

1

مدارج النبوت

مصحف

حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ

مترجم

عبدالمصطفیٰ محمد اشرف نقوی

ناشر

مکتبہ اسلامیہ

۳۰، اردو بازار — لاہور

مدارج النبوت

(جلد اول)

مُصَنَّف

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مُتَرَجِم

عبدالمصطفیٰ محمد اشرف نقشبندی

ناشر

مکتبہ اسلامیہ

۴۰، اردو بازار — لاہور

نام کتاب

مصنف

مترجم

مطبع

صفحات

ناشر

مدارج النبوت (جلد اول)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ محمد اشرف نقشبندی

امامیہ پریس لاہور

۶۹۸

مکتبہ اسلامیہ

۴۰ رادو بازار لاہور

الله أكبر

پیش لفظ

حضرت شیخ عبدالحق محدث حقیق دور اولی رحمتہ اللہ علیہ عالم اسلام کی معروف شخصیت متبحر تعارف نہیں۔ علماء و مشائخ اسلام میں وہ نمایاں اور قابل رشک مقام کے حامل ہیں۔ برصغیر ہندوپاک میں حدیث رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کی اولین مساعی جلیلہ انہیں کی طرف سے ہوئیں اور آج کل جس قدر اشاعت و تبلیغ دنیا کے اس حصہ میں ہے اس کی بنیاد آپ ہی کی ذات ہے یہ تحقیق کے میدان کے وہ شہسوار ہیں جن پر جمہور علماء اسلام متفق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی الحق کو بلا دھوکا و ہند میں عام کرنے والوں میں انہیں ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔ آپ نے اعلیٰ رسول کی شرح کے ساتھ ساتھ آقاؐ کے عہد حبيب کو گار رسول مختار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مدارج النبوت کے نام سے وہ کتب قلمبند فرمائی ہے کہ آج سیرت پر قلم اٹھانے والا کوئی مصنف اس کتاب کے مطالعہ اور اس سے خوش چینی کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا اور سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلاشی و شوقین حضرت کو اس کتاب کے مطالعہ کے بغیر کامل تشفعی نہیں۔ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اور آج کے عوام الناس کے لئے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا نہایت ضروری ہے لہذا یہ سعی قارئین کے سامنے پیش خدمت ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔

کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں کرنا اور مصنف کے خیالات و جذبات کو صحیح طور پر دوسری زبان میں منتقل کرنا جوئے شیر جاری کرنے سے کم مشکل نہیں اہل علم پر یہ حقیقت محلی نہیں۔ پھر بزرگوار اقم الحروف محمد اشرف ولد غلام محی الدین بوبک نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نصرت و اعانت کی خاطر التجاؤں کے ساتھ اس کار گراں پر قلم اٹھایا کہ شیخ محقق کی کوششوں میں ادنیٰ سا حصہ اس فقیر کو بھی نصیب ہو جائے اور نجات اخروی کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شفقت و کرم ہے کہ آج یہ کتاب اردو میں ترجمہ شدہ اشاعت پذیر ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ کتاب کا ترجمہ مکمل ہے۔ جملوں کا ترجمہ مکمل ہے متن بھی مکمل میں اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کی گئی جیسے کہ بعض ترجمہ کرنے والے حضرات کرتے ہیں۔ اور ترجمہ نہایت سادہ زبان میں کیا گیا ہے کہ عوام و خواص سب کے لئے یکساں طور پر مفید ہو۔

اس سلسلہ میں بزرگوار اقم الحروف اپنے پیرو مرشد و بھگت من فی العالمین حضرت سید الملاح علی حسین شاہ صاحب علی پور لاٹاوی کا قد مبسوس اور شکر گزار ہے جن کی نظر کیسائیے بندہ ناچیز کو اس قابل بنایا اور اپنے دست شفقت سے کرم بخشی اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پیرو مرشد کا آستانہ عالیہ دائم و قائم اور آباد و شاداب رکھے آمین۔ اور

بندہ کو اس دربار سے وابستگی کمال اور شیفگی کمال عطا کئے رکھے اور مرشد کی مرہٹوں سے سرفراز رکھے۔

راقم الحروف جناب مفتی محار احمد صاحب فیسی خلف الرشید مفتی احمد یار خاں فیسی مرحوم کا بھی شکر گزار ہے جو راقم الحروف کی ہمت بڑھاتے رہے اور اس کتب کے ترجمہ کے وقت سرپرستی فرماتے رہے اور کتب کی اشاعت و طباعت کے لئے تیار و کمر بستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیت صالحہ کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔

قارئین سے التماس ہے کہ اس کتب سے مستفید ہوتے وقت بندہ پر خطا کے حق میں دعائے خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے اور دامن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ عطا فرمائے۔

احقر العباد

محمد اشرف نقشبندی لاٹاوی مرالوی فاروق آباد

xx

$$\begin{array}{r}
 1427 \\
 1052 \\
 \hline
 375 \\
 1052 \\
 \hline
 1427
 \end{array}$$

محقق العصر حضرت شیخ محمد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مُصَنَّف مدارج النبوت کے مختصر حالات زندگی

قارئین کے لئے مفید ہو گا اور دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ مصنف کتب کے مختصر حالات پیش کئے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس قدر علوم مرتبت اور عظمت شان کے حامل تھے شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتب زیر مطالعہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور زینت و حیات دہلوی 958ھ سے 1052ھ تک ہے۔ آپ کے خاندانی حالات یوں ہیں۔

شیخ صاحب کا خاندان۔ آپ کے آباء و اجداد بخارا کے باشندے تھے جن میں سے آغا محمد ترک تیرہویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے یہ 1296ء تھا اور اس وقت ہندوستان کا حکمران سلطان علاء الدین غلی تھا دربار شاہی میں آغا محمد ترک کو نہایت عزت و احترام سے خوش آمدید کہا گیا سلطان علاء الدین غلی نے انہیں اپنے امراء میں شامل کیا پھر انہیں جماعت امراء کے ہمراہ گجرات کی ہمم پر روانہ کیا یہ ہمم سر ہو گئی اور آغا محمد ترک صاحب گجرات میں ہی رہائش پذیر ہو گئے آغا محمد ترک کثیر الاولاد تھے آپ کے ایک صد اور ایک فرزند تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے کہ کسی حادثہ میں آپ کے ایک سو فرزند انتقال کر گئے اور ایک ہی بیٹا معزز الدین باقی بچا جو خاندان کی آئندہ تفنسیل کا باعث ہوا۔ یہ صدہ اس قدر شدید تھا کہ آغا محمد ترک پریشان و مغموم گجرات کو چھوڑ کر وہلی چلے آئے یہاں پر حضرت شیخ صلاح الدین سروروی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اعتکاف پذیر ہوئے۔ آغا محمد ترک 17 ربیع الاول 739ھ میں ملک عدم کو سدھارے اور وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی معزز الدین کے فرزند ملک موسیٰ بڑے نامور اور مشہور تھے جس کے متعدد فرزند ان میں سے شیخ فیروز نامور تھے علوم و فنون میں ماہر اور یکساں دیکھنا زمانہ تھے ان کی شہرت کسی معرکہ میں ہوئی جو 928ھ میں واقع ہوا اور اپنے پیچھے اپنی حاملہ زوجہ کو چھوڑا جس کے بطن سے شیخ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں بڑے کامل بزرگ ہو کر رہے ہیں ان کا وصل 928ھ کو ہوا ان کی وفات کے وقت ان کے دو بیٹوں میں سے شیخ سیف الدین کی عمر آٹھ سال تھی۔ شیخ سیف الدین بڑے معروف و نامور ہوئے ہیں۔ یہی وہ خوش بخت والد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرزند عطا فرمایا کہ دنیا و عقبہ میں خاندان کو ان کے باعث عزت و شرف حاصل ہوا اور رہتی دنیا تک روئے زمین پر حضرت شیخ اور ان کے خاندان کا نام روشن و تابندہ رہے گا۔

تعلیم و تربیت۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 958ھ میں ہوئی اپنے والد محترم کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی والد محترم سے ہی قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم سے بہرہ ور ہوئے اور صرف تین مہینے کے

عمرہ میں ہی مکمل قرآن پاک پڑھ لیا ازاں بعد صرف ایک ہی ماہ کے قلیل سے وقت میں فن تحریر سے آپ کی شخصیت مزین ہو گئی اس سے شیخ صاحب کی ذہانت و فراست اور قابلیت خدا داد عیاں ہے فارسی و عربی زبانیں بھی آپ نے اپنے والد محترم سے ہی سیکھیں آپ نہایت جلدی اور نہایت قلیل وقت وہ علم حاصل کر لیتے تھے جو شروع کرتے جس وقت آپ نے شرح عقائد اور شرح ثنہ ختم کر لی تھی آپ کی عمر مبارک صرف تیرہ برس تھی اور سولہ سال کی عمر تک آپ نے مختصر مظلوم وغیرہ پڑھ چکے تھے یہاں تک کہ صرف اٹھارہ برس کی عمر تک آپ تمام علوم عقیدہ و عقیدہ حاصل کر چکے تھے۔

عبادت و ریاضت۔ علوم ظاہری کے ساتھ آپ نے علوم باطنی کی طرف بھی توجہ دی۔ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے یہ سب کچھ تربیت پداری کے تحت ہی ہوتا رہا آپ دیگر علماء و مشائخ کی صحبت کا شرف حاصل کرتے رہے لیکن عوام الناس کی صحبت سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ اس وقت مغلیہ خاندان کے شہنشاہ اکبر ہندوستان پر حکمران تھا۔ شہنشاہ اکبر کا دور حکومت شعاہ اسلام اور اقدار شریعت محمدی کی بے حرمتی کا دور تھا مختلف بدعات کے عروج کا زمانہ تھا اور اس میں بذات خود اکبر اور اس کے امراء سلطنت کی تمام تر جدوجہد شامل تھی۔ حضرت مصنف کو بھی ان لوگوں کے اپنے ساتھ شامل کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اس مرحوم کا دل محبت اسلام اور فریقہ شریعت محمدی سے لبریز تھا ان کی کوششیں ان پر کامیاب ہو سکیں حضرت شیخ ان تمام حالات سے متفرد دل برداشتہ ہوئے اور حجاز کی طرف چلے گئے۔

مکہ شریف کی طرف روانگی۔ حضرت شیخ اڑتیس سال کی عمر میں مکہ مکرمہ پہنچے اور اس سال ماہ رمضان تک محدثین مکہ سے صحیح بخاری و مسلم کی تدریس کا شرف حاصل کر لیا بعد ازاں شیخ عبد الوہاب متقی کی خدمت میں حاضر ہوئے جو یگانہ روزگار علمی شخصیت تھی۔ ان سے حضرت شیخ نے خواب استفادہ کیا اور طریقت و سلوک کا علم بھی حاصل کیا حضرت شیخ مصنف کتب ہذا پر حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ اثر ہوا ان کے ساتھ رمضان شریف بسر کیا۔ حج کی سعادت سے بھی ان کے ساتھ ہی بسر و رہے اور اس کے بعد انہی کی سرپرستی میں حرم شریف کے ایک حجرہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے۔

عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ محقق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق تھے دیار محبوب میں ننگے پاؤں چلتے تھے اور بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے اور اس دوران آپ چار مرتبہ محبوب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے آپ حجاز مقدس میں تین سال کا عمرہ مقیم رہے۔

ہندوستان کو مراجعت۔ شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہندوستان واپس جانے کا حکم فرمایا آپ کی خواہش تھی کہ واپسی کے دوران سمرقند بغداد شریف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مقدس کی زیارت سے مشرف ہوں لیکن شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس کی بھی اجازت نہ فرمائی اور سیدھے

ہندوستان پہنچے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ یہ حسرت دل میں عیسیٰ اور دیار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چشم گریاں اور دل بریاں لئے ہوئے 999 وہاں سے روانہ ہوئے۔

آپ 1000ھ میں ہندوستان میں پھر وارد ہوئے اس وقت اکبر بدشہد دین الہی کا اجراء کئے ہوئے تھا اور شعائر اسلام کی تضحیک و تذلیل زوروں پر تھی یہ سب کچھ حضرت شیخ محقق کے لئے ناقابل برداشت تھا لہذا آپ نے شریعت محمدی کی ترویج و تدریس پر کمر باندھی اور ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی جس میں تعلیم دین اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنی ساری زندگی اس مشن میں دارالعلوم میں تعلیم و تدریس دیتے رہے۔

پیر و مرشد۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آسمان علم پر درخشاں و تابندہ ستارے تھے اور اس کے ساتھ آپ کا شمار اولیائے وقت میں ہوتا ہے اہل طریقت میں بلند مقام کے حامل ہیں۔ طریقت کے جہاں میں بھی ابتدائی طور پر آپ کو آپ کے والد ماجد نے تربیت دی نیز حضرت سید محمد موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سلسلہ قادری نے مشہور و معروف بزرگ تھے۔ حضرت شیخ کو ان سے بڑی عقیدت تھی ان کے دست حق پرست پر حضرت شیخ نے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت کا دن 6 شوال 985ھ تھا حضرت موسیٰ پاک گیلانی رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ شیخ عبد الوہاب متقی مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے، بیہودوں میں شامل ہیں ان کا اہل سلسلہ طور پر بیان ہو چکا ہے۔ اس وقت نقشبندیہ سلسلہ میں ہندوستان میں مشہور و معروف ترین بزرگ حضرت خواجہ بلقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے جو سنت رسول کے احیاء اور بدعت کے خاتمے کے لئے کوشش تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس عمل میں صرف فرمائی تھی حضرت شیخ نے ان کے دست حق پرست پر بھی بیعت کا شرف حاصل کیا۔

حضرت شیخ محقق کا وصال شریف۔ حضرت شیخ نے 94 برس کی زندگی پائی اور ہمہ زندگی شریعت محمدی کی ترویج و اشاعت میں لگے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت و تبلیغ ہندوستان میں شروع کرنے والوں میں سرفہرست حضرت شیخ کی ذات ہے آپ نے اس کا باحسن طریق ادا کیا بلاخر 21 ربیع الاول 1052ھ میں ہندوستان کی فضاء کو منور کرنے والا یہ آفتاب علم و نور عالم جلوانی کو رخصت ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون آپ کی تدفین حوض شمس کے کنارے ہوئی جو کہ آپ کی وصیت تھی اور آپ کے فرزند ارجمند شیخ نور الحق نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائی آپ کی تاریخ ولادت "شیخ الاولیاء" اور تاریخ وفات "فخر عالم" ہے۔ حضرت شیخ نہ صرف زبانی اشاعت زمین مصروف رہے بلکہ آپ نے تحریری طور پر بھی یہ موعظہ سر کیا تمام زندگی تعظیف و تلیف میں گزاری اور جس علم کو ہاتھ ڈالا اور قلم اٹھایا اس کا حق بیکل ادا کیا آپ میدان علم و تحقیق کے شامسا رہے ہیں آپ متعدد علوم و فنون پر کتب و رسائل لکھے۔ ساتھ تک آپ کی کتب کا شمار ہے اور رسائل سیت تعداد ایک سو سولہ ہو جاتی ہے۔ مشہور مطبوعہ کتب یہ ہیں۔

تصانیف شیخ

زبان	موضوع	نام کتاب	1
فارسی	سید و تذکرہ	اخبار الاخیار فی احوال الابرار	1
فارسی	اخلاق	آداب الصالحین	2
فارسی	اخلاق	آداب اللہاس	3
فارسی	حدیث	اشعۃ المعانی فی شرح مشکوٰۃ	4
فارسی	سیر	زبدۃ الامار فتح بہجۃ الاسرار	5
فارسی	عقائد	تحکیل الایمان و تقویۃ الایقان	6
فارسی	تصوف	توسیل الیرید الی المراد بیان	7
فارسی	تاریخ	جز القلوب الی دیار المحبوب	8
فارسی	تاریخ	شرح سفر العلوٰت	9
فارسی	تصوف	شرح فتاویٰ الغیب	10
فارسی عربی	ذاتی	فہرست التالیف	11
فارسی	مکاتیب	کتب الکاتیب و الرسائل	12
عربی	حدیث	ما ثبت بالنسب فی ایام النہ	13
فارسی	سیرت	مناہج النبوت	14
فارسی	تصوف	من المحرمین	15
فارسی	تصوف	نکات الحق و الحقیقت	16

نامہ و پیام - حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں وقت کے جلیل القدر حضرات سے نامہ و پیام بھی کرتے رہے مثلاً شیخ سے نامہ و پیام جاری رہتا تھا آپ کے مختلف مکتوبات حضرت شاہ ابوالاعلیٰ رحمۃ اللہ، حضرت شیخ الشیخ ذیاب بلی بلذ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبداللہ نازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خانقاہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابوالخیر مبارک رحمۃ اللہ علیہ، نواب مرتضیٰ خاں رحمۃ اللہ، شیخ ابوالفیض فقیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے صاحبزادے فرزند ارشد شیخ نورالحق رحمۃ اللہ علیہ جیسی مقدّر شخصیات کے نام دیکھنے میں آتے ہیں۔

معاصرین - حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں درج ذیل حضرات بھی شامل ہیں۔

حضرت شیخ محمد جواد ثانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شہاب العالی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ عبد اللہ نازی رحمۃ اللہ علیہ

نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید

عبد الرحیم خاٹک

فیضی

طاعہ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

مرزا نظام الدین احمد بخشی

میر سید طیب بکراوی رحمۃ اللہ علیہ

محمد غوثی شکاری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ محدث کی اولاد۔ حضرت شیخ محقق و محدث رحمۃ اللہ علیہ کے تین بیٹے تھے ان میں سے بڑے صاحبزادے شیخ نور الحق مشرقی بڑے عالم و فاضل تھے جیسے کہ انکے والد گرامی تھے۔ حضرت شیخ محدث اپنے اس فرزند کو اپنا وجود خانی فرمایا کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ شیخ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصنیف و تالیف میں بڑا کام کیا ہے۔ ان کی تصانیف میں چھ جلدوں میں تیسرا لغاری شرح صحیح بخاری بھی شامل ہے اپنے والد صاحب کے زندگی میں چھ عہد شاہجہانی میں اکبر آباد کی قضاء کے عہدہ پر فائز ہو چکے تھے اپنے والد ماجد کے بعد ان کی مسند ارشد پر یہی صاحبزادے متمکن ہوئے۔ حضرت شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرے فرزند شیخ علی محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی علوم عقائد و نقلیہ کے ماہر جید عالم اور بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی کئی تصانیف چھوڑی ہیں اور شیخ صاحب کے تیسرے فرزند شیخ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پیار اور محبت تھی۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں ترقی درجات عطا فرمائے اور دنیا میں ان کے فیض علمی و عملی کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔

آمین

راقم الحروف نے بیشتر تذکرہ حالات شیخ کتب اخبار الاخیار اردو ترجمہ سے لئے ہیں جو عہدہ پیشنگ کہنی بند روڈ کراچی نے مولانا سبحان محمود کی محرم شائع کی ہے۔

احقر العبد

محمد اشرف غنی

xx

فہرست مضامین مدارج النبوت جلد اول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۰	دین مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	۱	حمد باری تعالیٰ اور نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱	آنحضرت کے لقب دین کے خصائص	۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت کا ثبوت
۱۲	آنحضرت کے جسم مبارک کا بیان	۱	آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں
۱۳	گریہ نبوی کا بیان	۲	آنحضرت کے ظاہر و باطن ہونے کے دلائل
۱۳	نصاحت شریف	۲	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے جاننے والے ہیں
۱۴	خصائص کلام مبارک	۲	ترتیب کتاب
۱۴	حدیث انبلا اعلیٰ کی تشریح	۲	قسم اول میں مضامین
۱۷	سراقہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲	قسم دوم میں مضامین
۱۸	موسے مبارک	۲	قسم سوم میں مضامین
۱۹	قائدہ	۲	قسم چہارم میں مضامین
۱۹	مسئلہ خضاب میں علماء کا اختلاف	۲	قسم پنجم میں مضامین
۲۰	آنحضرت کی لہ شریف کا بیان	۳	باب اول
۲۲	آنحضرت کے عاز شریف	۳	رخ روشن صلی اللہ علیہ وسلم
۲۳	آنحضرت کی گردن شریف	۷	آنحضرت کی چشم مبارک کا بیان
۲۳	الہ بیتہ الغزال	۸	وجہ عالی
۲۳	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منگیں شریف	۹	کلن مبارک (سماعت نبوی)
۲۳	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدر مبارک	۹	پیشانی شریف صلی اللہ علیہ وسلم
۲۴	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک	۱۰	بسنویں مبارک صلی اللہ علیہ وسلم
۲۴	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے پل شریف	۱۰	آنحضرت کی جبین مبارک صلی اللہ علیہ وسلم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۷۵	ابوب	۲۴	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیض شریف
۷۰	تنبیہ	۲۵	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک
۷۱	مزاج و ملائمت کی حالت	۲۵	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیت شریف
۷۱	فائدہ	۲۶	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک
۷۱	السلام علیکم کہنے میں سبقت	۲۸	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک
۷۲	جو دو محلات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۳۰	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پندلیاں مبارک
۷۲	وصل و قار و دہب و نیرہ کے بیان میں	۳۰	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت شریف
۷۲	عفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۱	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا
۷۳	عدل نبوی	۳۱	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک
	وصل - عدل امانت عفت اور صدق کلامی و قادی حسن	۳۳	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک
	عمر - صلہ رحمی - بخاردار - شہادت نبوی و قوت دست نبوی صلی	فائدہ	
۷۷	اللہ علیہ وسلم	۳۴	پاک و طیب خوشبو اور آپ ﷺ کے مینے اور فضائل
۷۹	حیاء و شرم	۳۴	عقب کی خوشبو پر غالب ہونے کا بیان
۸۰	مشائخ طریقت حیاء کے بارے میں	۳۵	مدینہ شریف کے در و دیوار سے خوشبوئے نبوی
۸۱	شفقت و رحمت و رافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۶	توصیف یہ مبارک
۹۰	تنبیہ	فائدہ	
	آنحضرت کی حق محبوب چیزیں	۳۷	قصائے حاجت
۹۳	خوف و خشت الہی، اطاعت کی سختی اور عبادت کی شدت	۳۸	حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کا بول مبارک
۹۵	بعض صفات مذکورہ فی القرآن	۳۸	مستورات سے مباشرت نبوی کا بیان
۹۵	وصل	۳۹	احکام سے محفوظ
۹۸	باب سوم	۴۰	گھلا
۹۸	بیان فضل و شرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۴۲	فائدہ
۱۰۰	فائدہ	۴۵	باب دوم
۱۰۱	صفات نور و سراج کا بیان	۴۵	اخلاق عظیمہ اور صفات کرمہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۳	صفات کے ذکر کے ساتھ نداء	۴۶	انبیاء کو تمام بنی نوع انسان پر فوقیت و ترجیح حاصل ہے
۱۰۳	منائب جلیلہ عمری صلی اللہ علیہ وسلم	۴۶	بعض انبیاء کا بھیج
۱۰۵	حرمت والے شرکی قسم	۴۸	حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں آپ کے اخلاق کا بیان
۱۰۶	زمانہ کی قسم	۵۱	رسالت علیہ
۱۰۷	فائدہ	۵۳	عقل کامل و علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰۸	عظام نبوت	۵۵	میر علم اور حق
۱۰۹	فائدہ	۵۶	فائدہ
۱۱۰	سورۃ النجم	۶۲	تواضع ادب اور حسن معاشرت
۱۱۱	فائدہ		تواضع

۱۸۰	خواب کی تعبیر	۱۱۴	ظہ اور شبین
۱۸۰	داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کا ترم ہوتا	۱۱۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام
۱۸۲	عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا نبی کریم ﷺ	۱۱۸	جملہ انبیاء پر فضیلت کی وجوہات
۱۸۲	خصوصی معجزات و فضائل	۱۱۸	اکتبار و بیان اجمالی ہے۔ تفصیل کے بیان کی قدرت
۱۸۰	سلیمان علیہ السلام کے خاصائص	۱۱۹	نبین
۱۸۳	فائدہ	۱۲۰	سورۃ الکوش
۱۸۶	صفات و احوال سے متعلقہ خاصائص	۱۲۳	میشاقی انبیاء کی آیت
۱۹۰	فائدہ	۱۲۶	رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت
۱۹۹	امامت المؤمنین کے حجاب کے معانی	۱۲۸	فائدہ
۲۰۸	تنبیہ	۱۳۰	ملائکہ پر فضیلت بشر
۲۰۹	آنحضور کے لئے نام پر نام رکھنا	۱۳۱	خصوصی عظمت رسول اور اعلیٰ منزلت
۲۱۰	بلند آواز کا ممنوع ہونا	۱۳۲	فائدہ
۲۲۶	فضائل و خاصائص امت محمدیہ	۱۳۶	سمات اور موہبات قرآنی سے ازالہ شبہات
۲۳۲	اعمال کے لحاظ سے خاصائص امت	۱۳۳	نزول قرآن میں شک کا مسئلہ
۲۳۸	مردان غیب	۱۳۶	نسبت جنات پر بحث
۲۳۹	خاصائص امت بعد از وفات	۱۳۸	تفاوت قرآنی میں شیطانی دخل اندازی پر بحث
۲۳۳	اسراء اور معراج شریف	۱۳۸	حضرت ابن کثوم کی زجر و کتاب
۲۳۸	معراج شریف کا ثبوت	۱۳۹	اجازت برائے منافقین پر بحث
۲۳۹	سفید رنگ کا برقع برائے سواری	۱۵۱	بدو کے قیدیوں سے فدے لینے پر بحث
۲۵۹	دمل	۱۵۳	اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا اکتبار اور غلبہ ربوبیت
	تنبیہ	۱۵۴	مسئلہ تفصیلی علم
۲۶۳	معراج شریف سے واپسی	۱۵۵	باب چہارم
۲۶۵	روایت الہی میں پہلے لوگوں کا اختلاف	۱۵۹	موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہونے کی تمنا
۲۶۸	باب ششم	۱۶۰	خبریں جن سے یہود صدقات محمدیہ سے وقت تھے
۲۶۸	انکار قرآن کی وجوہات	۱۶۱	بشارات از تورات و انجیل
۲۶۹	ای ہونا دلیل نبوت ہے	۱۶۶	بشارات از زبور
۲۷۹	شق قمر	۱۶۷	آنحضرت کا ذکر دیگر صحائف میں
۲۸۱	تنبیہ	۱۶۸	کتاب مستوفیہ علیہ السلام میں تذکرہ حبیب
۲۸۱	سورج کا لوٹنا	۱۶۹	ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۱	انگلیوں سے پانی کا ابراء	۱۷۲	روایاتی بشاراتیں
۲۸۶	طعام کے متعلق معجزات	۱۷۴	روایت
۲۸۷	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث	۱۷۸	باب ہفتم
۲۸۸	انس رضی اللہ عنہ کی حدیث	۱۷۸	تمام انبیاء کے مشترکہ فضائل
۲۸۸	حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ	۱۷۹	نصاحت ہارون علیہ السلام
۲۸۸	سموہ بن جندب کی حدیث	۱۸۰	یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال

۳۵۷	کیمیائے مشائخ	۲۸۹	حدیث عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق
۳۵۷	آگ بجھانے کی دعا	۲۸۹	روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۵۷	دعا مرکی	۲۸۹	حضرت علی کی حدیث
۳۵۸	رقیہ درد سر	۲۹۰	دیگر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۵۸	دعائے درد دندان	۲۹۰	کلام حیوانات
۳۵۹	جس بول اور پتھری کی دعا	۲۹۲	بھیزنے کا کلام کرنا
۳۵۹	بخار کی دعا	۲۹۳	ہرن کا کلام کرنا
۳۶۰	خارش اور خراج کی دعا	۲۹۳	گدھے کا کلام کرنا
۳۶۰	ولادت کی تنگی کی دعا	۲۹۴	تفسیر شیر
۳۶۰	دعائے تکبیر	۲۹۹	نہایت کی اطاعت گزارگی
۳۶۰	ہر درد اور بیماری کی دعا	۲۹۹	اطاعت جمادات
۳۶۱	لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ذکر	۳۰۱	استین حنائہ کا بیان
۳۶۱	کھانا کھاتے وقت دعا	۳۰۲	کلام کوہ
۳۶۲	دعا ام سیان	۳۰۳	سنگریوں نے تسبیح بیان کی
۳۶۲	حفظہ رمضان	۳۰۴	شیر خوار بچوں کا کلام اور شہادت
۳۶۲	طب نبوی	۳۰۴	مریضوں کی تندرستی اور مردوں کو زندگی عطا کرنا
۳۶۵	خواب کی تعبیر	۳۰۴	وصل
۳۶۷	سچے خواب کا وقت	۳۰۶	سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و برکات
۳۶۸	آنحضرت کی طبیعت محبوبوں کے لئے	۳۲۷	حفظہ و عصمت سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۳۶۹	مہجریں کے آداب	۳۳۱	سید الانبیاء کے علوم اور خصائص
۳۶۹	خواب دیکھنے والے کے آداب	۳۳۲	تہذیب بیان
۳۷۱	روایات نبوی اور تعبیرات نبوی	۳۳۵	عیادت مریض اور محتاج
۳۷۱	صحابہ کرام کے خوابوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۳۶	مقدمہ
۳۷۷	سے تعبیرات	۳۴۰	آیات شفاء یہ ہیں
۳۸۱	استفسار ردیا کا سبب ترک	۳۴۲	نار ذہر محرقہ
۳۸۵	باب ہفتم	۳۴۵	تنبیہ
۳۸۵	اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۴۶	رقیہ ماورہ
۳۸۹	آنحضرت کا عظیم تر اور مشہور اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۴۶	وصل
۳۹۲	اسماء ربانی سے حضور کی موسومیت	۳۴۶	بری نظر
۳۹۹	تنبیہ	۳۴۹	حکایت
۳۵۳	سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سو سے زیادہ اسماء	۳۵۳	تمام امراض و انتلاء اور نظر بد کے مطلق رقا یہ
۳۵۵	گرامی	۳۵۵	ڈر خوف اور نیند نہ آنے کی دعا
۳۵۶	باب ہشتم	۳۵۶	دعا برائے کرب و غم
۳۵۶	علم آخرت میں آغوش کے مخصوص مراتب اور نفعات و	۳۵۶	لا حول ولا قوۃ
۳۵۶	کلمات	۳۵۶	ایک مکمل اور جامع دعا

*****

۳۸۷	صلوٰۃ و سلام کے فضائل	۳۰۹	آنحضرت کی قبر انور پر ملائکہ کا طواف
۳۹۲	فائدہ	۳۱۰	لو آلود اور تنہیہ
۳۹۲	فائدہ	۳۱۲	حوض کوثر
۳۹۳	درد شریف کے ترک پر وعید	۳۱۳	مقام محمود اور شفاعت کی فضیلت
۳۹۴	تنہیہ	۳۱۸	شفاعت کے مختلف مقامات
۳۹۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر کسی	۳۱۹	آخرت میں تمام مقامات پر آنحضرت موجود ہوں گے
۳۹۷	پر صلوٰۃ کے بارے میں اختلاف	۳۱۹	سہانت صراط
۳۹۷	تنہیہ	۳۲۰	بیزبان
۳۹۹	باب دہم	۳۲۱	باب نہم
۳۹۹	عبادت نبوی کی مختلف اقسام	۳۲۱	حقوق آنحضرت میں کیا واجب ہے
۵۰۲	سواک	۳۲۱	تنہیہ
۵۰۳	سواک کی لکڑی	۳۲۱	ایمان کی کئی بیشی
۵۰۳	سواک کرنے کا طریقہ	۳۲۲	وصل وجوب اطاعت اتباع سنت
۵۰۴	پانی کی مقدار	۳۲۳	تنہیہ
۵۰۴	فائدہ	۳۲۵	ہدیت کی قسمیں
۵۰۶	سر کا مسح	۳۲۵	اتباع سنت کا ایک واقعہ
۵۱۰	کھانوں کا مسح	۳۲۶	دربار رسالت کے آداب
۵۱۰	پاؤں دھونا	۳۲۷	خلیفہ وقت اور امام مالک کی گفتگو
۵۱۰	داڑھی کا خلال کرنا	۳۲۹	ساری مخلوق سے آپ کو زیادہ محبوب جانتا
۵۱۱	ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال	۳۳۳	معیت اور محبیت
۵۱۱	انگوٹھی پھیرنا یا ہلانا	۳۳۵	رویت کا بیان
۵۱۲	گردن کا مسح کرنا	۳۳۸	محبت رسول کی نشانیں
۵۱۲	فائدہ	۳۵۶	آنحضور سے غیر خواہی واجب ہے
۵۱۳	وضو کے دوران اذکار	۳۵۹	تقسیم و توقیر میں شیخہ صحابہ
۵۱۵	مردوں پر مسح کی مدت	۳۶۱	حدیث رسول کی روایت میں تقسیم
۵۱۶	تیمم	۳۶۳	اہل بیت اور ازواج کی تقسیم
۵۱۷	غسل شریف	۳۶۹	آنحضور کے صحابہ کی تقسیم
۵۱۸	دوسری نوع دوران نماز	۳۷۳	متعلقات نبوت کا احترام و تقسیم
۵۱۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۷۵	صلوٰۃ و سلام کا وجوب اور فضیلت
۵۲۳	اذان مبارک کا آغاز	۳۷۷	فائدہ
۵۲۵	نماز کا افتتاح بحجیر تحریر کے ساتھ	۳۷۹	تشہد کی حالت میں درود پاک
۵۲۵	سجدہ میں دعائے باورہ	۳۷۹	درد شریف پڑھنے کے مقامات
۵۳۷	تشمیہ کے دوران زمین پر بیٹھنا	۳۸۰	فائدہ
۵۳۵	عمل کبیر کیا ہوتا ہے	۳۸۳	فائدہ
۵۳۸	ذکر اور دعا جو نماز کے بعد ہیں	۳۸۴	فائدہ

*****

۶۲۸	۵۵۳	نوع ششم	تہنید
۶۲۸	۵۵۴	عبادت، اذکار، دعوت، استغفار و قربت	بیان مجہد سو
۶۳۷	۵۵۴	آنحضرت کی قرأت قرآن	پانچ مقالات پر آنحضرت کا سو
۶۳۰	۵۵۸	سابع کا مسئلہ	مجہد تلاوت
۶۳۶	۵۵۸	سابع کے مسئلہ کے ضمن میں صیحت	مجہد تلاوت کے دوران طہارت
۶۵۱	۵۶۰	فائدہ	مجہد فکر
۶۵۴	۵۶۲	باب دہم	جنت المبارک کی نماز
	۵۶۳	آنحضرت کے کھانے پینے پہننے نکاح کرنے اور سونے کے بیان	فائدہ
۶۵۲	۵۶۳	میں	روز جمعہ کی خصوصیات
۶۵۲	۵۶۷	نوع اول طعام اور آب کے بارے میں	قیامت کے روز جمعہ کے دن کی فضیلت
۶۵۸	۵۷۰	آنحضرت کی غذا مبارک	جنت المبارک کا خطبہ
۶۵۹	۵۷۴	گوشت	دوران خطبہ چھپک اور سلام کا جواب
۶۶۱	۵۷۴	شرید	آنحضرت کی نماز تہجد کا بیان
۶۶۱	۵۷۵	کدو	نماز تہجد کی رکعتیں
۶۶۱	۵۷۸	پٹا	نماز فجر کی سنتوں کا ذکر
۶۶۲	۵۷۹	پھل	شب براءت پر قیام
۶۶۵	۵۸۴	کھانے کا طریقہ مسنون	نماز چاشت کا بیان
۶۶۹	۵۸۶	پانی کا پینا	تہنید
۶۷۲	۵۸۷	نوع دوم	عید کی نماز
۶۷۲	۵۸۷	لباس مقدس	آنحضرت کی عید کی نماز
۶۷۶	۵۸۹	آنحضرت کا علم مبارک	عید کے دن غسل فرمنا
۶۷۷	۵۹۳	آنحضرت کا جہیز اور تہجد مبارک	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء
۶۸۳		انگھتری نبوی مبارک	نماز کسوف
۶۸۸	۵۹۹	موزے مبارک	صلوۃ خوف
۶۸۸	۶۰۱	علین شریف	سفر کے دوران عبادت کرنا
۶۹۰	۶۰۳	نوع سوم - نکاح مبارک	تہنید
۶۹۳	۶۰۳	ازواج رسول کی زیادتی میں حکمت	نماز جنازہ
۶۹۳	۶۰۴	تہنید	سنتوں روایت اور سنن مؤکدہ
۶۹۳	۶۰۵	آنحضرت کا خواب و اسرار	تہنید
	۶۰۵		نوع سوم - ذکوۃ
	۶۰۸		صدقات فطریہ
	۶۰۷		صدقہ، فطر
	۶۰۹		نوع چہارم روزہ کے بیان میں
	۶۱۳		نوع پنجم
	۶۱۳		حج اور عمرہ

○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

ہو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شئی علیم۔ (وہ ہی ذات اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے) یہ کلمات اعجاز اللہ تعالیٰ سبحانہ کی حمد و ثناء پر بھی مشتمل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں اپنی کبریائی کا خطبہ ان کلمات میں ارشاد فرمایا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا مضمون اس میں شامل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ نے اسماء و صفات سے ان کی توصیف فرمائی اور یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی مکتوہ (قرآن مجید) وغیر مکتوہ (جس کی تلاوت نہ کی جائے مثلاً القاء خواب کلام الہی بلا واسطہ وغیرہ) میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے موسوم فرما کر آپ کے حلیہ مبارک، جبل و حسن اور آپ کے کمال و خصائل کو ظاہر فرمایا بلکہ جو اس امر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ سے متعلق اور متصف ہیں ان میں سے بعض تو خصوصیت کے ساتھ نامزد اور مشہور ہو چکے ہیں۔ مثلاً نور، حق، علیم، حکیم، مومن، یمین، ولی، ہادی، رؤف، رحیم وغیرہ اور یہ چاروں اسم اول، آخر، ظاہر، باطن، بھی اسی قبیل سے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت کا ثبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول اس لئے ہیں کہ عالم وجود میں سب سے پہلی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (کہ حدیث میں آیا ہے) اول ما خلق اللہ نوری و ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ (کیونکہ حدیث میں ہے) کنت نبیاً وان آدم لم یجد فی طینہ (میں اس وقت نبی تھا جب آدم اپنے خیمہ میں تھے) اور آپ اس لئے بھی اول ہیں کہ روزِ مشرق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سوال السنۃ بزرکم کا جواب آپ نے قالوا بلی کہہ دیا تھا۔ آپ اول اس لئے بھی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے واول من امن باللہ وبنلک امرت وانا و انزل المسلمین اور آپ کی اولیت اس لئے ہے کہ لوگوں کے ٹکٹے کو جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے میں باہر نکلوں گا اور (قیامت کے روز) سب سے پہلے سجدہ کرنے کی مجھے اجازت ہوگی اور شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے مجھ پر کھلے گا اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ بلکہ سبقت و اولیت آپ آخر بھی ہیں بعثت و رسالت میں کیونکہ۔ (قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے) ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین (لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں)۔ اور ان کی کتب (قرآن) آخری کتاب ہے۔ اور ان کا دین دعوں میں آخری ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ نحن الاخرون السابقون۔ (بلکہ جو سب سبقوں کے ہم آخری ہیں) اور حقیقت میں بعثت کے لحاظ سے آخرت اور خاتمتِ نبییت میں اولیت و ساقیت ہے۔ کیونکہ تمام کتب اور ادیان کے آپ تلخ اور مایہی ہیں اور سب پر غالب اور قوی ہیں۔

حضور علیہ السلام کے اظہار و باطن ہونے کے دلائل۔ آپ کے انوار نے تمام عالم کو گھیرا ہوا ہے اور تمام عالم کو روشن کیا ہے اور آپ کے ظہور کی مثل کسی کا ظہور نہیں اور آپ کے نور کی مثل کوئی نور نہیں اور آپ کے اسرار باطن ہیں۔ کسی شخص کو آپ کے حل کی حقیقت کا اور اک نہیں درود نزدیک کی ہر شے حضور علیہ السلام کے کمال اور جمل کے نظارہ میں حیران و متحیر ہے۔

حضور علیہ السلام ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ وہو بکل شی علیہم (اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیوئات الہی، احکام، صفات حق تمام اسماء و افعال اور آثار اور جملہ علوم ظاہر و باطن اول و آخر جانتے ہیں اور ان پر محیط ہیں جو اس کے مصداق ہے فوق کل ذی علم علیہم (ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے) عنید من الصلوٰۃ افضلها ومن التحیات اتمها و اکملها۔

لما بعد بدو مسکین عبد الحق بن سیف الدین دہلوی قادری و فقہ اللہ لما محب و رضاء و جعل اخراہ خیر من اولاہ۔ اس کتاب کے جمع اور تالیف کرنے کے اسباب میں کتاب ہے جس کا نام مدارج النبوت اور درجات النبوۃ ہے۔ کئی سالوں سے دل میں نور شوق اور ذوق ایمان تھا کہ میرے معطفے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح پر کتاب تالیف کرنی چاہیے جس کا حق خدمت ادا کیا ہے اور غلامی کی ہے اس کی تکمیل اور تنہیم کرنی چاہیے اور نور نظر فرزند نور الحق خدہ اللہ تعالیٰ عزوجل۔ خیفہ المعلق کی طرف سے بھی اصرار اور تاکید ہوئی اور چونکہ امر نہ ہوا تھا یعنی توفیق نہ ملی تھی شاید مقصود کا جلوہ جمل توفیق میں رہا اور جب دور حاضر کے فسوکی وجہ سے اس دور کے کچھ مغرور و درویشوں کی طبیعت میں انحراف نے راہ لی اور آئینہ استدعا کی سیاحتی اور حوصلہ کی تنگی آڑھے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارفع مقام کہ جہاں تک کسی کو اور اک نہیں ان درویشوں نے نہ پہچانا اور اس کے متعلق اعتقاد کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوئے اور دین تویم کے راستہ اور صراط مستقیم سے دور دور جا پڑے تھے تو ان مسلمانوں کے لئے حق صیحت لازم ہو گیا کہ اس سرور انبیاء و امام اولیاء فخر رسل استاد کل معدن علوم اولین و آخرین منبع فیض انبیاء و المرسلین واسطہ ہر فضل و کمال مظہر ہر حسن و جمل شاہد و مشہود وسیلہ و مقصود (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احوال و صفات لکھے جائیں اور ان سے خبروں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے اور غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے اور طالبین حق کو راہ پر لائے اور عشاق کو ذوق و شوق مزیدار دلایا جائے پس اس کتاب کو مرتب کیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبداء حسن و جمل اور فضل و کمال بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ ذوق اور محبت کی کیفیت طاری رہی لہذا حسب غلت تھوڑی سی مدت میں کتاب وجود میں آگئی اور راقم الحروف کو یہ پتہ بھی نہ رہا کہ کب شروع ہوئی اور کب مکمل ہو گئی۔ واللہ ولی الشاد الیہ المبداء والمعاد۔

ترتیب کتاب۔ اور اس کتاب کی ترتیب پانچ قسموں پر ہے۔

قسم اول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے بیان میں آپ کا حسن خلقت اور جمل صورت نمبر 2

اخلاق عظیم صفات کرمہ نمبر 3 فضل و شرف جو قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے نمبر 4 آپ کا اور آپ کی مرحومہ امت کا ذکر جو سابقہ کتابوں میں ہے۔ نمبر 5 آپ کے ان فضائل کا ذکر جو آپ اور سابقہ انبیاء میں مشترک ہیں۔ نمبر 6 آپ کے مخصوص کمالات کا ذکر مثلاً معراج وغیرہ۔ نمبر 7 معجزات قاہرہ اور آیات باہرہ کا بیان۔ نمبر 8 آپ کا اسم گرامی۔ نمبر 9 فضائل ذکر و کرامت اور درجہ و مقامات کا بیان جو آخرت کے دن آپ کے مختص ہوں گے۔ مثلاً شفاعت عام اور وسیلہ مخصوص وغیرہ۔ نمبر 10 آپ کے حقوق کا ذکر جن کی پاسداری تمام مخلوق کے لئے ضروری ہے۔ مثلاً ایمان اطاعت اتباع وغیرہ۔

قسم دوم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف، حمل شریف، پیدائش مبارک، آپ کی شیر خوارگی کا ذکر عبدالمطلب کی کفالت اور ان کی رحلت حضرت ابوطالب کی مدد اور تعاون ان کی ہمرانی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ ہجرا راہب کا آپ کو پہچان لینا۔ آپ کی نبوت پر ایمان لانا۔ خدیجہ کبریٰ سے نکاح۔ بنائے کعبہ، آپ پر نزول وحی۔ ظہور نبوت۔ ابوطالب کی فوجینگی۔ کفار کی طرف سے ایذا میں۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ آپ کا طائف تشریف لے جانا۔ جنات کا بیعت کرنا۔ ہجرت مدینہ پر تیاری۔ ہجرت مدینہ وغیرہ۔ یہ قسم چار ابواب پر تقسیم ہے۔

قسم سوم۔ من و سل کے لحاظ سے ان واقعات کا ذکر جو ابتدائے ہجرت سے وفات شریف تک رونما ہوئے ہر سال و سن کے واقعات علیحدہ ہیں اس لئے یہ قسم معنی کے لحاظ سے گیارہ ابواب پر ہوگی لیکن ابواب کے عنوانات کا ذکر نہ کیا جائے گا۔

قسم چہارم۔ مرض کا حدوث و امتداد اور وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو مرض کے ایام کے دوران اور روز وفات شریف وقوع میں آئے۔ غسل، تجبیز، تکفین، نماز، دفن اور انبیاء علیہم السلام کی حیات کے ثبوت مذکورہ ہیں۔ اس قسم میں تین ابواب ہیں۔

قسم پنجم۔ اولاد طاہرہ، ازواج مطہرہ، اور اہل بیت و پانڈیان وغیرہ کا ذکر ہے، چچا، چچو، بھیل، اجداد اور دودھ شریک بھائی، بہن خدام و موالی نگہبان و دبیر، امراء، قائد، عمل، خطباء، شعراء، مؤذنین اور مسلمان حرب وغیرہ کا بیان ہے اس ترتیب سے یہ قسم گیارہ ابواب پر ہوگئی۔

تکملہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صاف کلمہ کے بیان میں اہل معرفت و طریقت کے دستور کے مطابق اور آپ سے استمداد کرنے کا ذکر۔

قسم اول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات۔ اس قسم میں گیارہ ابواب ہیں۔

خلاف حسن و جمل ہے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ کچھ کول تھا یعنی دراز تھا گولائی لئے ہوئے۔ اور یہ حسن و جمل اور عظمت و ہیبت میں شامل ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کا رخ زیبانہ مکلف تھا اور نہ مسلم، مکلف مانند دائرہ گول ہوتا ہے اور کتاب الشفاء میں ہے کہ مکلف وہ ہوتا ہے جس کی ٹھوڑی چھوٹی ہو اور اس میں گولائی لازم ہے اس لئے کہ چہرہ ٹھوڑی کی لمبائی کے باعث دراز ہوتا ہے اور مسلم بروزن مسلم وہ چہرہ ہوتا ہے جو پر گوشت اور متورم معلوم ہوتا ہو۔ قاسوس میں ترور و اجتماع کے معنی میں بھی لایا گیا ہے اور اسی جگہ معنی اخذ کئے گئے ہیں نیز اس کے معنی لاغر و نحیف کے بھی آئے ہیں اور دونوں معنی خلاف حسن و جمل ہیں اور روایت میں سہل الحدین بھی آیا ہے سہل نرم و ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ بعض روایات اسل الحدین ہیں اور یہ سیلان سے اخذ شدہ ہے۔ مواہب الدنیا میں ابن اثیر سے نقل کیا گیا ہے اسلہ در غدین استطلاق ہے (یعنی آپ کے رخسار مبارک کا مطلوب حد تک بلند و پائیزہ تھے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت کے باعث یہ بات قتل دریافت بنی کہ کیا حضور علیہ السلام کا رخ انور شمشیر کی مانند تھا در لازم ہے۔ بعض احادیث میں چہرہ مبارک کو جھہ قرار دیا ہے قرعین قر کا ٹکڑا اور قر کی تشبیہ آئی ہے اور ایسی تشبیہ شعروں میں بھی استعمال کی گئی ہے محبوں کے لئے۔

جہہ جہہ جائے آل ملہ پارہ نیست۔

گویا یہ تشبیہ چاند کی بلندی اس کے نجم کی زیادتی اور اس کی گولائی کے باعث ہے اور یہ وصف دوسرے تمام اشخاص سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نمایں میں زیادہ تھی۔ شعراء صحابہ میں سب سے زیادہ فصاحت کے حامل شاعر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے کلام میں تشبیہ آئی ہے پس اس کے مطابق توجیہ واجب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال توجہ و انقیاد یا کبھی کبھی چہرہ مبارک دوسری جانب تھوڑا سا پھیر کر توجہ فرمانے پر دی گئی ہے۔ حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کی تائید میں لائی جاتی ہے جو طبرانی شریف میں ہے فرمایا کہ ہماری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ فرمائی کہ آپ کا چہرہ اقدس نصف پارہ چاند کی مانند تھا اور احسن توجیہ یہ ہے کہ تشبیہ آپ کی پیشانی اقدس کو دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناسرا استلنار وجہہ کانه قطعہ من قمر

ترجمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چمکن پڑتی تو آپ رخ روشن پارہ قمر کی طرح چمکنے و کھٹکے لگتا تھا۔

کیسے تشہر لب ت بازمیدانہ

کہ عین موج حیات است پیشانی

الصرح (یہ لغت کی ایک کتب ہے) میں سر بر بنفحہ حسن چمکن پیشانی اور اس کی جمع اسرار ہے اور جمع اسرار یہ ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کان نبرق اسرار وجہہ (رخ انور کی پیشانی کی شکستین چمکنے لگتی تھیں) اور بعض نے کہا ہے کہ پارہ چاند سے تشبیہ چاند میں پائی جانے والی سیاہی کے باعث ہے اور یہ سخن ضعیف ہے۔ کیونکہ چاند سے تشبیہ قطع نظر

اس کی سیای صرف چمک و دک سے ہوتی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دائرہ کی مانند تھا۔ دائرہ قرہا کہ قرہ کو کہتے ہیں۔ اس کو فارسی زبان میں خرمن ماہ کہتے ہیں۔

بندہ مسکین (شیخ عبدالحق دہلوی) نور اللہ قلبہ بنور الیقین (عرض کرتا ہے) کہ واضح یہ ہے کہ جسم قرہ سے تشبیہ کا مقصود ہے کہ ہلکہ قرہ سے تشبیہ سے اشارہ ہے۔ آپ کے چہرہ انور کے انوار و اضواء کی طرف جو آپ کے رخ مبارک کے گرد اطراف و جوانب میں احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ مانند ہلکہ اور یہ آپ کے رخ انور کے کمال ضیاء و نورانیت اور عظمت و ہیبت اور جلال کا بیان ہے اور اس ضمن میں کہ دیکھنے والے کی نظر میں کیا آتا ہے۔ اس تشبیہ پر نظر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال و جمل آنکھوں اور دل کو بھی نور عیت و عظمت سے پر کر دیتا ہے اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی دائرہ قرہ سے تشبیہ آئی ہے۔ چاند سے تشبیہوں میں سے چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ بڑی ظاہر اور مشہور ہے۔ (امام بیہقی) نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے کہ ہمدان کی ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے کہا ان کے چہرے کی توصیف کر۔ اس نے کہا

كالقمر ليلته البدر لم يزل قبله ولا بعده مثله

ترجمہ چودھویں رات کے چاند کی طرح تھا جس کی مثل اس سے پہلے اور نہ بعد میں دیکھی۔

اور جو طالب مشتاق ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمل جہاں آراء میں مستغرق رہتا ہے اسے چاہیے کہ بدر راتوں میں اس مشاہدہ سے غافل نہ رہے کہ دیدار نقد ہے اور ابن ابی ہلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخما مخفيا يتلأ لآؤه وهو تلالو القمر ليلته البدر

ترجمہ دیکھنے والوں کی نظر میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ معظم اور ہیبت والے تھے گویا کہ آپ کا رخ تابلیں چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا۔

آفتاب کے مقابلہ میں چاند سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں زیب کو تشبیہ اہل سیر حضرات اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ چاند اپنے نور سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور فرحت پہنچاتا ہے اور اس کے دیکھنے سے دل کو انس اور لذت ملتی ہے اور اس کی طرف نظر کر لینے کا امکان ہے جبکہ سورج آنکھیں خیرہ کر دیتا ہے اور دل کو ذوق بھی نہیں دیتا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم الصفات کو سطوت و جلال اور نور بخشی اور اس کے ظہور کے باعث آفتاب سے تشبیہ دینا درست ہے اور آپ کی ذات شریف کن تھا۔

آفتاب کے مقابلہ میں چاند سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں زیب کو تشبیہ اہل سیر حضرات اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ چاند اپنے نور سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور فرحت پہنچاتا ہے اور اس کے دیکھنے سے دل کو انس اور لذت ملتی ہے اور اس کی طرف نظر کر لینے کا امکان ہے جبکہ سورج آنکھیں خیرہ کر دیتا ہے اور دل کو ذوق بھی نہیں دیتا ہاں آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کی ذات عظیم الصفات کو سطوت و جلال اور نور بخشی اور اس کے ظہور کے باعث آفتاب سے تشبیہ دینا درست ہے اور آپ کی ذات شریف کی کنہ حقیقت کے عدم اور اک اور آپ کے فضل و کمال کے مطالعہ میں دور و نزدیک سے عقول کے عاجز آ جانے کے باعث بھی آفتاب سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں ہے۔

اعلیٰ الوری فہم معنہ فلیس یری
للقرب والبعد فیہ غیر منفہم
کالشمس تظہر والصینین من بعد
صغیرۃ وکل الظرف من امم

یعنی آپ کی حقیقت فہم و اور اک سے وراء ہے کوئی بھی دور و نزدیک سے اور اک نہیں کر سکتا گویا کہ آپ سورج کی طرح ہیں جو دوری کے باوجود بھی آنکھیں خیرہ کرتا ہے اور اسی طرح جملہ مخلوقات آپ کی معرفت حقیقت سے عاجز ہے یہ تشبیہ محل کے مطابق ہے لیکن حسی اور عینی مشاہدہ میں چاند سے تشبیہ زیادہ مناسب ہے۔ مواہب الدنیہ میں نمایہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام جب خوش ہوتے تو آپ کا رخ زیبا آئینہ کے مانند ہو جاتا تھا اس میں در و دیوار کے نقوش اور دوسرے لوگوں کے چروں کے عکس نظر آنے لگتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند والی راتوں میں دیکھا ہے۔ اس وقت آپ سرخ رنگ کی چادر و تہبند میں لپیوس تھے۔ کبھی میں آپ کے روئے روشن کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کی چمک و مک کو۔ قسم بخدا آپ چاند سے بہتر تھے۔ ان کے الفاظ میں ”میرے نزدیک“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے لذت اندوز ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو ان کا اظہار تہذوہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور یہ حق ہے۔ کہ آپ سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھے۔ تنبیہ یہ۔ حلہ کپڑوں کے جوڑے چادر و تہبند کو کٹا جاتا ہے اور حراء سے مراد سرخ دھاریوں والا ہے یہ محدثین کی تحقیق ہے جو لوگ طے سے ریشی لباس اور حراء سے محض سرخ رنگ مراد لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ شاعروں کی طرح بیان کرنا شعری مزاج و علوت کی وجہ سے ہے ورنہ اس دنیا کی کوئی چیز آپ کی اخلاقی خوبیوں اور تخلیقی مقول کو مثل نہیں ہو سکتی اور نہ ہم پہلہ ہو سکتی ہے۔

سبحان اللہ من خلقہم و حسنہم و اجملہم و اتہم و اکملہم سبحان اللہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے معلق دو وجہ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ خانہ چشم اور اس کی شکل و صورت کی تعریف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی تھیں۔ اور بھنویں بھی تھیں۔ آنکھوں کے بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں تنگی اور چھوٹاپن نہ تھا۔ اور یہ نسیں کہ بڑائی کے باعث آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ آپ کے جسم مبارک کے اعضاء شریف میں اوسط اور اعتدال قاعدہ کلیہ ہے۔ کیونکہ توسط و اعتدال پر ہی حسن و جمال اور فضل و کمال کا

دار و مدار ہے اور دیگر حدیث میں "اھل العینین" آیا ہے۔ یعنی آپ کی آنکھوں میں سفیدی میں سرخی لئے ہوئے تھیں۔ جس کا معنی یہ ہے کہ چشمن مبارک کی باریک رگیں سرخ تھیں اور "شملہ" یعنی سیاہی سرخی ہونا آپ کی آنکھ مبارک کی یہ صفت بہت کم ذکر کی گئی ہے۔ لیکن نملیہ میں لکھا گیا ہے کہ

کان لشلہ العینین و کف تعلشلہ، جمرۃ فی سواد

ترجمہ۔ آپ کی دونوں آنکھیں اشلہ تھیں۔ سیاہی میں سرخی کو اشلہ کہتے ہیں۔

یہ بھی حسین آنکھوں کے حسن کی ایک قسم ہے لیکن اھل العینین مشہور ہے۔ (سفیدی میں سرخی) اور شعروں میں حسین آنکھوں والے محبوبوں کے لئے شہلا آیا ہے اور قاموس میں ہے کہ اھل وہ ہے جن میں سرخی و سفیدی ملی جلی ہوں اور سفیدی میں سرخی ظاہر ہوتی ہو۔ اور مشککہ کو "حمو" بھی کہتے ہیں۔ یہ سحرے شقیق ہے۔ اس قسم کی آنکھ کو چشم سحر کار اور فنوں کار بھی کہتے ہیں۔ ایسی آنکھیں دلربا ہوتی ہیں۔ اور بعض اشخاص اھل العینین کو طویل شق العینین یعنی لمبی اور باریک آنکھیں بھی تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح قاموس نے تحریر کیا ہے۔ قاضی ریاض مائلی نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ شامل تفسیر میں بھی اسی طرح آیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں عظیم العینین سے بھی یہی مراد ہے واللہ اعلم اور اونچے العینین بھی لکھا گیا ہے۔ اور اونچے حسین سیاہ آنکھ کو کہتے ہیں اور قاموس نے اس کی معنی فراخ اور کشادہ کئے ہیں۔ اور اھل العینین بھی روایت کیا گیا ہے۔ جس کا معنی سرگیں آنکھیں ہیں۔

بلل سرمہ سیاہ کردہ خلک مردم دو چشم تو کہ سیاہ بند سرمہ ناکردہ
اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بغیر سرمہ کے بھی سرگیں تھیں۔

وجہ ثانی۔ یہ دوسری وجہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی بیٹلی کے متعلق ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ آنحضرتؐ جس طرح دن کو دیکھتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتے تھے۔ یہ روایت بخاری و بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے اور قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثریا میں گیارہ ستارے دیکھتے تھے اور سمی کے نزدیک بارہ ہیں۔ آپ کی نظر خضوع اور حیاء کی وجہ سے آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دق "فوق" نظر اٹھاتے تھے تو یہ وحی کے انتظار میں ہوتا تھا اور روز مروی حالت میں نظر زمین کی طرف ہوتی تھی اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ حضور گوشہ چشم سے دیکھتے تھے۔ براہ راست نظر کو جوق دلق کہتے ہیں آپ انتہائی حیاء اور وقار کے باعث گوشہ چشم سے دیکھتے تھے لیکن جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے طور پر گھوم جاتے تھے۔ دائیں یا بائیں پلویہ لٹایا صرف گردن گھمائی تا چہرہ نظر سے ہرگز نہ دیکھتے تھے۔ کیونکہ متکبر اور تن آسمان لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کی نظر آگے اور پیچھے کی طرف برابر تھی۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ آپ نماز میں مقتدیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ رکوع و سجود میں مجھ پر سبقت نہ یہ کہ میں تمہیں اپنے آگے اور پیچھے سے یکساں طور پر دیکھتا ہوں اور تمہارا رکوع و سجود مجھ پر چمپا ہونا ہے اور اس روایت کی حقیقت کو خدا جانتا ہے کہ کس طرح تھی۔ اور آپ

کے تمام اعضاء کے احوال اسی طرح ہیں کہ ان کی حقیقت کی کنہ تک کسی کو رسائی نہیں۔ اور ان کی کنہ جاننے کا دعویٰ ایسا ہے جیسا کہ قطعات کی تویل و تقیر، عقل، قیاس، تدر اور نظر کے لحاظ سے یہ آپ کی نفسیت ہے۔ آپ کی یہ بیانی پیرے کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے؟ یا یہ نماز کی حالت میں مخصوص ہوگی جو عمل اکشف تمام اور زیاتی نور ہے۔ یا ہمہ وقت ہر حال میں یہ کیفیت ہوگی اگر یہ بیانی بصری ہے تو اسی سر کی آنکھ سے ہے یا پروردگار تعالیٰ قدرت والا ہے کہ آپ کے ہر جزو بدن کو بیانی عطا کر دیتا ہو۔ یا یہ بیانی آپ کو بغیر مقابلہ کی کسی شرط کے بطور معجزہ عطا ہوئی ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سوئی کے ٹکے کی مانند باریک دو آنکھیں تھیں۔ جن سے آپ پس پشت دیکھ لیتے تھے۔ آپ انہیں کپڑوں میں ڈھانچتے تھے۔ یا قبلہ کی طرف دیوار پر مقتدی حضرات کی شکلیں منعکس ہوتی ہوں اور آپ ان کی حرکت دیکھ لیتے ہوں گے۔ یہ ہر دو امور عجیب و غریب ہیں اگر کسی صحیح حدیث میں ہو تو ہم مانیں گے ورنہ تدر کا مقام ہے۔ کیونکہ اسلحہ صحیح کے ساتھ اہل سیر کے نزدیک یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہیں۔

اور اگر میل دل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے تو یہ علم آپ کو وحی، اعلاط، کشف اور الہام کے طور پر میر تقی میر کے نزدیک بھی درست ہے۔ جس طرز پر اللہ تعالیٰ نے پاک دل کو معقولات کے جاننے اور سمجھنے میں وسعت اور احاطہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کے لطیف حواس میں محسوسات کی سمجھ میں احاطہ عطا فرمایا ہے اور شش جہات کو ایک ہی جہت بنا دیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

کلن مبارک (صبح شریف)۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو آپ نہیں دیکھتے اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو آپ نہیں سنتے، میں آسمان کی امیڈ (آسمان کی کوئی خاص آواز) کو سنتا ہوں اور اونٹ کے پالان کی آواز، خالی معدہ کی آواز، درد اور تکلیف سے اونٹ کے بولنے کی آواز یا کسی اور قسم کی آواز ہو یہ سب امیڈ کہلاتی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ آسمان کی سزاوار ہے کہ وہ بھی آواز نکالے۔ آسمان پر ایک باشت بھر اور ایک روایت کے مطابق چار انگشت بھر جگہ بھی نہیں ہے۔ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ میں سر رکھے ہوئے نہ ہو اور دوسری روایت میں ہے کہ بہت سے فرشتے سجدے میں ہیں یا قیام میں ہیں اور کتب سیر میں آپ کے گوش مبارک اور ان کی جملہ اوصاف و وسعت کے متعلق نہیں ملنا سوائے ایک روایت کے جو جامع صغیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلن مبارک عمل و کامل (تام) اللذانین) تھے۔

پیشانی شریف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیشانی مبارک کے متعلق صفت فرمائی ہے کہ واضح الجبین اور ایک روایت میں ہے صلت الجبین فی الصراح صلت کشفہ پیشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں واسع الجبین آیا ہے اور ایک روایت میں واسع الجبہ آیا ہے اور چہرہ مبارک کے ذکر میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان گزر چکا ہے کہ جب آپ کی پیشانی مبارک پر شکنین پڑتیں تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے اور کہتے ہیں آپ کی جبین مبارک سے نیک

نعتی طالع مندی اور نورانیت ظاہر ہوتی تھی اور سرنوشت جو کہ حکم بلور میں لکھی جاتی ہے اس کا تمام پیشانی ہے اور کبھی کبھی اس معنی کا مشاہدہ کعبہ کے دروازہ میں ہوتا ہے۔ جس وقت عورت کے طور پر اس پر پیشانی ملے رگڑتے ہیں تو اس میں نیک نعتی اور طالع مندی کے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔

بھنویں مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں واضح الجبین مقبرون المجاہدین آیا ہے۔ پیشانی کشادہ اور بھنویں ملی ہوئی اور قرن ابروؤں کے بالوں کے اتصال کو کہتے ہیں۔ اور ابن ابی ہلہ کی حدیث میں جو کہ حلیہ شریف کے واضعوں میں سے ہے من غیر قرن یعنی ابرو کے بل ملے ہوئے نہ تھے۔ آیا ہے ان ہر دو روایات میں اختلاف ہے اور کہتے ہیں کہ من غیر قرن والی روایت صحیح ہے اور ظاہر میں اتصال زیادہ نہ تھا جس سے دونوں ابروؤں کے بل باہم پیوستہ ہوں اور نہ ہی دونوں ابروؤں کے درمیانی کھلی جگہ تھی کہ غیر متصل کہا جائے۔ چند خفیف بالوں کا اتصال تھا اس بنا پر ظاہر نظر میں اتصال اور عدم اتصال نمودار تھا۔ واللہ اعلم اور کہتے ہیں کہ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غضب کی حالت میں ظاہر ہوتی تھی۔ ابن ابی ہلہ کی حدیث میں زوج الحواجب بھی آیا ہے ازج کے معنی ہیں دراز کلن، موئے کثیر اور کشیدہ ابرو ہیں اور ایک اور حدیث کی رو سے زوج الحواجب سوا بغ آیا ہے۔ یعنی کشیدہ ابرو اور گھنے پیل، قاموس اور صحیحین میں زوج کے معنی ابرو کی باریکی یا لمبائی کے ہیں جس طرح قادی زبان میں کلن ابرو کہا جاتا ہے۔ یہی معنی بعض صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن الوجہ عظیمہ الجبہ و دقیق الحواجبین دیکھا ہے باریکی کے معنی یہ ہیں کہ ابرو کے بالوں کا گچھانہ تھا اور کثرت مو کا مطلب ہے کہ بل تھوڑے اور وقفوں پر نہ تھے اور پرانگندہ نہ تھے۔

بنی مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی مبارک کے ذکر میں قنسی لائف وقنسی العزیزین آیا ہے۔ عزم بکر عین مملہ و سکون راء و کسرتون اس کا معنی بلندی جو بھنویں کے بالوں کے اتصال کے نیچے ہے اور اُتقی کی تشریح سائل المجاہدین کے الفاظ سے کی گئی ہے یعنی مرتفع الوسط۔ سائل سیلان کے لفظ سے نکلا ہے اس کے معنی ناک و رازی اور باریکی میں ایک طرح کی ہمواری کے بھی نقل کئے گئے ہیں اور وقت کا لفظ سیلان کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جس کا مفہوم ہے ناک کے موٹاپے کی نفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک نورانی اور روشن تھی کہ جب تک کوئی بڑے غور سے نہ دیکھتا اور سوچتا تھا بنی مبارک کو بلند تصور کرتا تھا۔ جب کہ اصل میں بنی مبارک بلند نہ تھی بلکہ نور بنی کی بلندی تھی جو ہر چیز کو بالکل ظاہر کر دیتا اور دکھاتا تھا اس میں نیک نعتی اور سعادت مندی کی علامت ہے۔

حضور علیہ السلام کا دہن مبارک۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الغم تھے۔ یعنی فراخ دہن، اور اسی طرح ابن ابی ہلہ نے توصیف کی ہے۔ ابن ابی ہلہ و صاف نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حلیہ شریف کے بیان میں ایک طویل حدیث وارد ہوئی ہے جو کہ شمائل ترمذی میں مذکور ہے

عربوں کے نزدیک وسعت فہم کی تعریف کی گئی ہے اور منہ کی چھوٹائی کو مذموم شمار کیا گیا ہے۔ صرف مردوں میں نہ کہ عورتوں میں عربی شاعر رنگ و ہنسی کو محبوب کا خاصہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ عورتوں کے ہارے میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ کم عفتی اور محبوبی کی طرف ہے۔ دوسری حدیث میں لفظ ضلیع الفہم یعنی کشلوہ وہنی کے بعد اس عبارت کا اضافہ ہے جس سے کشلوہ وہنی کا مفہوم لیتے ہیں بفتح الکلام و یحتملہ باشدقہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشلوہ وہنی سے کلام کا آغاز فرماتے اور اپنے شوق کے ساتھ اس کو ختم فرماتے تھے۔ شوق بہ کسر شین کج دہن شوق۔ تحریک فراخی دہن کو کہتے ہیں۔ خطیب شوق کشلوہ تاکوا و متشوق ضیع بولنے والے کو کہا جاتا ہے مفہوم یہ ہے کہ آپ کے دہن مبارک سے کلام پورا نکل اور بھرا ہوا ہوتا تھا۔ شکستہ و ناقص نہ ہوتا تھا۔ پس اس بیان سے فصاحت اور اس کا ثبوت دونوں حاصل ہوئے اور شوق لسانی جس کی مذمت کی گئی ہے اس صورت میں ہوتی ہے کہ ناطق ہو اور تکلف اور بے لوث اس میں پائی جائے بعض نے کشلوہ وہنی سے ہونٹوں کی نزدیکی بیان کی ہے۔ آپ مفتح الانسان یعنی سامنے والے دانت کشلوہ تھے۔ العراج (فت کی کتاب) میں قلع کے معنی سامنے والے دانتوں کی کشلوگی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ اشنب مفتح الشنبا۔ اشنب کے معنی دانتوں کی آب و تاب اور شیرینی ہے اور قلموس میں اشنب باکی حرکت ساتھ ورق و برود عذرت فی الانسان معنی بیان کئے گئے ہیں۔ علی مرتضیٰ کی حدیث شریف میں سلج الشنبا آیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک کشلوہ تھے۔ جس وقت آپ گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا کہ سامنے والے مبارک دانتوں کی کشلوگی کے درمیان میں سے نور چمن چمن کر نکل رہا ہے سبحان اللہ تعالیٰ بومیری پر رحم فرمائے جس نے یہ شعر کہا ہے۔

كانها اللؤلؤ المكنون في صدف
من معينه منطق منه و منبسم

جیسے کہ دانت مبارک صدف میں پوشیدہ ہیں اور وہ اپنے معدن میں بولنے اور تبسم فرماتے ہیں۔ طبرانی کی اوسط میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اور دہن مبارک کا مہر تمام لوگوں سے زیادہ احسن اور اللطف یعنی حسین و لطیف تھا۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے۔ عظیم الانسان یعنی دانت مبارک عظیم تھے۔ جملہ روایات محولہ بالا سے مفہوم ہے کہ آپ کا دہن مبارک درست اور صحیح تھا۔

حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کے خصائص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شکستہ حالوں اور عشاق کے لئے شفا تھا۔ وہ حدیث مشہور ہے جس میں بیان ہے کہ روز خیر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئیں اسی وقت۔ ایک ڈول پانی آنجناب کے سامنے لایا گیا آپ نے ایک گھونٹ بھرا اور کلی کر دی دوبارہ اس ڈول کے پانی کو کنویں میں انڈھا لگایا۔ تو کنویں سے کتوری کی طرح خوشبو پھیل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں کنویں میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ مدینہ طیبہ کے تمام کنوؤں سے زیادہ شیریں تھا۔ ایک دفعہ کچھ شیر خوار بچوں کو آپ کے

*****

سائے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب و بدن ان کے موصوں میں ڈال دیا وہ اس طرح سیراب ہو گئے کہ وہ تمام دن انہوں نے دودھ نہ پیا۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ بڑے پیارے تھے آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی۔ وہ زبان کو چوستے رہے۔ اس کے بعد سارا دن سیراب رہے۔ اس کو عیت کے مت سے معجزات روایات آئے ہیں۔

آپ کے تجسم مبارک کا بیان۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی آپ کو قہقہہ لگا کر ہنسنے نہ دیکھا جس سے آپ کے لموات و کھالی دین لموات جملہ حرف کے فتح کے ساتھ لہا سے جمع ہے اور فتح لام وہ گلا گوشت کا جو کہ خبزاء کے اوپر ہوتا ہے اور منہ میں آخر پر ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہمیشہ تجسم رہتا تھا اور یہ جو بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کی پچھلی عقل ڈاڑھ نظر آگئی۔ نواجذ اس عقل ڈاڑھ کو کہتے ہیں جو آخری ہوتی ہے اور بلوغت کو پہنچنے پر نکلتی ہے۔ اس بیان میں ہنسنے میں مبالغہ کو ظاہر کیا گیا ہے نہ کہ یہ حقیقت ہے اور یہ مثل شدت نبی میں مثل کے طور پر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نواجذ سے مراد عام ڈاڑھ ہے اور دانت ہیں۔ آپ زیادہ تر مسکراتے تھے جو ٹھک یعنی نبی کا ابتدائی درجہ ہے۔ جس میں خوشی سے دانت نظر آتے ہیں اگر نبی کی آواز بہ آواز قلعہ سے سنی جائے تو یہ قہقہہ ہوتا ہے ورنہ اس کو ٹھک کہا جائے گا اور اگر بالکل آواز نہ ہو تو اسے تجسم کہتے ہیں اور الفرائج۔ لفت کی کتاب میں یوں کے ملانے کو تجسم کہا گیا ہے۔ مگر عام طور پر مشہور یہ ہے کہ دانتوں کی سفیدی نمودار ہونے کو تجسم کہتے ہیں۔

علامہ شیخ ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جملہ احادیث سے جو وضاحت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بڑے بڑے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجسم فرماتے تھے اس پر کبھی اضافہ نہ کرتے تھے۔ یہ بھی امکان ہے کبھی اس پر زیادتی کی ہو مگر ٹھک یعنی تجسم تک ہی اس سے زیادہ نہیں لیکن یہ ہرگز قہقہہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ زیادہ جنتا آدمی کے وقار کو کم کرتا ہے۔ بیہوشی نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھک (تجسم) فرمانے کے وقت دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ اور ان دیواروں پر آپ کے دانتوں کا نور سورج کی شعلوں کی طرح پڑتا ہے۔

گریہ شریف کا ذکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ شریف بھی تجسم (ٹھک) کی قسم کا قلعہ آواز بلند کبھی نہ ہوتی تھی۔ چشم مبارک سے آنسو پیتے تھے اور آپ کے سینہ اطہر سے ایک خاص قسم کی آواز سنی جاتی تھی۔ جس طرح تانبے کی دیگ میں جوش آیا ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ چٹکی کی آواز کے مانند آواز ہوتی تھی۔ آپ کا گریہ فرمانا رب تعالیٰ کی جلالت کے ظہور کے وقت یا انت پر شقت اور طلب رحمت میں ہو تا تھا اس قسم کا اصل زیادہ تر قرآن سننے وقت یا کبھی کبھی راتوں کی نماز کے دوران ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمالی لینے سے حفاظت میں رکھا ہے۔ جمالی سستی اور اعضاء کے ڈھیلے پن کی علامت ہے۔ تاریخ بخاری اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جمالی نہ لی تھی۔ بعض

*****

روایات میں آیا ہے کہ کسی نبی نے کبھی جملائی نہ لی تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جملائی شیطان کی طرف سے ہے اگر جملائی غالب ہو تو بیابان ہاتھ منہ پر رکھ جائے۔ یا ہونٹوں کو داغوں میں دبائے جو لوگ ہلایا آہ آہ کی آوازیں نکالتے ہیں ان کا یہ فعل حد درجہ کا قبیح ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے جو شخص اس طرح کرتا ہے۔ شیطان اس کے منہ میں ہنستا ہے۔

آپ کی صوت شریف (آواز کا بیان)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت شریف احسن ترین تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بنی نوع انسان میں آواز اور اس کی شیرینی کے لحاظ سے حسین ترین تھے اور کوئی دیگر شخص آپ سے زیادہ خوش آواز اور شیریں کلام نہ تھا اور آپ کے کلام شریف کی صفت اس طرح کی گئی ہے۔ اصدق الناس لہجہ یہ انہی معنی میں آیا ہے کہ حروف کے خارج سے کلام فرماتے میں آپ کی زبان شریف سب سے زیادہ راست تر اور درست تر تھی۔ اور اس پر آج تک کوئی شخص (سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) قادر نہیں ہو سکا اور (کلام میں) فصاحت کو صدق لہجہ کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو خوش آواز اور خوبصورت بنا کر بھیجا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے زیادہ خوش آواز اور خوش رو بنا کر بھیجا۔ اسی مقام پر کہا گیا ہے۔

در دل ہر امتی حق منہ است روئے آواز پیغمبر معجزہ است
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بے تکلفی سے وہاں تک پہنچتی بالخصوص خطبوں کے دوران جن میں نصیحت ہوتی تھی۔ یا خوف دلانا اور خدا تعالیٰ سے ڈرانا ہوتا تھا۔ جیسے کہ پردہ دار عورتیں پردہ میں آپ کی آواز مبارک سنتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام منیٰ پر ایام حج کے دوران خطبہ پڑھا اس خطبہ نے تمام لوگوں کے کان کھول دیئے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے مقام پر یہ خطبہ سنا اور جو کوئی بھی منیٰ میں موجود تھا خود خواہ یا نزدیک اس نے یہ خطبہ سنا اور وہ جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں خطبہ ارشاد فرمایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اس کی تعبیر کرتے جاتے تھے۔ اس سے مراد آپ کی آواز سنوانا نہیں بلکہ آپ کے کلام مبارک کی تفسیر وضاحت تشریح بیان اور رفع شکوک ہے۔

فصاحت شریف۔ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک میں فصاحت، جامعیت کلام، انوکھا طرز بیان اور عجیب و غریب احکام بہت ہیں کہ کوئی محاسب فکر ان کا احاطہ نہیں کر سکا اور آپ کی فصاحت کلام کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے اور اسی طرح زبان سے یہ بیان ناممکن ہے اور اللہ پروردگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح الزبان اور شیریں بیان کوئی شخص پیدا نہیں کیا ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم میں سے باہر نکلے اور نہ ہی آپ کھل مل کر رہے۔ آپ نے یہ سب فصاحت کمال سے پائی۔ آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت تم اور فنا ہو چکی تھی۔ پس جبریل علیہ السلام وہ مجھ پر لے کر آئے میں نے اسے یاد کر لیا۔ نیز

فرمایا۔

ادبنی ربی فاحسن نادیبی

(میرے رب نے مجھے ادب سکھایا پھر میرے ادب کو حسین بنایا)

میرے رب نے مجھے ادب سکھایا۔ اسے اچھا کیا اور عربیت کا علم جو عربی زبان اس کی فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے اسے ادب کہتے ہیں اور نیز فرمایا کہ میں نے بنی سعد بن بکر قبیلہ میں پرورش پائی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانی حلیہ سہیہ کا قبیلہ ہے اور وہ عرب میں سب سے زیادہ فصیح الزبان تھے اور جو روایت کیا گیا ہے کہ میں مذکور مخرج سے ادانگی ہر اس شخص سے زیادہ فصیح ہوں۔ جو مذکور ادا کرتا ہے اگرچہ بعض محدثین کو ان کی اپنی اصطلاح کے ساتھ اس حدیث کی صحت میں کلام ہے۔ لیکن اس کے معنی صحیح ہیں اور حاصل کلام اسی طرف راجع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ کیونکہ یہ حرف (ا) انزل عرب کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری زبانوں میں نہیں ہے اور عرب میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس نے اس حرف کا حق ادا کیا ہو مکمل طور پر سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس حرف کا مخرج دائیں یا بائیں کی طرف پچھلی داڑھ ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ادانگی بائیں طرف سے زیادہ آسان ہے اور محلہ عظام میں سے بعض نے اسے ہر دو جانب سے ادا کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر مفصل کلام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر سننے والا چاہتا کہ جدا جدا ہر حرف شمار کرے تو کر سکتا تھا اور آپ ایک بات کو تین بار دہراتے تھے۔ تاکہ سمجھ میں آجائے اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ احتیاط ابہام و اشغلا کو دور کرنے کے لئے ہو گا ورنہ آپ ہر بات میں ایسا نہ کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

خصائص کلام مبارک۔ ختمی مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خصائص میں سے ہے آپ نے فرمایا لو نیت جوامع الکلم واخصر لى الکلام مجھے جوامع الکلم دیا گیا اور میرے لئے کلام میں اختصار کیا گیا اور جوامع الکلم سے مراد ہے کہ کلام میں نہایت اختصار اور معنی میں کثرت ہو۔ اور علماء نے اپنی وسعت اور طاعت کے مطابق بعض ایسے کلمات جمع کئے ہیں اور اپنے دفتروں اور کتابوں کو مزین کیا ہے اور آپ کے مکتوبات اور پیغامات جو بلو شاہوں امراء اور اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو بھیجے گئے تھے ہر قوم کو اسی کی زبان میں مخاطب کیا گیا تھا۔ (علماء نے ان کو) جمع کر کے ان کی شرح اور تفسیر کی ہے۔ اور چونکہ اس باب کا دار و مدار فارسی کے لفظ پر ہے۔ ان میں سے بعض کلمات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مکمل اور زینت جمل کے متعلق ہیں تصور میں لا کر بیان کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ آپ کے زبان و دہان مبارک سے فرمائے گئے تھے۔

۔ حرف از دہان و دست شنیدن چه خوش است یا از دہان آنکہ شنید از دہان و دست

حدیث نمبر ۱۔ انما الاعمال بالنیات (ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے)

یہ حدیث اصلی اور عظیم ہے اور اصول دین میں سب سے زیادہ جامع اور مفید ہے بہ نسبت دیگر احادیث کے اور بعض نے اسے علم دین کا تکی حصہ کہا ہے۔ اس اعتبار سے کہ دین قول عمل اور نیت ہوتی ہے اور بعض نے اسے نصف علم دین کہا ہے اس اعتبار سے کہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اعمال قلب اور اعمال جوارح اور اعمال قلب میں سے نیت سب سے زیادہ افضل و اجل ہے۔ پس اس کے متعلق علم نصف علم ہو گا۔ بلکہ دونوں نصفوں میں سے بڑا نصف ہے اور تمام اعمال قلبیہ اور بدنیہ کی اصل نیت ہے اور تمام احوال و عیالات کا دار و مدار نیت پر ہے اگر اس اعتبار سے مبلغہ کریں اور اس کو تمام علم کہیں تو درست ہو گا۔

- 2 من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یغنیہ
کسی مرد کے اسلام کی عمدگی یہ ہے کہ تمام لغویات ترک کر دے۔
- 3 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بدہ
مسلم وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ ہوں۔
- 4 لا یومن احدکم حتی یحب لایحیہ ما یحب
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکا جب تک وہی چیز اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔
- 5 الدین نصیحة کلہ
دین سربراہی بھلائی ہے۔
- 6 البلاء موکل بالنطق
کلام مصائب کا باعث ہوتا ہے۔
- 7 المجالس بالامانة
مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے۔
- 8 المستشار موثمن
جس آدمی سے مشورہ کیا جائے وہ امانت ہوتا ہے۔
- 9 ترک الشر صلفہ
برائی کو ترک کرنا صدقہ ہے۔
- 10 الحیاة خیر کلہ
حیاہ تمام تر بھلائی ہے۔
- 11 فضل العلم خیر من فضل العبادة
فہمیل علم فضیلت عبادت سے بہتر ہے۔
- 12 الصیحة و الفراغ نعمتان مغبون فیہما اکثر الناس
صحت و فراغت دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ داخل ہیں۔
- 13 من غشی فلیس منّا
جس نے تلاوت کی وہ ہم میں سے نہیں۔
- 14 الدل علی الخیر کفاعلہ
نکلی پر دلالت کرنے والا خود نکلی کرنے والے کے مانند ہے۔

کسی شے کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔	حب الشیئی یعمی ویصم	15
آوی اس کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔	المرء مع من احب	16
اپنی اہل سے اپنی لامنی کو نہ اٹھائے۔	لا ترفع عصاک عن اہله	17
تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے اہل کے لئے بہتر ہے۔	خیرکم خیرکم لاہله	18
ست عامل نسب کے باعث پست نہیں ہو سکتا۔	من ابطاہہ عملہ لم یسر نفسہ	19
زیارت وقفہ کے ساتھ اور قوشہ محبت کے ساتھ۔	زرغبان زددحبا	20
ہرگز کوئی دینداری نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ وہ اس پر غالب ہو تا ہے۔	ایاکم وخضر الدمن	21
اپنے نفس کو دیندار بنا کر تھکلا تیار کر لے اور موت کے بعد کے لئے عمل کر لے۔	لن یشاء الدین احد الا غلبہ	22
قاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتے اور اللہ سے امید رکھے۔	الکفیس من فان نفسه و عمل لما بعد الموت	23
لوگوں پر غالب آنا شدید (بہلوری) نہیں اپنے نفس پر غلبہ شدت (بہلوری) ہے۔	الفاجر من اتبع نفسه و تمنی علی اللہ	24
شاوحد مومن کی ہمار ہے۔	لیس الشدید من غلب الناس انما الشدید من غلب نفسه	25
اخراجات میں اعتدال (میانہ روی) آدمی معیشت ہے۔	الشاعر یبع المومن	26
لوگوں سے محبت آمیز سلوک نفع عمل ہوتی ہے۔	القناعة کنز لا یفنی	27
عمدہ طریق سے سوال کرنا آدمی عالم ہے۔	الاتصاف فی النفع تصف المعیشتہ	28
تدبیر کی طرح عمل نہیں ہوتی۔	التودد الی الناس نصف العقل	29
کوئی پارسلانی زبان روک لینے سے جلیسی پارسلانی کے برابر نہیں۔	حسن السؤل نصف العلم	30
خوش اخلاقی جیسی کوئی دوسری محبت نہیں۔	لا عقل کالتدبیر	31
	لا ورع کالکف	32
	لاحب کحسن الخلق	33

*****

34	الرضاع بغیر الطباع	رضاعت غیر طبعی ہوتی ہے۔
35	لا ایمان لمن لا امانة له	جو شخص امانہ ہوا ایماندار نہیں ہوتا۔
36	الایمان یمان	ایمان محال ہے۔
37	جمال الرجل فصا خلقه	کسی شخص کا جمال اس کی زبان کی فصاحت میں ہے۔
38	لا فقر اشد من الجهل	جہالت سے بڑھ کر کوئی محنتی نہیں۔
39	لا مال اعز من العقل	عقل سے بڑھ کر عزت والا مال کوئی نہیں۔
40	لا دين لمن لا عهد له	جو عہد کا پورا نہیں اس کا دین نہیں۔
41	ما جمع شي احسن من علم الى علم	علم سے علم کو جمع کرنے کی نسبت بڑھ کر اچھا کسی دوسری چیز کا جمع نہیں۔
42	كن في الدنيا كاتك غريب لو لعبايرى سبيل وعدنفسك من اصحاب القبور	دنیا میں اجنبی یا راگبیری کی طرح رہو اور اپنے آپ کو اہل قور میں شمار کرو۔
43	تعفوا لا يربنا لصبر الاعزا	درگزری بندے میں عزت کو بدعالتی ہے۔
44	التواضع لا يربنا لا رفعته	تواضع سے رفعت درجہ ہوتی ہے۔
45	ما نقص مل من صلفته	صدقہ دینے سے مل میں کمی نہیں آتی۔
46	كنوز البر كنيمان المصائب	نیک کا خزانہ مصائب کو چھپاتا ہے۔
47	لا لظهر الشمانة باخيك فيعاقبه الله و يوليک	اپنے بھائی کو طعنہ دے کر شرمسار نہ کرو کہ خدا تمہاری گرفت نہ کرے اور تمہیں بھی اس میں مبتلا نہ کرے۔

ان کلمات میں سے ہر کلمہ ایک ایسا خزانہ ہے جو دین و دنیا کے عجیب و غریب آداب پر مشتمل ہے اور یہ قطعاً دین و دنیا کی سعادتوں سے معمور ہیں اور اس قسم کی مثالیں بے شمار اور بے اندازہ ہیں ان میں سے جو بالفعل نظر آئے ہیں وہ تحریر کر دیئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی شرح اور بیان ایسا ہے کہ کسی دفتر میں بھی نہیں آسکتی اور حدیث شریف الدین نصیب حہ تمام اولین و آخرین کے علوم پر منحصر ہے اور دنیا کے مخارج ہو جائیں اور اس کی شرح بیان کرنے لگیں تو اس کے ایک جز سے بھی نہ نیٹ سکیں جو کچھ بھی وہ کہیں گے وہ اپنے علم و وسعت حوصلہ اور عقل کے اندازے کے مطابق کہیں گے۔ فارسی رسالہ میں اس کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے۔

سرمبارک۔ حضور علیہ السلام کے سرمبارک کے متعلق حدیث ابی ہلہ میں آیا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہام منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک عظیم تھا۔

*****

اور سر کی بزرگی و فور عقل پر دلیل ہے اور جودت پر بوجہ قوت دماغ اور اس کی کثرت کے اور سر جو ہر عقل کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں سر کی عظمت سے مراد کوکلی اور چھوٹکی کی نفی ہے۔ ورنہ آپ کے جملہ اعضاء بدن و جوارح میں اعتدال ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ہر جگہ یہ قاعدہ کلیہ نظر میں رکھنا چاہیے۔

موئے مبارک۔ حضرت قلادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ کے بل زرم زرم تھے۔ رجل فتح کے ساتھ راؤ کر جیم اور فتح سے بھی آیا ہے۔ اس طرح نیز سبط و قطف میں آیا ہے۔ سبط فتح سین و سکون باد کسریا اس کے معنی ہیں زرم اور لکھے بل اور قطف۔ منقح کف و کسر طارح طاو جیل سخت اور پیچیدہ ہوں۔ جیشوں کے بالوں کی طرح جنہیں گھو گھریا لے بل کتے ہیں۔ بعض اعلیٰ میں آپ کے بالوں کے لئے جعد آیا ہے یعنی سخت پیچیدہ لیکن تمام تر جعد نہیں تھے بلکہ جعد قطف یعنی زرم اور گھو گھریا لے تھے۔ سبط و قطف کی جعد میں جعد جائز نہ ہے اور بعض روایات میں جعد کی نفی کی گئی ہے۔ جعد سے مراد سخت اور بل دار ہوتے ہیں اور صراح میں جعد کے معنی مرغول اور قطف کے معنی سخت۔ مرغول اور سبط کے معنی لکھے ہوئے بل ہیں۔ پس حضور علیہ السلام کے بل نہ سبط تھے نہ قطف۔ بلکہ دونوں کے بین بین تھے۔ ایسے بالوں کو رجل بھی کہتے ہیں اور جعد بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کے بالوں کی لمبائی کھوں کے درمیان تک تھی اور ایک روایت کے مطابق کندھوں کے قریب تک ان سب روایات میں تطبیق اس طرح ہے کہ سب اوقات و احوال کے اختلاف کے مطابق ہے۔ کبھی آپ تل لٹے اور کٹھی کرتے تو بل لے ہوتے ورنہ آپ کے بل چھوٹے ہوتے یا بل کتروائے سے نکل و بعد لے اور چھوٹے ہوتے اور مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے اور مجمع البہار میں بھی اس کے مطابق آیا ہے کہ جب بل ترشوائے کے لئے آپ توجہ نہ فرماتے تو بل لے ہوتے اور جب بل ترشوائے جاتے تو بل چھوٹے ہوتے تھے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بالوں کو چھوٹا کرواتے تھے موڑواتے نہ تھے آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ حج و عمرہ ان دو مواقع کے علاوہ بل نہ موڑواتے تھے واللہ اعلم۔

○ ام ہانی کی روایت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے بالوں کی چار ٹیس (گیسو) تھے اور سر کے بالوں کو چھوڑنا سنت ہے۔ پرانے زمانے سے عربوں کی عادت اسی طرح تھی لیکن چاہیے کہ بالوں کو نکل لگایا جائے اور کٹھی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں اکثر کٹھی کرتے رہتے تھے۔ اور اگر کسی کے بل کھرے ہوئے دیکھتے تو آپ کراہت محسوس کرتے اور کہتے کہ تم میں کسی نے دیکھا ہے گویا شیطان ہے اور جب آپ دیکھتے کہ کسی نے بڑا کٹف کیا ہے (بڑا سنگار) اور لے بالوں سے بھی آپ کراہت فرماتے۔ اور ہر حال میں توسط (اعتدال) پسندیدہ ہے۔ جو کوئی تل و کٹھی نہ کر سکے اس کے لئے تو بل کتروائی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سر کے بالوں کو اس وقت سے دشمن سمجھتا ہوں جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہریل کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے اور وہ جو اہل زمانہ سے بل کتروائے کا پتہ چلتا ہے خصوصاً "مثل نخ و زہلو اور عیوب۔ اس کی وجہ بظاہر یہ

مطموم ہوتی ہے کہ تیل و کنگھی کی یا تو استطاعت نہیں ہوتی یا فرصت نہیں ہوتی۔

فائدہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو سدل کرتے تھے اور شرکین اپنے ہاتھوں کو فرق کرتے تھے۔ سدل سے مراد پیشانی کے اطراف میں بل ٹکانا ہے اور فرق سے مراد ہاتھوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے کہ درمیان میں ناگ ٹھاہر ہو جائے اس کو مفرق کہتے ہیں یعنی تارک سر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتب کی موافقت کو پسند کرتے تھے۔ ان امور میں جن میں حکم الہی نہ ہو تاہل اس کے بعد آپ فرق کرنے لگے۔ پس کہتے ہیں کہ فرق کرنا سنت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدل سے فرق کی طرف رجوع فرمایا اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں حکم ہوا ہو گا۔ پس سدل منسوخ ہو گیا۔ اور احتل ہے کہ اجتہاد سے فرق کرنا اپنا ہو گا۔ اس میں اہل کتب کی مخالفت ہوتی ہے۔ ان کی موافقت صرف کی ان کی تالیف قلوب کی خاطر تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو بے نیاز کر دیا تو ان کی موافقت ترک کر دی گئی۔ اور پانچلہ سدل اور فرق دونوں جائز ہیں اور فرق زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے۔ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں اور بخاریہ ہے کہ ہاتھوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اگر خود بخود ناگ ٹکل آئے تو ناگ ٹکل جائے واللہ اعلم۔

مسئلہ خضاب میں اختلاف۔ آیا حضور علیہ السلام ہاتھوں کو خضاب کرتے تھے یا نہ اس میں علماء کو اختلاف ہے۔ اکثر اس میں رائے پر ہیں کہ آپ خضاب نہ کرتے تھے۔ اور محدثین کامسک بھی ہے کیونکہ آپ کا بدھلپا اس حد پر نہ پہنچا تھا کہ خضاب کیا جائے اور تمام سر اور ریش مبارک میں صرف چودہ یا سترو یا اٹھارہ بل (سفید) تھے اور ہاتھوں میں تیل لگایا جاتا تو یہ بل بھی پوشیدہ ہو جاتے تھے بدھلپا پوشیدہ ہو جاتا تھا اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک میں صرف چند بل سفید تھے اگر میں چاہتا تو انہیں گن لیتا تھا۔ اور چند بل سر مبارک میں (سفید تھے) اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہ کرتے تھے اور یہ جو روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ وہ بل مبارک باہر لائے جو ان کے پاس تھے۔ وہ محضوب تھے۔ علماء نے کہا ہے کہ وہ محضوب نہ تھے بلکہ خوشبو سے مزین و معطر تھے اور اس طرح دکھائی دیتے تھے جیسے کہ محضوب ہیں یا انس رضی اللہ عنہ نے ان کو خضاب کیا تھا کہ محفوظ رہیں اور اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بھی کلام ہے اور مواہب میں اور صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ ہاتھوں کو زرد رنگ کیا ہوا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ وہ زردی زعفران تھی اور میں نے شیخ اہل امام عبد الوہاب متقی سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خضاب نہ تھا۔ کیونکہ آپ کے بل مبارک سیاہ تھے اور سیاہ رنگ کوئی دوسرا رنگ نہیں پکڑتا۔ زردی سے آپ نے ہاتھوں کی صفائی فرمائی تھی اور پاکیزگی فرمائی تھی مگر جو چند بل سفید تھے وہ رنگین ہو گئے ہوں گے اور وہ بھی بھری میں خضاب کیا ہو تو مقام تدر ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بخاریہ ہے کہ کبھی تو رنگ کرتے تھے اور اکثر اوقات ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ پس ہر کسی نے وہی خبر دی جو اس نے دیکھا اور ہر خبر دینے والا سچا ہے اور فرمایا کہ یہ تلویل معین ہے۔ کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث صحیحین میں

ہے۔ اس کا ترک ممکن نہیں اور نہ ہی اس کی تکوین ہے۔ بلکہ جو اس امر کے کہ حضور علیہ السلام کا سن مبارک وہ تھا جس میں عورتیں ہلوں کی سفیدی کو کمزور سمجھتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو کمزور سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کئی حدیثوں میں روایت ہے کہ شیبہ کو غیب سمجھتے اور فرماتے تھے ماشاء اللہ بالشیبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا نہ دیا اور علماء کہتے ہیں کہ حیران کن امر ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا ہے جب کہ حدیث میں آیا ہے کہ بڑھاپا و قار اور نور ہوتا ہے اور زبان نبوت سے بڑھاپے کی تعریف کی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ جب انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خضاب کرنے اور حالت بدلنے میں مبالغہ دیکھا جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے سر اور ریش کے پل سفید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت فرمائی اور فرمایا کہ بڑھاپے کو بدل دو جو انی سے۔ پس جب انس رضی اللہ عنہ نے ہلوں کی سفیدی کو غیب گردانا اور دوسری حدیث نہ سنی یا یہ ممکن کیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث کی رو سے تو اس طرح حکم کیا جیسے کہ مواہب لدنیہ میں ہے۔ بندہ مسکین شیبہ اللہ فی مقام یقین کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ دشمنوں کی نظر میں قوت و قدرت اور مہابت کی حیثیت سے جو انی ایک کلمہ ہوتا ہے جس کو دین کی تقویت اور اسلام کی شوکت میں پورا دخل ہے۔ بالخصوص زمانہ نبوت میں جملہ نبی سبیل اللہ اور دشمنوں کے ساتھ غزوات اس وقت لگتی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے حضور علیہ السلام کو بڑھاپے سے بچائے رکھا۔ بڑھاپا کمزوری اور بجز کی نشانی ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خضاب کی رخصت و ترغیب بھی اسی لئے تھی کہ یہ اہل شایب سے تشبیہ رکھتا ہے اور آپ کا بڑھاپا صرف چہرہ ہلوں تک تھا جو کہ خوف و خشیت الہی کے باعث تھا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ ہود و الواقعة اور المرسلات و عم یتسنلون اور اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور یہ بڑھاپا اس قدر نہ تھا کہ آپ کی جوانی کی صورت میں خلل یا تورا ڈالے اور سفیدی کا یہ وجود باعث و قار و نور تھا۔

چنانچہ ظلیل الرحمن ان پر صلوة اللہ و سلامہ ہو اور آپ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں میں تمیز کی خاطر سفیدی بھیجی گئی تھی۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا رب یا یہ کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے انہوں نے کہا رب زنی وقار الے میرے رب میرے وقار کو اور زیادہ کر دے۔ فافہم وباللہ التوفیق

بیان لمحہ شریف۔ اور ابن ابی بلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے متعلق آیا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحية

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں ہل کثرت سے تھے (یعنی دھاڑی مبارک گھنی تھی)

لغت میں کث کے معنی کثیف ہیں جو لطیف کی ضد ہوتی ہے۔ اور کہا گیا ہے رجل کث اللحية و کيف اللحية و

لحیہ کت اور قاضی میاض کی کتاب شفاء میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صمدہ آپ کے ریش مبارک میں اتنے زیادہ بل تھے کہ آپ کا سینہ مبارک ان سے بھر گیا تھا اور آپ کی ریش مبارک کی لہلی لہلی کتب میں معین نظر نہیں آتی اور وظائف النبی میں کہا گیا ہے آپ کی دھاڑی مبارک چار انگلی تھی طبعی طور پر یعنی از روئے غفلت اتنی لہلی تھی۔ اس میں کمی بیشی نہ ہوتی تھی۔ لیکن اس پر کوئی سند میسر نہیں ہوئی اور ریش کا طولانی ہونا باعث حسن و جمال ہے بالخصوص جب دھاڑی گھنی ہو۔ واللہ اعلم۔

تذریہ ملت اس کے خلاف ہے جو شفاء میں ذکر کی گئی ہے اور ترمذی کی حدیث کے بھی خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھاڑی مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنی مونچھوں کو کترواتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کوئی مونچھوں کو نہ ترشوائے وہ ہم میں سے نہیں۔

صحیحین میں آیا ہے کہ مشرکوں کی شکل و صورت میں مخالفت کرو اور ایک روایت میں ہے کہ آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ اور بہت زیادہ کرو اور دھاڑیوں کو لبا کرو اور مونچھوں کو پست کرو اور لیوں کو کترواتے کے بارے میں آئمہ کا اختلاف ہے اور کم از کم یہ ہے کہ لیوں کی اطراف ظاہر ہوں اور مونچھوں کو موٹو دانا بدعت ہے اور بعض آئمہ کے نزدیک سنت ہے اور حنفیوں کے نزدیک احکام ہے کہ جڑ سے اکھاڑتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مونچھوں کو ماساک کے اوپر اٹھایا اور ظاہر طور پر یہ احکام کے خلاف ہے جیسے کہ کہا گیا ہے اور یہ ایک مخصوص وقت پر قلم ورنہ زیادہ تر اوقات میں احکامی ہو گا اور ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اہد کے مقدار میں چھوڑ دیئے جائیں اور یہ غیر عاریوں کے لئے ہے۔ عاریوں کے لئے مونچھیں لمبی کرنا مستحب ہے تاکہ دشمنوں کی نظر میں ثبت پیدا ہو۔ اتنا لبا نہیں کہ اطراف پو شیدہ ہو جائیں۔ جیسے نقلا "عن ذخیرۃ مطالب المؤمنین میں ہے۔ مونچھوں کے دونوں کناروں کے بل چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اپنے مونچھوں کے کناروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لئے کہ وہ لیوں کو نہیں ڈھانپتے تھے اور کہنا بھی انہیں نہیں اٹکتا تھا اور موٹو والے اور زیر لب بل جنہیں عففقہ کہتے ہیں ان کے چھوڑ دینے میں اختلاف ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہی افضل ہے لیکن عففقہ کے دونوں طرفین کو موٹو دینے میں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ریش کے بوجھانے میں بھی اختلاف ہے۔ مذہب حنفی میں چار انگلی مشہور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے کم نہ ہونی چاہیے لیکن روایت میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ کو قلع کرونا واجب ہے اور کہتے ہیں کہ اگر علماء مثل اس سے زیادہ چھوڑ دیں تو وہ بھی درست ہے۔ وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو طبعی میں پکڑ لیتے تھے۔ پس جو اس سے زیادہ ہوتی تھی کٹوا دیتے تھے اور یہ حدیث کتاب اللباس کے آخر میں درج ہے لیکن اس لفظ کے ساتھ ہے کہ

کان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض علی لحینہ فما فضل اخلف
حضرت ابن عمر جب حج ادا کرتے یا عمرہ تو اپنی داڑھی کو طبعی میں پکڑ کر زائد بل کٹوا دیتے۔

اور پھر حضرت یافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان فرمائی کہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كره
الشوارب واعفوا اللحى

کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ
مونچوں کے تراشنے میں مبالغہ کرو اور داڑھی کو چھوڑ

۔۔۔

یعنی اضافہ کرو اور شوارب کے کتروانے میں اور داڑھیوں کو اپنے حل پر چھوڑ دو۔ ان سے تعرض مت کرو۔ جیسے کہ
شارحین نے تفسیر کی ہے۔ پھر اشکل لائے ہیں کہ جب داڑھی کو چھوڑنا مامور بہ ہے پھر کیوں ابن عمر رضی اللہ عنہ مطعی بحر
کربلائی نامہ کو کترواتے تھے بلو جو اس کے کہ وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ اس میں
کئی یعنی کتروانا حج اور عمرہ کے وقت مخصوص تھا اور قصر کے معنی وہی ہیں جو نہ کر ہوئے ہیں اور عجیوں کے فعل کی طرح
نہیں اور اس باپ میں پہلے آدمیوں کی علوت مختلف ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی ان کے سینے کو
پر کرتی تھی اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے اور حضرت الشیخ محی الدین رضی اللہ عنہ
طویل و عریض داڑھی والے تھے۔

عائدہ شریف۔ اوزیر تغ ہاوں کے متعلق بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ موڑتے تھے اور بعض میں بیان ہوا ہے کہ
نورہ کرتے تھے اور ہر دو طرف کی حدیث ضعیف ہے اور موڑنے والی حدیث ضعیف تر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نہ حمام میں گئے تھے نہ حمام انہوں نے دیکھا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے رحلت کے بعد عجمی ممالک فتح ہونے کے بعد حمام
وجود میں آئے۔ اس کے بلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام کی خبر پہلے ہی دے دی تھی اور عورتوں کو حمام میں جانے
سے منع فرمادیا تھا۔ سوائے بوقت ضرورت قصد اور علاج وغیرہ کے اور حضور علیہ السلام بروز جمعہ اور بعض روایات کے
مطابق جمعرات کے روز مونچوں کو اور ناخنوں کو کترواتے تھے۔ باخ کنوانے کی کیفیت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ صرف
اس قدر آیا ہے کہ انکھت شہوت سے شروع کرتے تھے اور انگوٹھے پر ختم کرتے تھے۔ ایک نظم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے منسوب ہے اس میں آیا ہے۔

قلم الاظفار بالسنة والادب يصنها خواصب يسارها لوخب
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مساواک اور کنگھی بھی اپنے سے جدا نہ کرتے تھے اور جب ہاوں کو تیل لگاتے تھے تو
کنگھی فرماتے تھے اپنی ریش مبارک کو اور آئینہ میں اپنے ہاتھ شریف کو ملاحظہ فرماتے تھے اور حق تو یہ ہے کہ آپ ہی کو
آئینہ دیکھنا ہی چاہیے۔ کیونکہ آپ کا ہاتھ ہاتھ جمل آرا اور نور اللہ تعالیٰ کے نور کو ظاہر کرنے والا اور بید و حسب بھیدوں
کو ظہور میں لانے والا ہے۔

دم از آئینہ حسن ترا جدائی نیست
غرض جلی حسن است خود تمائی نیست

صلی اللہ علیہ وآلہ قدر حسہ و جملہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریفہ۔ گردن شریف کے متعلق حدیث ابن ابی ہاشم رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ کان عنقہ جیدہ مدیہ فی صفاء الفضۃ آپ کی گردن شریف چاندی کی طرح سفلی میں چمکدار اور مدیہ کی طرح تھی۔ مدیہ بنعم وال و سکون یم وہ بت جو ہاتھی دانت سے تراشا گیا ہو۔ جیسے کہ نملیہ میں ہے اور قاموس میں ہے وہ مجسمہ جو سفید چتر سے تراشا گیا ہو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف کو بت و مجسمہ سے تشبیہ اوب کے خلاف دکھائی دیتا ہے لیکن چونکہ اس کی صنعت میں بڑی آرائشی کرتے ہیں اور اسے خوبصورت بنانے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں۔ لہذا اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (کذا فی التالیف) اور شاکل کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ "المدینۃ الغزلی" یعنی مدیہ غزال یعنی ہرن کو کہا جاتا ہے اور دیگر حاشیہ میں مدیہ ہرن کے بچہ کو کہتے ہیں لیکن کتب لغت میں یہ معنی نہیں ملے۔ واللہ اعلم۔

اور اس حدیث کو ظاہر عبارت فی صفاء الفتۃ ہے کہ یہ گردن مبارک کی صفت ہے اور دوسری حدیث کی رو سے جو مواہب میں لائی گئی ہے۔ کہ

قل ابو ہریرہ کان جیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سفید تھی گویا کہ چاندی سے بنائی گئی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صفات میں یہ صفت علیحدہ ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکبین شریفہ۔ منکب بفتح میم و کسر کاف۔ معنی سرانندہ حال اور بازوؤں کے اجتماع کی جگہ اور (لغت کی کتاب) صدر ح میں منکب کا معنی بن اور بازو اور شانہ ہیں۔ اس کی توصیف میں واقع ہوا ہے۔

بعید ما بین المنکبین
دونوں منکب میں دور کی مسافت

نیز صیغہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور بعض نے یہ تفسیر میں مبارک کی چوڑائی کی ہے۔ اور سینہ کی چوڑائی (عرض صدر) ایک علیحدہ صفت ہے اور جو واقع ہوا کہ

عرض الصدر بعید ما بین المنکبین

اور یہ ہر دو صفات لازم و ملزوم ہیں۔ چونکہ یہ صفت دو اعضاء کے متعلق ہے اس لئے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشلہ محسوس تھا جو کہ آپ کی صورت ظاہر اور علیہ شریف میں داخل ہے لیکن صدر معنوی وہ ہے جس کی طرح آیت شریفہ شرح لک صدرک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ مقام بلند ہے کہ تمام کمال ذات بابرکات سید السلاطین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے آپ کے علاوہ اسل اولیاء کو آپ کی اتباع اور اقتداء کے باعث حاصل ہے اور اس کا ذکر اخلاق کے ابواب میں انشاء اللہ آئے گا۔

قلب مبارک اور مواہب لدنیہ میں قلب شریف کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پس تدبر کرو۔ اور بعض روایات میں بھی آیا ہے۔ عظیم مناش المنکبین والکند کندہ شیخ کف و کسرتاً فوقانیہ اور فتح تلمودوں کندھوں کے ملنے کا مقام اور مناش خیم اس سے مراد سر کی ہڈیاں ہیں۔ نیز آیا ہے سواہ البطن والصدر یعنی ہموار اور برابر شکم و سینہ نہ شکم سے زیادہ بلند اور نہ شکم سینہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مغاض البطن آیا ہے اور اس کی تفسیر واسع البطن کی ہے جو کہ عریض الصدر کے لئے ضروری ہے اور جنہوں نے تفسیر کی ہے۔ "مستوی البطن مع الصدر" اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کے بیٹے نے بطن مبارک کی صفت کی ہے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو دیکھا وہ گویا کھنڈرات کی طرح تھا جو ترکہ کے ایک دوسرے کے دوہرہ رکھ دیئے گئے ہوں۔

سینہ مبارک کے بل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ فوسرہ سینہ مبارک کے بالوں کی صفت میں اور حدیث ابن ابی ہاشم رضی اللہ عنہ میں ہے۔ دقیق مسرنتہ اور مسرتہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ بل جو سینہ کے اوپر سے لے کر ناف تک تھے اور باریک تھے لہذا خیط یعنی ڈور اسے تعبیر کرتے ہیں۔ اور صراح سرہ۔ خم راہن بالوں کو کہا گیا ہے جو سینہ و ناف کے درمیان ہوں۔ ظاہراً "مسرنتہ کا لفظ سرب سے نکلا ہے جس کا معنی ہے راستہ" آپ کے صدر شکم کے علاوہ کسی جگہ بل نہ تھے لہذا اسی حدیث میں کہا گیا ہے کہ عدی الثلثین والبطن سوئی ذلک یعنی ان موئے شکم کے علاوہ آپ کے دونوں پستان مبارک خاتھے۔ یہ موئے شکم مشرہ ہیں اور کہتے ہیں۔

الذراعین والساعدين والمنکبین واعالی الصدر یعنی ہر دو کلائیوں۔ بازو اور دونوں کندھے سینہ مبارک کا اوپر کا حصہ اور دونوں پنڈلیاں فٹوں تک بالوں والے تھے۔

اور جو آپ کی توصیف میں اُردو آیا ہے یعنی بالوں سے خالی ہوئے۔ وہ اشعر کے مقابلے میں ہے۔ اشعر اسے کہا جاتا ہے جس کے تمام جسم پر بل موجود ہوں۔

بغل شریف۔ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک سفید تھی جس طرح کہ آپ کا تمام بدن شریف تھو طبری نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں یہ ہے ورنہ تمام مردوں کی بغل کا رنگ بدن کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے اور سیاہی مائل ہوتی ہے سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرطبی نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ آپ کی بغل میں بل نہ تھے لیکن چند لوگوں کو اس میں کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے جلد کے سفید رنگ کے لئے ضروری نہیں کہ بغل میں بل نہ ہوں اور بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ تنف ابیطیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موئے بغل کو اکھاڑ دیتے تھے۔ واللہ اعلم۔ بعض حدیثوں میں واقع ہوا ہے عفر ابیطیہ اور عفر خالص سفیدی کو کہتے ہیں۔ جس طرح اہروی نے الصراح میں کہا ہے۔ اعرسرخ و سفید رنگ ہے اور مرخی جھلکتی ہو۔ صحابہ میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم نے مجھے اپنے ساتھ بغل گیر فرمایا آپ کی بظلوں کے پیدوں کی خوشبو محک کی طرح مٹنے لگی۔

پشت مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے متعلق اس طرح آیا ہے کہ گویا پشت مبارک پٹھلائی ہوئی چاندی سے ہے یعنی پاک و صاف و ہموار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مرنبوت مبارک۔ بین کتفہ خاتم النبوت و هو خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مرنبت تھی اور آپ خاتم السین ہیں اور چنانچہ کہ مرنبت ابھری ہوئی چیز تھی۔ بدن شریف سے اور رنگ و صفائی اور نورانیت میں جسم مبارک سے مشابہ تھی۔ اس کو مرنبت کہتے تھے۔ خاتم النبوة بکرتا فاعل ختم ہے۔ جس کے معنی آخر میں آکر مکمل کرنا اور ختم سے معنی موانعوں میں ہیں۔ یعنی وہ چیز جو دلیل ہے اس امر پر کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اس نام سے اس کے تسمیہ کا سبب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعت سابقہ کتب میں اسی نام سے کی گئی ہے۔ لہذا یہ وہ علامت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے جاتے ہیں کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی اور وطن و قلعہ اور قدح و غیرہ سے صیانت فرمادی گئی اس چیز کی طرح کہ جس پر مرکوزی گئی ہو کہ اس میں ظل و فلو کا دخل نہ ہو سکے اور خاتم نبوت ایسی نشانی تھی اللہ سبحانہ کی نشانیوں میں سے اور ایک عظیم معجزہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص کئے گئے تھے اور حاکم نے متدرک میں وہب بن منبہ سے روایت درج کی ہے کہ کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا۔ بغیر اس کے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں علامت نبوت کے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ علامت نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

نبوت را توئی آن نام در دست
کہ از عظیم وارد مر پر پشت

اور شیخ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ کی مرنبت میں لکھا تھا۔

اللہ وحدہ لا شریک لہ نوجہ حیث کنت فانک منصور
حیث میں بھی ہیں توجہ فرمائیں پس تحقیق آپ ہی نصرت یافتہ ہیں۔

اور روایات میں آیا ہے کہ ایک نور تھا جو چمکتا تھا اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد آپ کی مرنبت شہید ہو گئی اور اس سے آپ کی وفات شریف کی پہچان ہو گئی تھی۔ کیونکہ وفات کے بارے میں لوگوں میں اشجاء اور اختلاف واقع ہوا تھا۔ اس واسطے کہ دلیل نبوت تھی اور اب اس کے ثبوت کی حاجت نہیں رہی تھی۔ یا کوئی دیگر معجزہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہو گا کہ خدا خود ہی اسے بہتر طور پر جانتا ہے۔ اس کے لئے کہنا کہ مورت کے بعد نبوت باقی نہ رہی غلط ہے کیونکہ وفات کے بعد بھی نبوت و رسالت باقی رہتی ہیں۔ اکثر روایتوں میں بین کتفہ یعنی دونوں کندھوں

کے درمیان آیا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے عندنا غصص کنفہ الیسری اور فاضل لون اور عین اور ضلع کے ساتھ یعنی بائیں کندھے کے ساتھ نرم گوشت جسے خضروف کہتے ہیں نزدیک تھی۔

اور جناب ڈور ہشتی صاحب فرماتے ہیں ہاتھوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ بین الکنفین کا مطلب ضروری نہیں کہ دونوں کندھوں کے عین درمیان میں ہوا اگر کچھ بائیں جانب بھی ہو تو بین النفین یعنی دونوں شانوں کے درمیان میں ہی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے عند کنفہ الیسری۔ واللہ اعلم۔ راویوں نے اس کی صورت و شکل کا ذکر کیا ہے اور ایسی اشیاء سے تشبیہ دی ہے جنہیں لوگ پہچانتے جانتے ہیں۔ پس کوتر کے اٹھنے سے تشبیہ دی ہے اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ غدة الاحمر تھا اور غده خمر عین محمد اور تشبیہ دال مہملہ یعنی گرہ جو گوشت میں ہوتی ہے اور صراح میں غده یعنی گوشت کی گرہ اس کی جمع غدد وہ ہے کہ غده سے تشبیہ تھی۔ اور حمراء کے معنی ہیں کہ مائل بہ سرخ رنگ تھی۔ لہذا یہ اس روایت کے متعلق نہیں ہے۔ جہاں فرمایا گیا ہے کہ مرنیوت کا رنگ دوسرے جسم کے رنگ جیسا تھا جیسے کہ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے شرح شائل میں کہا ہے اور دیگر روایت میں ہے کہ مرنیوت زر جلد کی طرح تھی۔ زر بتقدیم زاء کسورہ برائے مشدودہ کا معنی ہے۔ کھمک (جسے پتلی میں گھنڈی کہتے ہیں) جو لپاس کے گرہوں میں ہوتا ہے اور جلد۔ منخج جاء وجم اس کے معنی ہیں وہ گوشہ ممکن جلد الحسن کو رسم ملیاں کے لئے بٹھایا جاتا ہے اس کی جمع جمل ہے جیسے کہ جمور نے کہا ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ جلد ایک پرندہ مشور ہے اور زر اس کا اٹھ ہوتا ہے۔ یہ بات اس حدیث کے مطابق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبوت کی مرنیوت کے اٹھنے کی مثل تھی اور لغت میں بیضہ کے معنی میں زر کا لفظ نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ زراعت بتقدیم راء بر زاء بھی آیا ہے اس کے معنی بیضہ کے ہیں اور ترمذی شریف میں ایک دیگر حدیث میں موجود ہے جس میں ہے شعرات مجتمعات یعنی کہ نبوت کی مرنیوت گوشت کا ایک کٹاؤ تھا۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ مرنیوت طعی کی طرح تھی۔ جس کے گرد ٹائیل کی طرح کے قے تھے۔ ٹائیل ان والوں کو کہتے ہیں جو جلد کے نیچے چنے کے دانے کی طرح کے ٹکڑے ہیں ٹائیل بعد حمزہ بروزن مصباح ہے اس کی جمع ٹالول ہے جو زبور کے وزن پر ہے۔ ظاہری شکل و صورت مرنیوت کی بیضہ کی تھی جو نظر آتی تھی لیکن اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک عظیم سر (حمید) مخصوص تھا جو کسی دوسرے پیغمبر کے ساتھ نہ تھا۔ واللہ اعلم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ شائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طویل الفندین پنجہ دراز تھا۔ زند۔ منخج زاء و سکون لون پنجہ کو کہتے ہیں اور تھموس میں ہے کہ الفند موصیل المزراع واللف وھما زندان کلائی اور ہتھیلی کے ٹٹنے کے مقام کو زندہ کہتے ہیں اور اس کی جمع تشبیہ زندان ہے۔ پنجہ کے طول کی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ بلکہ جو اس کے کہ ممکن ہے کہ آپ ہاتھ مبارک میں طعی بند یعنی پنجہ لہذا واقع ہوا ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے طبل الزراعتین ایک اور روایت میں طبل العضدین آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں بازو اور دونوں آپ کی کلائیوں موٹی تھیں۔ اور (لغت کی کتاب) صراح میں ذرا بچ کے معنی ہیں رجبہ راحتہ یعنی ہاتھ کی ہتھیلی ایک

اور سبط الکفین فراخ ہتیلی۔ مراد یہ ہے کہ ہتیلی کھلی اور بھرپور تھی۔ یہ رجبل رحمتہ والی حدیث کے مطابق تھی اور صراح میں سبط بالکسر کھلے ہاتھ کے معنی میں ہے اور عبد اللہ کی قراۃ میں آیت بل یدلہ بسلطان آیا ہے اور دیگر ایک روایت میں سبط الکفین جتھم سبقی برہاء نرم کے معنی میں وارد ہوا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کی ہتیلیاں نرم تھیں۔ آپ کے ہاتھوں کی صفت میں پشعرازیں ذکر ہو چکا ہے کہ سبط کے معنی لٹکے ہوئے نرم ہل جو جھک کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ گویا کہ سبط الکفین اس جگہ سے ہے اور سبط الجسم بھی آیا ہے۔ یعنی اچھے خصلت قد قامت والا آدمی اور تھوس میں آیا ہے۔ رجبل سبط الیدین یعنی خلی آدمی۔ نیز کہا ہے کہ خلی فراخ دست ہوتا ہے۔ اور اس کی تفسیر شش الکفین بھی کی گئی ہے۔ شش شش و سکون شش کے معنی ہیں بہت سخت پتھریں تو خلی محسوس ہو۔ خدیشوں میں ہاتھ کی ہتیلی کی تعریف سین اور نرم کے الفاظ سے کی گئی ہے اور طبرانی نے مستوردین شد اسے روایت کی ہے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو چھوا۔ آپ کا ہاتھ مبارک ریشم سے بڑھ کر نرم اور برف سے زیادہ لطیف تھا اور بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتیلی سے بڑھ کر نرم حریر اور دیا کو بھی نہیں پایا۔ جب کہ حریر تمام تر ریشمی کپڑوں سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ دیا بھی حریر ہی کی ایک قسم ہے جو سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ پس سختی کے ساتھ کس طرح جمع ہو سکتا ہے ہل نرمی موٹاپے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ کا سارا بدن شریف نرم خالطیف تھا قرہ اور طاقتور تھا۔ اور اسی طرح آپ کے ہاتھوں کی ہتیلیاں نرم اور پر گوشت تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتیلی کی نرمی اور سختی حلات کے اختلاف کے ساتھ ساتھ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے جملہ میں یا اسلم استعمال کرتے وغیرہ وغیرہ یا کھر میں کلام کلج کرتے تو ہتیلیاں سخت ہو جاتیں۔ جب یہ کلام ترک کر دیتے تو اپنی اصلی حالت (نرمی) پر آجاتیں جو ان کی اصل جبلت تھی۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ جب لغت کے امام اسمعی تفسیر لکھ رہے تھے اور شش کی تفسیر خشونت یعنی سختی سے کی تو ان سے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی صفت میں تو نرمی آئی ہے اور آپ نے سختی سے تفسیر کی ہے تو اسمعی نے عہد کر لیا کہ اس کے بعد حدیث کی شرح نہیں کریں گے۔ جب تک ضبط و احتیاط نہ کر لیں۔ اسمعی نہایت انصاف پسند تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا مودب تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے حدیث پاک (البغیان علی قلبی) کی تفسیر پوچھی اور پوچھا کہ غین کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو جواب دیا اگر تم لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کے غین کی بجائے کسی دوسرے شخص کے یعنی حجاب کے متعلق دریافت کرو تو میں بتا سکتا ہوں لیکن یہاں دم مارنے کی تمہ نہیں۔ اس کی حقیقت سوائے علام النبوت کے کوئی نہیں جانتا۔ رحمتہ اللہ علیہ اس کے آداب و انصاف کے ساتھ۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شش کی غلظت اور قشر یعنی فریبی اور کوتاہی کے الفاظ میں کی ہے اور عیاض کہتے ہیں کہ یہ تعریف مردوں کے لئے تو اچھی ہے لیکن عورتوں کے لئے نہیں اور اس تفسیر کی انہوں نے نفی کی

ہے۔ یہ بات اس روایت کے باعث ہے جس میں ہے ”سائل الاطراف“ اصطلاح کی گریں لمبی تھیں۔ اس سے مراد انگلیاں مبارک ہیں۔ مطلب یہ ہے آپ کی انگلیاں مبارک لمبی تھیں اور رواں تھیں اور شفا میں کما گیا ہے۔ طویل الاصابع اور ایک روایت میں ہے ”مشائل الاطراف“ یہ شہین سمجھ یہ بھی سائل کے معنی کے قریب قریب ہے۔ سائل کا لفظ سول سے ہے جس کا معنی ہے کھینچنا زمین سے بوجھ اٹھانا۔ اونٹنی کا اپنی طاقت کے مطابق بوجھ اٹھاتا اور ایک روایت میں آیا ہے ”شہین الاطراف“ لام کے تبدیل کے ساتھ نون سے۔ مثل کے طور پر جبریل سے جبرین وارد ہوا ہے۔ یہ ابن الانبازی بیان کرتے اور یہ توصیف قصر کے الٹ ہے۔ شہن کے معنی ہیں غلیظ (موٹا) جو کوتلی اور سختی کے بغیر ہو۔ اگرچہ صحاح اور قاموس کے مطابق اس کے معنی خشونت یعنی سختی بھی معلوم ہوتی ہے۔ جان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی صفات ”آثار“ برکت اور معجزات اس کثرت سے ہیں کہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت جابر بن سمور رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر پھیرا۔

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے دست اقدس سے ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی جس طرح ابھی میں نے ہاتھ عطاری کی خوشبو والی ڈبیر سے نکالا ہے۔ یہی تھی اور طبرانی میں آیا ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوں میرا ہاتھ آپ کے جسم شریف سے مس ہونے کے باعث اس سے ٹھنڈک کی خوشبو سے بہتر میں خوشبو سوگھتا ہوں۔ یزید بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا۔ اچانک میں نے آپ کا ہاتھ مبارک برف سے زیادہ سرد اور ٹھنڈک سے بہتر خوشبو دار پایا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے پس آپ نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا پھر میرے چہرہ سینہ اور شکم پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے بیش یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اب تک اپنے جگر تک محسوس کرتا ہوں۔ سختی نہ رہے کہ خوشبو آپ کی سارے بدن میں شامل تھی۔ حتیٰ کہ پینہ مبارک اور بول مبارک میں خوشبو شامل تھی۔ چنانچہ ان کی خوشبو کا بیان آگے آئے گا۔ آپ کے دست شریف کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے وہ آپ کے بدن شریف کی صحت کی علامت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم اور معتدل تھے۔ پس یہ ٹھنڈک وہ ٹھنڈک نہیں ہے جو سرد مزاجی اور برودت طبع کے باعث ہوتی ہے اور پینہ آتا ہے۔ اور طبیعت اس کو چھوٹا پینہ نہیں کرتی۔ بلکہ یہ خوش مزاج کے اعتدال اور عدم غلبہ حرارت کے باعث ہوتی ہے۔ جن سے چھوٹے سے راحت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ پس سمجھو اور اللہ توفیق دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی توصیف میں بھی ”شن القدمین“ وارد ہوا ہے۔ جیسے کہ شن الکفین آیا ہے لیکن مواہب میں اس کی تفسیر قلعہ اصلاخ (موٹے اور نرم پاؤں کی انگلیاں) کے الفاظ میں کی ہے۔ اور مشارق میں دونوں کے معنی ضخیم (غریہ) کئے گئے ہیں۔ خصمان الانخصمین نفس

پاؤں کا وہ باطنی حصہ ہوتا ہے جس کا پاؤں وہ باطنی مقام ہوتا ہے جو زمین پر پاؤں رکھتے وقت زمین پر نہیں لگتا اور صراح میں اس کا معنی پاؤں کے کموہ کی باریکی ہے۔ غصصان، غصصان اس کا واحد غصص ہے۔ اور غصصان کا اضافہ مبالغہ کے لئے ہے۔ شدید الاغصص وہ ہوتا ہے جس کا پاؤں زمین سے کافی بلند رہتا ہے۔ جس طرح نقل ہے ابن اثیر سے 'اور مسیح القدس یعنی دونوں پاؤں ہموار تھے۔ ان میں آلودگی اور خشکی گزر نہ تھی۔ ینبوا عنہما الماء پانی تیزی سے ان پر سے بہ جاتا ہے بوجہ نرمی کے۔ اور ابن ابی ہاشم کی حدیث میں اس طرح آیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلنے کے لئے قدم رکھتے اور راستہ پر چلتے تو پورا قدم زمین پر رکھتے تھے۔ اور اغصص (ابھری ہوئی جگہ) نہ تھی۔ اسے بہت ہی نے روایت کیا ہے۔ اور ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے قدم میں ابھری ہوئی جگہ نہ تھی۔ زمین پر چلتے وقت پورا قدم رکھتے تھے۔ اسے ابن مساکر نے روایت کیا ہے۔ اور وہ مسیح القدس کے بھی یہی معنی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے تھے۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاؤں میں ابھار نہ تھا۔ واللہ اعلم۔ اور ینبوا عنہما الماء ان کے نزدیک علیحدہ دو صرف ہے۔ نہ کہ مسیح القدس کا تہہ۔ اور اس حدیث میں منقولات نظر آتا ہے۔ حالت وہ ہے جو کہا گیا ہے۔ اور توفیق میں اس طرح ہے کہ قدرے ابھار تھا اور ہموار نہ تھا نہ چلے حصہ اور زیادہ بلند بھی نہ تھا۔ لیکن جب زمین پر چلتے تو پورا قدم زمین پر لگاتے اور قدم زمین پر پوری طرح بیٹھ جاتا تھا اور ابھار نہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ ابن الاعرابی سے نقل میں آیا ہے۔ لیکن یاس نقدیر ابھار میں مبالغہ سمجھا جائے اچھا نہیں ہے جیسے کہ بعض شارحین نے کیا ہے اور نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما ولاحین سعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حلقہ، بشریت میں حسین ترین تھے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایزبوں کے بارے میں "منہوس اوقب" کے الفاظ روایت میں آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی ایزبیاں کم گوشت والی تھیں۔ اور منہوس کو سین مصلہ کے ساتھ درج کیا ہے اور صاحب البحرین اور ابن اثیر نے کہا ہے کہ روایت کیا گیا ہے شین منہ کے ساتھ اور مشارق میں بھی مصلہ اور منہ دونوں کے ساتھ کہا گیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ابھری ہوئی ایزب معنی ہے منہوس کا اور صراح میں منہوس سے مراد کم گوشت لی گئی ہے۔ اور کاتب الخروف عقی عنہ (شیخ عبدالحق) نے کہا ہے کہ ہیری مرشدی سید موسیٰ پاک الجیلانی (ثم ملتانی) لطافت و صفائی میں اس حد تک تھے کہ کسی حسین کے رخسار بھی ان کی ایزبوں جیسے صاف و لطیف نہ تھا کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ میں بہت مشابہت رکھتے تھے اور مواہب لدنیہ میں بنت مکرم سے روایت ہے کہ کہا اس نے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پاؤں میں انگشت سببہ کو بھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے پاؤں کی انگشت سببہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی بقی تمام انگلیوں سے لمبی تھی۔ اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں غمر کی انگلی (مٹھکیلا) سب سے لمبی تھی اور منظری

نے کہا ہے کہ زبانوں پر مشہور ہو گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگشت سب (شہادت کی انگلی) بیچ کی انگلی سے زیادہ لمبی تھی اور حافظہ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے جس کسی نے بھی یہ کہا ہے اور یہ صرف پاؤں میں تھا کہ پاؤں کی انگشت سب دو سری انگلیوں سے زیادہ لمبی تھی اور "مقام حدیث" میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسی خطا ہے جو اس روایت مطلقہ پر اعتبار سے پیدا ہو گئی ہے جو بیرونہ بنت کرزم نے بیان کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو اس طرح دیکھا لیکن یہ حدیث مسند امام احمد میں پاؤں کے ساتھ مخصوص ہے اور اسی طرح بیہقی کے نزدیک ہے۔ اتنی کلام المواعظ۔

بزرگ عبدالحق بن سیف الدین کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں اور انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو آپ نے اکٹھا کر لیا۔ آپ نے قیامت سے اس قدر پہلے اپنی بیعت کے فرق کو اشارہ سے سمجھایا کہ جس قدر ان دو انگلیوں میں فرق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بیعت و قیامت کی معیت سے مبالغہ ہے۔ ورنہ دونوں انگلیوں کے ملائے کی ضرورت نہ تھی۔ جواب یہ ہے کہ دونوں انگلیاں ملائے سے تقدیم و تاخر کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں برابر تھیں اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت معجزہ کے طور پر برابر ہو گئی تھیں پرف معیت اور مبالغہ کے اظہار کی خاطر۔ واللہ اعلم

پنڈلیاں مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کے متعلق آیا ہے۔

وكان في ساقيه خموشة

یعنی آپ کی دونوں پنڈلیاں باریک (پتلی) تھیں۔ مطلب یہ کہ پر گوشت نہ تھیں۔

دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ

نظرتا لي ساقيه كأنها جمارة

میں نے آپ کی پنڈلی کی طرف دیکھا تو وہ درخت خرمائی کی مانند تھی۔

جمار۔ خنم جیم و تشدید میانہ طبعی خرمائی درخت اور اس کو خنم الملح کہتے ہیں کیونکہ وہ ہموار صاف و لطیف اور سفید

ہوتا ہے۔ خنم انکراویس۔ فریہ جوڑ کر دوس۔ خنم دو پنڈیاں ہیں جو جوڑ میں پیوست ہوتی ہیں اور علماء کہتے ہیں اس سے اعضا کا

فریہ اور قوی ہونا مراد ہے۔ صراح میں آیا ہے کہ کدوس جڑی ہوئی پڑیوں کو کہتے ہیں جو دو گانہ ہوتی ہیں۔ مثلاً دو کندھے، دو

بازو، دو زانو وغیرہ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت شریف۔ حضور علیہ السلام کی قامت شریف بلغ قدس کا ایک پودا اور

بوستان محبت کی ایک شاخ تھی۔ مراد یہ کہ لطیف و درست اور پست تھا۔ قد مبارک نہ کہ تو تھا اور نہ دراز لیکن درازی کی

طرف مائل تھا۔ لہذا حدیث پاک میں آیا ہے۔ کان ریعن القوم آپ اپنی قوم میں متوسط قامت تھے۔ ربع۔ فترت راوسکون

پام کے معنی ہیں متوسط القامت و دیگر ایک حدیث میں ہے اطول من المربع و اقصر من المشذب پست قد سے طویل

قامت اور دراز قد سے چھوٹے تھے۔ مراد یہ ہے کہ چھوٹے قد سے لیے اس وجہ سے تھے کہ مائل بہ دراز قد تھے۔ مثلاً
 خیم و خیم و خیم اور ذال محمد تشدید کے ساتھ اس کے معنی ہیں بہت دراز جس کے کھڑا ہونے میں میں خوف و اضطراب پایا
 جائے اور حدیث ابن ابی ہلہ رضی اللہ عنہ میں ہے لم یکن الممغبط بہت زیادہ طویل القامت نہ تھے الممغبط خیم و خیم اول
 اور خیم ثانی مشدد و کسر خیم محمد اور نیز مملہ سے بھی آچکا ہے اور بائیں مشددہ محمد و طامملہ بوزن اسم مفعول
 ازہب تفعیل بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں جو طویل القامتی میں بہت زیادہ طویل ہو۔ ولا بالقصر المنرد و دراز
 کی طرح چھوٹا قد نہیں ہے۔ متردوہ ہوتا جس کے بدن کے چند اعضاء باہر نکلے ہوئے ہوں۔ مثل کے طور پر کو بڑو وغیرہ۔
 بعض حضرات اس عبارت سے قصد کاشتوت سمجھتے ہیں مگر زیادہ نہیں بلکہ جتنا وسط اور اعتدال کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ دیگر
 ایک حدیث میں آیا ہے۔ لم یكون بالطویل البائن یعنی مفوظ مطلب یہ کہ لہائی میں سب سے علیحدہ طویل القامت
 نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ لیس بالذهب طولاً و فوق بعقدا جاء مع القوم مطلب یہ کہ
 آپ بہت زیادہ لیے قد والے نہ تھے۔ لیکن درازی کی طرف مائل ہونے کے باعث رعبہ سے اونچے تھے جب آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کسی قوم میں تشریف لاتے تو ان کو چھپا لیتے تھے اور آپ کے نزدیک پست و کوتاہ نظر آتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ
 عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے تو رعبہ معلوم ہوتے یعنی متوسط قد۔ اور جب آپ لوگوں کے درمیان
 ہوتے تو سب سے اونچے اور بلند معلوم ہوتے تھے اور اس وقت آپ دراز قامت کے جاتے تھے۔ اور اگر آپ کی دونوں
 جانب دائیں دو آدمی ہوتے تو آپ ان دونوں سے بلند تر دکھائی دیتے تھے اور جب ان سے علیحدہ ہوتے تو پھر آپ متوسط
 القامت ہوتے تھے علاوہ مجلس میں ہوتے ہوئے آپ کے دونوں کندھے سب سے زیادہ بلند ہوتے تھے۔ صلی اللہ علیہ
 وسلم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاسلیہ نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاسلیہ نہ ہوتا تھا نہ سورج کی روشنی میں نہ ہی
 چاند کی چاندنی میں۔ اسے نور الاصول میں حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے ذکوان سے اور تعجب و حیرانی ہے کہ ان بزرگوں
 نے چراغ کا ذکر نہیں کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک اسم نور ہے اور نور کاسلیہ نہیں ہوتا۔

رنگ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مبارک مبارک روشن اور تلیں تھا اور آپ کے جملہ صحابہ
 کرام آپ کے سفید رنگ پر متفق ہیں۔ رنگ کی سفیدی کے ساتھ آپ کی توصیف کی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کان
 ابیض ملیحاً یعنی ملاحت کے ساتھ سفیدی تھی اور ایک روایت میں ابیض ملیح الوجه یعنی سفید ملاحت والا چہرہ
 مبارک اور اس میں احتمال مراد ہے کہ رنگ کا وصف سفیدی ہے اور ملاحت زائد صفت ہے آپ کے حسن و جمال اور لذت
 بخشی اور جلان افراود لربایدار آنجناب کے بیان کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اس لئے کہ اصق یعنی سفیدی بلانمکینیسی
 سے بچنے کے لئے اور اصق کی تفسیر سفیدی بغیر سرخی اور زردی میں کرتے ہیں جو گندم کے رنگ کی بھی نہ ہو اور سفیدی جیسے

مریض کے چہرے پر ہوتی ہے۔ جیسے حست کارنگ ہوتا ہے۔

ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ سخت سفید چہرہ اور سخت سیاہ ہل اور ابوطالب کے شعر میں آیا ہے جو کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا ہے۔

ابيض يستسقى الغمام بوجه نعل الينامى عصمة للارامل

آپ کے رخ روشن کی سفیدی سے برسنے والے سفید ہل ہل بارش کی بھیک مانگتے ہیں اور آپؐ یواؤں اور یتیموں کو پالنے والے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ ابیض مشرب گناہ شراب خلط لون بلون یعنی سفید رنگ مشہی تھے مشرب وہ شراب ہوتی ہے جس میں ایک رنگ میں دو سر ملایا ہوا ہو۔ یعنی ایک رنگ پلا کرو سرارنگ پلایا ہو۔ اس جگہ شرب سے سرفی مراد ہے اور دوسری روایت میں تصریح بھی آئی ہے کہ سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لڑھکالون آیا ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے ظاہر یہ ہے کہ اس سے ان کی مراد چمک و مک ہے اور نسائی کی حدیث میں ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محلہ میں رونق افروز تھے۔ ایک بدوی اہلی کی حیثیت سے آیا اور سادگی محبت اور حیرانی سے اس نے پوچھا کہ عبدالمطلب کے بیٹے مکمل ہیں؟ اور آپ میں سے کون ہیں۔ عبدالمطلب کا وہ بیٹا جو اپنے محل و مکمل کی وجہ سے جہاں میں مشہور ہے اور جس کے جلوہ جلال کے آوازہ نے سارے جہاں کو گھیر لیا ہے اور خلقت کے کلن اس کے مکمل کی کونج سے پر ہو گئے ہیں۔ محلہ نے کہا کہ یہ سرخ و سفید چہرے والا مرد جو اپنی کھنی کو ٹکیہ بنا کر ٹھک لگائے ہوئے ہیں۔ الھم صل علی محمد بقدر حسنہ وجمالہ اور قاموس میں امغر۔ مینم یعنی وہ مرد جس کے چہرے پر سفیدی و سرخی ہو اور مرقی وہ ہوتا ہے جو اپنی کھنی پر ٹھک لگائے اور بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ لیس بابیض ابھق یعنی وہ برص کی طرح سفید نہ تھے اور امق کے معنی پہلے لکھے جا چکے ہیں اور قاموس میں ہے الامھق الابيض اللذی لا یخالطہ حمرة و لیس نیر اللون اور رنگ مبارک کی تعریف میں اسمر کا لفظ بھی آیا ہے۔ سرہ۔ خم ایک مرتبہ ہے درمیان سفیدی و سیاہی کے اور اسمر گندم گوں کو کہتے ہیں۔ کذا فی القاموس اور صراہ میں گندم کوئی کہا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سفیدی کے ساتھ مشہی شامل ہو جاتی ہے اور عربی لوگ اس کو اسمر کہتے ہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ سفیدی تھی جو مائل بہ گندم گونی تھی اور کہتے ہیں مشرب جب مشرب ہو تا ہے تو گندم گونی سے مشابہ ہوتا ہے اور وہ رنگ ہوتا ہے جس میں سیاہی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ لیس بالابیض الامھق ولا بالادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارنگ شریف نہ برص کے مریض جیسا سفید تھا اور نہ ہی بالکل سیاہ تھا۔ قاموس اور صراح سے علم میں آتا ہے کہ اوسم کا معنی سرہ یعنی گندم گوں ہے اور آدم کا معنی امغر ہے اس قول کے باعث لا بالادم کا معنی اور نہ یعنی گری سیاہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرہ کا مطلب ملاوٹ شدہ سفیدی ہے جسے امق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ابن جوزی نے کہ حدیث کا اسر صحیح نہیں ہے وہ قول ساقط ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ قول احادیث کے مخالف ہے کیونکہ حدیثوں میں واضح طور پر ابیض

مشرّب اور لاپلاہم آیا ہے اور آدم سے مراد گندم گونی ہے اور اس نے (ابن جوزی) بیاض اور سرخ یعنی سفیدی و سرخی کے جمع کی وجہ سے کیا ہے کہ جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حصے جو سورج کی دھوپ میں ہوتے تھے وہ گندم رنگ تھے اور وہ حصے جو کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے اور وہ سفید تھے اور علماء نے اس قول کی تصنیف کی ہے۔ کیونکہ آفتاب ہوا آپ کے بدن شریف میں اثر نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں "انوار التجرد" کے الفاظ سے اسی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو حصے ننگے اور کپڑوں سے باہر ہوتے تھے وہ روشن تہلے اور سفید تھے نہ کہ اس طرح جیسے سب مردوں کے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ انس و محبت آپ کی بارگاہ میں ہر وقت خلام ہے۔ پس کس طرح آپ کی کوئی وہ صفت کر سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ پس تخیل اور مرادو مطلب وہی ہے جو کہا گیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں جب کے رنگ مبارک پختہ ہو گیا تھا۔ حرمہ سرخ کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ فتندبرو (پس تذکرہ)

رفقار مبارک۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اور رفتار کے متعلق بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لثامشی نکفا کا نہا ینحط من صلب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے۔ جس طرح اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔

اور علماء نے کثوف کی تفسیر کی ہے آگے کی طرف جھکتا۔ جس طرح پھولوں سے لدی ہوئی ٹہنی جھکتی ہے اور قدم شریف بڑی قوت اور تیزی اور بلا سستی یعنی چست رکھتے تھے اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بزار نے روایت کی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو زمین پر پورا قدم رکھتے تھے۔ دیگر حدیث میں مروی ہے کہ آپ کی رفتار مبارک طاعت سے بھرپور بغیر کسی ڈھیل یا سستی کے ہوتی تھی ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے پورا قدم اٹھاتے اور قدم کشوہ رکھتے اور بغیر حرکت و اضطراب آپ آسان اور سبک رفتاری سے چلتے تھے۔ فافم اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے راستہ چلتے وقت کسی شخص کو حضور علیہ السلام سے تیز تر چلتے نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین خود ان کے پاؤں کے نیچے نہ شدہ ہوتی تھی اور ہم تھے کہ ان کے ساتھ ہمیں مشقت کرنی پڑتی تھی اور بھاگتے تھے تاکہ ان کے ساتھ ملے رہیں اور انہیں ہرگز محسوس تک نہ ہوتا ہے۔ بے تکلف حسب معمول چلتے تھے اور کوئی اضطراب نہ تھا اس طرح چلتا آپ کی اولوالعزمی، عالی ہمتی اور شجاعت تھا اور رفتار کی یہ قسم قوی اور اعتدال پر ہے اور اعضاء کو راحت ملتی ہے۔ آپ بھی جو تا پھن کر چلتے اور کبھی بغیر جوتے کے۔ کبھی آپ پیادہ چلتے تھے اور کبھی سوار ہو کر بالخصوص غزوات میں۔

سر و پیادہ خوش بود اندر چمن بناؤ
آل سرومن پیادہ خوش است و سوار خوش

اور جب آپؐ صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو آپؐ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ میری پشت کو فرشتوں کی خاطر خلی چھوڑ دو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان لبسوق اصحابہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے آگے چلاتے تھے۔ سون کا مطلب ہے سواری کے جانور کو پیچھے سے ہٹانا اور قود کے معنی ہیں اس کو آگے سے کھینچنا۔ آپؐ سفر میں پہلے سب صحابہ کو بھیجتے پھر خود روانہ ہوتے تھے۔ آپؐ ہاتھوں اور کمزوروں کو سہارا دیتے تھے۔ اور پیچھے رہ جانے والوں کو سوار کرتے تھے اور کبھی اپنے پیچھے بٹھالیتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

فائدہ۔ رفتار کی دس اقسام ہیں۔ ایک قسم تہمت ہے یہ خشک لکڑی کی مانند، مردوں کی طرح افسردہ رفتار کو کہتے ہیں۔ دوسری قسم از عالج ہے۔ یہ طیش و خفت میں چلنا، بیک سری اور تکلیف دہ رفتاری میں چلنا۔ یہ ہر دو قسمیں مذموم و قبیح ہیں۔ یہ مردہ دلی پر دلیل ہیں۔ تیسری قسم ہون ہے۔ جو پوری حرکت اور قہوری سی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی یہ سی قسم تھی۔ آپؐ یہ چال سکون و وقار کے ساتھ بغیر تکبر و تجلوت کے ساتھ چلتے تھے۔ چوتھی قسم سعی ہے۔ یہ تیز چال ہوتی ہے۔ پانچویں قسم رمل ہے۔ منتخ راء یہ چال کندھوں کو حرکت دے کر جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ چھٹی قسم نسلان ہے۔ یہ وہ چال ہے تیزی سے دوڑ کر چلی جاتی ہے اور سعی کی قسم رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ ساتویں قسم خورئی ہے۔ منتخ خلاء اور سکون راء۔ بازار آخر میں الفت مقصورہ ہے۔ یہ چال پاؤں کے پنجوں کے بل چلی جاتی ہے۔ آٹھویں قسم قمری ہے یہ چال پیچھے کی طرف اٹنے قدم چلی جاتی ہے۔ نویں قسم جبری ہے۔ منتخ جیم، جس میں کوڈ کوڈ (اچھل اچھل کر) چلتے ہیں۔ اس معنی میں اونٹنی کو ہمارہ کہتے ہیں۔ دسویں قسم تنخر ہے۔ ٹھٹھانا، گردن اوپر اٹھانا جیسے منکبوں کی روش ہے اور ان سب میں افضل اور اکمل رفتار کی قسم ہون ہے۔ یہ چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قسم کی چال کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے۔

عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا

اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہون کی رفتار سے چلتے ہیں۔

پاک و طیب خوشبو اور آپؐ کے پیغمبر اور فضیلت۔ حضور علیہ السلام کی عجیب صفات میں سے ایک صفت پاکیزہ خوشبو ہے۔ یہ آپؐ کی ذاتی خوشبو تھی۔ بغیر کسی دوسری خارجی خوشبو کے استعمال کے۔ اور کوئی خوشبو آپؐ کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر ایک خوشبو کو سونگھا ہے خواہ مشک ہو یا عنبر لیکن کوئی خوشبو بھی حضور علیہ السلام کی خوشبو سے بدھ کر ہرگز نہ تھی۔ اور عاصم کی والدہ عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہم چار عورتیں تھیں۔ اور ہم میں سے ہر بیوی زیادہ سے زیادہ خوشبو لگا کر عتبہ کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی۔ لہذا ہم سب بہت خوشبو استعمال کرتی تھیں۔ بلکہ جو اس کے ہم میں سے کسی کی خوشبو بھی عتبہ کی خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ جب کہ عتبہ رضی اللہ عنہ صرف اتنا کرتے تھے کہ تیل کو

(۱)

عقبہ بن
فرقد

اپنے ہاتھ سے چھو کر اپنی داڑھی پر مل لیتے تھے۔ پھر بھی ان کی خوشبو ہم سب کی خوشبو سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ عتبہ رضی اللہ عنہ باہر جلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بلو جو اس کے ہم خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں ہے۔ عاصم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک روز عتبہ سے کہا کہ کیا وجہ ہے ہماری خوشبو تمہاری خوشبو پر غالب نہیں آتی جب کہ ہم خوب خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مجھے گرمی دانے نکلتے تھے میں نے بارگاہ رسالت میں مرض کی شکایت کی تاکہ آپ علاج فرمادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے اتارنے کے لئے حکم دیا۔ میں نے کپڑے اتارے اور آپ کے روبرو بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر ملا اس وقت سے میری پشت اور پیٹ سے یہ خوشبو جاری ہو گئی اسے طبرانی نے معمر صغیر میں روایت کیا ہے۔

✓ بیت المطہین

روایت میں آیا ہے کہ

آوی نے چاہا کہ اپنی بیٹی کو اس کے خلوہ کے گھر بھیجے۔ اس نے خوشبو کی تلاش کی جو اسے نہ ملی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ کوئی خوشبو عطا فرمائیں۔ اس وقت وہیں کوئی خوشبو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی طلب کی تاکہ اس میں خوشبو ڈال کر دی جائے آپ نے اپنے بدن مقدس سے پینہ لیا اور شیشی میں ڈال دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی دختر کے جسم پر یہ پینہ لگا دو۔ جب وہ پینہ اس کی بیٹی کے جسم پر لگایا گیا تو تمام مدینہ شریف کے شہر میں خوشبو کی مہک آنے لگی اور ان کے گھر کا نام بیت المطہین رکھ دیا گیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دوسرے کے وقت آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت پینہ آتا تھا۔ میری والدہ ام سلیم مائی نے آپ کا پینہ ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھا کہ کیا کرتی ہے۔ اے ام سلیم! تو ام سلیم نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کرنے کے لئے جمع کر رہی ہوں۔ کیونکہ اس کی خوشبو سب خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ جب کوئی صحابی آپ کی بارگاہ کی حاضری کے لئے جاتا تو آپ گھر میں موجود نہ ہوتے تو جس راہ سے حضور علیہ السلام کہیں گئے ہوتے۔ اس راہ سے خوشبو آتی کرتی۔ لہذا وہ صحابی اسی راہ پر چلا جاتا اور جو کوئی بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا خوشبو پاتا وہ جن جاتا تھا کہ اس راستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اور ابھی تک مدینہ طیبہ کی درو دیوار سے خوشبو آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق محب اپنی شلہ محبت کے ذریعہ اسے پالیتے ہیں۔ شاید شاید اس خوشبو کا ایک شہد آپ کے محبن بلقون اور طلبکاروں اور

مشائقین میں سے بعض کو ملا ہو۔ ابو عبد اللہ عطار مدینہ طیبہ کی تعریف میں کہے ہیں۔

یطیب بر رسول اللہ طاب نسیمہا فما المشک والکافور المنلل الرطب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے فضائے مدینہ مشک رقی ہے مشک کیا ہے اور کافور کیا

ہے ان جیسی خوشبو تو وہاں کی سمجھو روں میں پائی جاتی ہے۔

اہل وجدان علماء میں سے ایک عالم مثلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایک مخصوص قسم کی خوشبو ہے جو

کسی مشک یا عطر میں نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ مدینہ شریف میں ایسی خوشبو کی موجودگی از غائب و غرائب ہے اور در حقیقت

کوئی تعجب نہیں ہے۔

ورائ زمین کہ سے و زوز طرو دوست

چہ جائے دم زدن ہانگائے تا تاریست

حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے آپ کے رخ الوہ پر ہیند کے قطرے پاکیزہ خوشبودار

موتیوں کی طرح ہوتے تھے جو مشک سے بڑھ کر خوشبودار ہوتے تھے۔

(رواہ ابو نعیم)

توصیف یہ شریف۔ آپ کے ہاتھوں کی توصیف میں اس سے پہلے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے گزر چکا ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرہ پر پھیرا۔ پس میں نے آپ کے ہاتھ سے ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے

کہ ابھی آپ نے اپنا ہاتھ طبلہ عطار سے باہر نکالا ہے اور جو کوئی بھی آپ سے مصافحہ کرتا تمام دن اپنے ہاتھ سے خوشبو پاتا

رہتا اور جس کسی بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیرتے وہ بچہ تمام بچوں میں آپ کی خوشبو کی وجہ سے ممتاز

اور معروف ہو جاتا تھا۔

فائدہ۔ جان لو کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیند مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا

ہے اور دوسری جگہ پر آیا ہے کہ معراج کی رات کو میرے ہیند سے سفید پھول پیدا ہوا تھا۔ اور گلاب کا پھول جبریل کے

ہیند سے۔ اور زرد رنگ کا پھول براتی کے ہیند سے پیدا ہوا ہے۔ نیز روایات میں آیا ہے کہ معراج شریف سے واپسی پر

میرے ہیند کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑا اور اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا جو کوئی چاہتا ہے کہ میری خوشبو کو سونگھے وہ گلاب

کے پھول کو سونگھے لے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب میرے ہیند کا قطرہ زمین پر گر ل۔ زمین ہنس اور گلاب کا پھول اگ

آیا لیکن محدثین کو ان کی اصطلاح کے مطابق اور روایت کی صحت میں کلام ہے۔ مواہب لدنیہ کے مولف نے ابوالفرج

نسوانی سے روایت درج کی ہے کہ اس نے کہا کہ جو کچھ ان احادیث میں آیا ہے وہ نبی عطار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل میں

سے ایک قطرہ ہے اور اس کثرت میں سے تو ڈاسا ہے جو کہ پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور

⑤
بازو کی
خوشبو

⑥
گلاب
کا پھول

اس مرتبت و منزلت سے آپؐ کو رفعت شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں محدثین کو کلام ان اصطلاحات اور صناعت کی وجہ سے ہے جو انہوں نے تحقیق اور صحیح کی خاطر خود بنائی ہیں۔ یہ کسی استبداد یا عمل یا ناممکن ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

قضائے حاجت۔ جب حضور قضاے حاجت فرمانا چاہتے تھے تو زمین شق ہو جاتی تھی اور آپؐ کا بول و براز زمین کے اندر چلا جاتا تھا۔ اور وہیں پر خوشبو مہک اٹھتی تھی۔ آپؐ کے براز کو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ استنجاء (طہارت) فرما کر باہر تشریف لاتے تو میں وہیں ہرگز کسی قسم کی پلیدی نہ دیکھتی تھی۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتی کہ جو کچھ انبیاء کے اندر سے خارج ہوتا ہے اسے زمین اپنے اندر اتار لیتی ہے۔ پس اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی اور محلہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک سفر میں میں آنحضرتؐ کی صحبت میں تھا۔ آپؐ ایک مقام پر قضاے حاجت کے لئے آئے۔ آپؐ کے وہیں تشریف لے جانے کے بعد میں وہیں پر گیا جہاں سے حضور علیہ السلام باہر آئے تھے۔ میں نے وہیں پر بول و براز کا کوئی نشان نہ پایا۔ وہیں کچھ روڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ڈیڑھ اٹھایا اس سے پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں کہا ہے کہ تحقیق اہل علم کی ایک جماعت اس طرح مانتی ہے کہ بول و براز (حمہین) کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طہارت فرماتے تھے۔ اور یہی قول بعض شافعی الملک صاحبین کا ہے۔

حضور علیہ السلام کا بول مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول شریف تو بہت لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے پایا بھی ہے جو آپؐ کی خدمت کیا کرتی تھی اور علماء نے کہا ہے کہ رات کے دوران حضور علیہ السلام (جہاں سویا کرتے تھے) اس کے نیچے ایک برتن رکھا کرتے تھے جس میں آپؐ پیشاب فرماتے تھے۔ ایک شب آپؐ نے اس میں بول فرمایا تھا صبح ہوئی تو ام ایمن کو فرمایا کہ جو کچھ اس برتن میں ہے زمین پر اڑیل دو۔ پس اس برتن میں کوئی چیز نہ پائی۔ ام ایمن نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے اسے پی لیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام مسکرائے اور منہ دھونے کے لئے نہ کیا اور نہ دوبارہ ایسے کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہ ہو گا اور ایک دفعہ اور ایک عورت تھی جس کا نام برکہ تھا وہ بھی آپؐ کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے بھی آپؐ کا پیشاب مبارک پی لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام یوسف! تو کبھی بیمار نہ ہوگی۔ پس وہ عورت اس کے بعد کبھی بیمار نہ ہوئی سوائے اس علالت کے جو اس دن ہوئی جس دن اور جس کے دوران وہ اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ بعض روایات ہیں آیا ہے کہ ایک شخص نے آپؐ کا بول پی لیا تھا۔ پس اس سے خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کی اولاد سے بھی چند پشتوں تک اور مواہب لدنیہ اور شفاء میں یہ دو روایات مذکور نہیں ہوئی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ لوگ آپؐ کے بول شریف سے برکت حاصل کرتے تھے اور ابو مبارک سے بھی۔ پیشاب کے متعلق احادیث بیان ہو چکی ہیں۔ ابو شریف کا بیٹا بھی کئی دفعہ واقع ہوا ہے۔ ان میں سے ایک وہ حجام تھا جو آپؐ کی جماعت مینا تھا اس نے حضور علیہ السلام کو کچھ لگائے خون لکھا تو وہ اسے پی گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

قضائے حاجت

بول مبارک

فرمایا تو نے خون کو کیا کیا ہے اس نے کہا میں خون باہر لے گیا تھا تاکہ اسے پھیل کر دوں۔ میں نے نہ چاہا کہ آپ کے خون مبارک کو زمین پر پھینکوں۔ پس میں نے اسے اپنے پیٹ میں چھپالیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بیشک تم نے ہلکا بنا کر اپنے نفس کی حفاظت کر لی ہے۔ یعنی بیماریوں اور بلا سے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن زخمی ہوئے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد الملک بن سلان نے (آپ کے جسم شریف) پر جراحت کی تاکہ زخموں کو مفید ہو۔ اسے لوگوں نے کہا کہ اپنے منہ سے خون کو پھینک دو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم! ہرگز زمین پر نہیں پھینکوں گا۔ پس وہ اسے پی گئے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد بھتی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت آئی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی۔ پس آپ نے مجھے اپنے خون (والا برتن) دیا کہ اس خون کو کہیں ایسی جگہ پوشیدہ کر دو۔ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ پس میں نے اسے پی لیا کیونکہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی جگہ میں نے نہ پائی حضور علیہ السلام نے فرمایا وائے تمہیں لوگوں سے اور وائے لوگوں کو تم سے۔ اس سے حضور علیہ السلام نے ان کی قوت و مردانگی اور شجاعت و شہادت کی طرف اشارہ فرمایا جو اس کو خون سے حاصل ہوئی۔ لوگوں کے ساتھ لڑائی و قتل کا باعث بنا اور اس نے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی اور مکہ شریف میں قیام کیا اور ان کے حلقہ امارت میں حجاز و یمن اور عراق و یمن و خراسان کے لوگ جمع تھے۔ اور عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا اور چھانسی پر لٹکایا اور ان کے متعلق روایات میں طویل قصہ آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے خون مبارک پی لیا تھا۔ لا تمسک النار الا قسم البیہن تمہیں دوزخ کی آگ مس نہ کرے گی سوائے قسم کے لئے جو حق تعالیٰ نے کھائی ہے۔ ان روایات سے حضور علیہ السلام کے بول شریف اور خون مبارک کی طہارت و پاکیزگی پر دلالت ہوئی ہے اور اسی طرح تمام فضیلت کے متعلق ہے اور علامہ یعنی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں۔ جو مسلک حنفی رکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اسی کے قائل تھے اور شیخ ابن حجرؒ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کی طہارت پر کثیرین دلائل ہیں اور حضور علیہ السلام کے خصائص میں یہ چیز بھی ائمہ نے شمار کی ہے۔

مستورات سے مباشرت۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کا ذکر پشت مبارک سینہ و عظم کے ذکر کے بعد ہونا چاہیے تھا جیسے دوسری قوی کتابوں میں آیا ہے۔ لیکن سیاق و سباق اور ترتیب و نظم کے باعث بعض مقامات کی وجہ سے اس ذکر کو آخر پر کرتے ہیں میرے نزدیک اس کے لئے (ترجیح لحاظ سے) یہ مقام بہتر ہے۔ جیسے کہ اہل فہم اور فراست پر روشن ہو جائے گا فوائد نکاح میں پہلا فائدہ حفاظت نسل، نسل انسانی کا دوام اور اس کے بعد لذت حاصل ہونا۔ ثبوت کا انتفاع اور صحت کی حفاظت ہے۔ بلاہ منویہ کو عرصے تک روکے رکھنا اور جماع نہ کرنا شدید بیماریوں اور جسمانی اعضاء کی کمزوری اور اندام مجاری کا باعث ہوتا ہے اور قوت باہ اور جماع کی شہوت کو لیٹ کرنا ان امور میں نقص ڈالتے ہیں جو معروف، مقرر کردہ مستمرہ ہیں مردوں میں عورتوں سے محبت کرنا اور کئی عورتوں سے نکاح کرنا یہ تو ایک مکمل ہوتا ہے اور ان

مقلات سے ہے کہ کوئی فہم کی عقل اس کی کمالت کی حقیقت سے جذب میں ہے۔ عورتوں سے جملع اور مباشرت کو باعث نقصان سمجھتے ہیں اور ایسے لہو و لہب تصور کرتے ہیں۔ یہ شعور کی کمی اور رہبانیت کی طرف میلان کی وجہ سے ہے اور حقیقت و جماعت، فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر جو کہ تصور عالم کی علت غائیہ ہے کی طرف نظر جتنی اس فعل میں ہوتی ہے کسی دوسرے میں نہیں اور اس کی سند اور محبت کے لئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک کافی ہے۔ اس بحث کا باقی ماندہ حصہ انشاء اللہ ازواج مطہرات کے ضمن میں کتاب کے آخر میں آئے گا۔

حضرت انس رضی اللہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام (ایک رات کے دوران اپنی گیارہ ازواج مطہرات کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے راوی کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طلقت تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیس مردوں کے برابر قوت عطا کی تھی۔ یہ روایت بخاری میں ہے اور دیگر ایک حدیث میں چالیس جتنی مردوں کی طلقت بتائی گئی اور ہر جتنی مرد کی طلقت سو مردوں کے برابر ہوتی ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم رؤف و رحیم نے فرمایا کہ جبریل کھانے کی ایک دیگ لے کر حاضر ہوئے۔ اس میں سے میں نے کچھ کھالیا تو مجھ میں چالیس مردوں کے برابر طلقت آگئی۔ شفاء شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت درج کی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم گاہ کبھی نہیں دیکھی۔ دیگر روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرم گاہ کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی حضور علیہ السلام کی شرم گاہ دیکھی تھی اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ صیبت فرمائی تھی کہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص آپ کو غسل نہ دے اور نہ ہی میری شرم گاہ پر کسی کی نظر پڑے۔ اس لئے کہ جس کی نظر میری شرم گاہ پر پڑے گی وہ دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جائے گا یہ کمال ہے آپ کے جسم کی قوت کا اور آپ کی روحانی طاقت یہ تھی کہ آسمان کو حرکت سے روک دیتی تھی۔ بلکہ وہ حرکت کے معمول سے الٹ متحرک ہو جاتا تھا۔ اسی لئے سورج غروب ہو جانے کے بعد اسے واپس لوٹانے احادیث میں وارد ہوا ہے یہ عبرت کا مقام ہے اور صیحت کا موقع ہے وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیش و تنعم اور کھانا پینا تو ایسا تھا کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور ننان جو یس پر قناعت کی بلوجود اس مرتبہ کے اور باوجود اس حل کے جسم مقدس کی توانائی و طاقت کا مندرجہ بالا حل آپ کا ایک معجزہ ہے جو کہ ارباب فہم و ذکا پر روشن و عیاں ہے۔ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، صفاء و نورانیت، رنگ اور آپ کے چہرے مبارک کی خوبی اس مرتبہ کی تھی جو کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور کھانا پینا اور لباس حسن و صفاء میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور وہ حسب علوت و ہی تھے (جن کا ذکر ہو چکا ہے) تو معلوم ہوا کہ یہ عالم علوت و اسباب سے باہر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔

احکام سے محفوظ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احکام سے محفوظ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کبھی کوئی پیغمبر عظم نہیں ہوا اور احکام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے طہرائی سے روایت کیا ہے۔ لیکن

مشفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جنبی ہوئے تھے لیکن بغیر احکام کے۔ پس آپ غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے اور اسی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پر احکام جائز تھا۔ ورنہ استثناء کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ استثناء کی بنیاد وجواز کے نہ ہونے پر ہے اور یہ خبیث انتقالی ہے اور بیان واقع ہے کہ آپ غسل فرماتا بوجہ جملہ حائضہ کہ بوجہ احکام۔ کیونکہ آپ پر احکام کا اطلاق جائز نہیں۔ کیونکہ احکام شیطان سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم تھے اور روزے والی حدیث میں احکام سے مراد ہے سوتے میں بغیر کسی چیز کے دیکھنے کے انزال ہو۔ اور خواب میں دیکھنے والی چیز شیطان ہے۔ خاصی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام کا غسل فرمانا اس لئے تھا کہ جملہ کے بعد دیر ہو گئی تھی جو کہ ہماری کثرت اجتماع کی وجہ سے تھا۔

تکملہ۔ وہ لمبی حدیث جو آئمہ اہل بیت نبوت کے طریق سے ہے اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام شہید امام حسین رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کے علیہ مبارک اور بعض سیر و علوات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جن کا نام ہندہ بنت ابی ہلہ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ کے متعلق پوچھا اور امید رکھا تھا کہ وہ چیزیں بھی وہ بیان کریں گی جو مجھ سے متعلق ہیں مراد یہ کہ میں جانتا تھا کہ آپ کا علیہ میں موجود ہر چیز مجھ میں بھی ہوگی۔ اس لئے کہ امام صاحب علیہ شریف میں رکھتا تھا تو لوگ کہتے تھے تم نے درست دیکھا ہے۔ ہندہ بنت ابی ہلہ نے کہا۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمًا مخفيا يتلأأ وجهه نلأأ القمر ليلة البدر آخر الحديث۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک عظیم بزرگ، رعب والا تھا۔ آپ کا روئے مبارک تپلیں تھا جس طرح چودھویں رات کا چاند۔

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندہ بنت ابی ہلہ سے سوال کیا کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے، سکوت کرنے اور قوت گویائی کے متعلق بتائیں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مضطرب اور غمزہ رہتے تھے۔ آپ بلا ضرورت نہ بولتے تھے۔ آپ زیادہ دیر خاموش رہتے تھے۔ شروع میں اور آخر میں کج و ہن ہوتے تھے مراد یہ کہ تمام الفاظ اپنے منہ مبارک سے بھر پور کمال اور درست بولتے تھے۔ آپ کا کلام ٹوٹا پھوٹا اور نقص دار نہ ہوتا تھا۔ آپ کا تکلم جوامع الکلم تھا۔ یعنی کلام مختصر اور معانی زیادہ ہوتے تھے۔ جس طرح حدیث میں ہے۔

اوتیت جوامع الکلم وانخصر لى الکلام

مجھے جوامع الکلام دیا گیا اور کلام میرے لئے مختصر کر دیا گیا۔

اور فاضل و مفصل کے ساتھ کلام فرمایا کرتے تھے۔ نہ اس میں نقص ہوتا تھا اور نہ ہی فضول کلام ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت اور خوش خلق تھے۔ درشت خلق اور تند خونہ تھے۔ نصرت کی تقسیم کرتے تھے خواہ وہ تھوڑی

سی ہوئی۔ کسی چیز میں عیب جوئی نہ کرتے۔ کھانا جس طرح کا بھی ہو تاکھا لیتے تھے۔ پرانہ کہتے تو تو تعریف بھی نہ کرتے تھے۔ جیسے کہ اہل تہذیب و ثقہ (چٹکارے لے لے کر کھانے والے) کی عادت ہے۔ آپ کے غصے کے ساتھ کوئی کھانا نہ ہو سکتا تھا اور نہ کسی میں تلب ہوئی تھی۔ اس وقت جب کوئی حد سے تہلوز کر جاتا۔ حتیٰ کہ آپ انتقام لے لیتے تھے اور اپنے لیس کی خاطر نہ غصہ کرتے نہ انتقام لیتے اس امر میں جو دنیا سے تعلق رکھتا تھا اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے تو مکمل ہتھیلی سے کرتے تھے نہ کہ صرف انگلی سے اور جب تعجب اور تحیر واضح کرتے تو کف دست کو اس کے تخلیق انداز میں باہر نکالتے۔ جب آپ متعجب فرماتے تو دائیں ہاتھ کی نر انگلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات اللہ تعالیٰ کو محبوب تھیں۔ آپ کی عادات اس قسم کی تھیں لازماً اس میں کوئی نکتہ اور بعید ہو گا جس کی کنہ معلوم کرنے سے عقل قاصر ہے واللہ اعلم۔

جب آپ غضب فرماتے تو اس طرف سے چہرہ اور پہلو بدل لیتے اور خوشی کا اظہار فرماتے یا کسی چیز سے لذت حاصل کرتے تو آنکھوں کو دھلتے لیتے۔ اکثر آپ کی ہنسی تبسم ہوتا تھا اور تبسم کے دوران دندان مبارک ظاہر ہوتے۔ ان کی صفائی لطافت اور آب و تاب اولے کی طرح ہوتی تھی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ حدیث ابن ابی ہالد سے سنی اور ایک مدت تک امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھتا رہا اور بالفضل ان سے ذکر نہ کیا۔ اور جب میں نے ان کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو میں نے دیکھا کہ اس حدیث کو وہ مجھ سے بھی پہلے سن چکے تھے اور انہوں نے یہ حدیث اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی تھی حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک بیٹھنے اٹھنے کے اضافہ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ مکان میں کس طرح داخل ہوتے تھے او مکان میں داخل ہو کر کیا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اپنا وقت تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ وقت کاغذ اکے لئے یعنی عیادت کی خاطر ہوتا۔ یوں تو آپ ہر وقت عیادت میں مشغول رہتے تھے لیکن اس جگہ بالخصوص عیادت مراد ہے۔ اس وقت کے دوران نہ اہل بیت کو دخل کی اجازت تھی نہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو دخل تھا۔ وقت کا دوسرا حصہ اہل و عیال کے مخصوص ہوتا تھا۔ یعنی اس دوران ان کے حقوق کی ادائیگی فرماتے تھے۔ ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ان کی ضروریات کی کفالت کرتے تھے۔ نیز ان سے مباشرت ہوتی تھی۔ وقت کا تیسرا حصہ اپنی ذات کی خاطر ہوتا تھا۔ اپنی ذات کے حقوق ادا فرماتے تھے مثلاً آرام فرماتے سوئے تھے اور اس قسم کے دیگر کام وغیرہ۔ بلکہ اس اپنی ذات کے لئے مخصوص شدہ وقت کو بھی دوسرے لوگوں اور اپنے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے اور اس وقت میں دوسروں کو شامل فرما لیتے تھے۔ اس سے آپ کے خاص صحابہ کرام آپ کو ضروریات علمہ کے متعلق مطلع کرتے۔ پھر وہ آپ کی مجلس شریف کے مزید اور فوائد دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ فوائد ان مخصوص صحابہ کو پہنچتے تھے۔ پھر ان کے وسیلہ سے عام لوگوں تک پہنچتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بچا کر فوائد اور نفع کو اپنے پاس جمع نہ کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ ان کی استعداد اور

ان کے حل کے مناسب ہوتا تھا وہ انہیں پہنچا دیا جاتا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور عداوت کریمہ میں ایثار اور اہل فضل اور علم اور اہل صلاح و شرف کو اختیار با اجازت ہوتا تھا۔ آپ ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت عطا فرماتے تھے اور اپنی محفل مقدسہ میں ان کو مخصوص فرمالتے تھے اور فضل و مرتبہ کے لحاظ سے دین میں ان کی تقسیم فرماتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی ان میں سے دین میں ممتاز تر ہوتا آپ کی عنایت و رعایت اس کے حق میں اتنی ہی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی حاجات پوری کرنے اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں مشغول ہوتے تھے۔ اور ان کو بھی اس کام میں مشغول رکھتے تھے جس سے ان کی اصلاح حل ہوتی تھی۔ آپ انہیں حکم دیتے تھے کہ مجھ سے دریافت کرو اور جو کچھ میں سے سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ اور آپ فرماتے تھے کہ جو لوگ اپنی حاجات مجھ تک خود نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی حاجات تم میرے پاس حاضر ہو کر پہنچاؤ۔

فائدہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو سلطان حاجت کے پاس پہنچائے جو کہ خود نہیں پہنچ سکا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے حاجت قدم رکھے گا۔ اس میں آپ نے اپنے حضور میں پیش کرنے کا ذکر نہیں کیا لیکن چونکہ جو حاجات دین و دنیا میں ضروری ہوتی تھیں وہ آپ کے حضور ہی پیش ہوتی تھیں ان سے ہٹ کر آپ کی مجلس میں کوئی دوسرا ذکر نہ ہوتا تھا۔ یعنی اور بے فائدہ کوئی بات نہ ہوتی تھی اور علم، خیر اور برکت کے طالب لوگ حاضر ہوتے اور اپنا نفعیہ حاصل کرتے تھے اور وہاں سے لوگوں کے لئے رہنمائی کر باہر نکلتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گھر سے باہر کس طرح تشریف لاتے تھے اور باہر آکر کیا کام کرتے تھے۔ جب کہ وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزن لسانہ لافیمایعنیہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بند رکھتے تھے سوائے اس کے جس میں فائدہ ہو۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو بند رکھتے تھے سوائے اس بات کے یا چیز کے جس میں فائدہ ہو۔ یحزن کالفظ خزن سے ہے یعنی مل کو خزانہ میں رکھنا۔ اشارہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک مثل چابی کے تھی اور آپ کا دل خزانہ تھا جو حقائق و معارف سے مالا مال تھا جو کچھ امت کے لئے فائدہ مند ہوتا تھا اس میں زبان کو لٹکتے تھے اور سود مند نہ ہوتا تو زبان شریف بند رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی دل جوئی فرماتے تھے اور اپنے سے دور جانے سے ان کی حفاظت فرماتے تھے اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے۔ جیسے کہ فرمایا ہے۔ هو الذی الف بین قلوبہم حضور علیہ السلام احسن اور عطا و بخشش بہت کرتے تھے۔ ضعیف ایمان والوں پر جسے تلیف قلوب کہتے ہیں اور ہر قوم کے بزرگوں کی عزت کرتے تھے اور ان پر انہی کو حاکم مقرر کرتے تھے اور لوگوں سے بچتے رہتے تھے اور اپنی حفاظت لوگوں سے کرتے تھے۔ اور دشمنوں سے اپنے تئیں حفاظت میں رکھتے تھے تاکہ نقصان نہ پہنچائیں اور یہ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس یا اس سے قطع نظر اس کے اس میں علم و حکمت اور امت کے لئے تعلیم و ارشاد ہے۔ درحقیقت

یہ اشارہ ہے اپنا رعب قائم رکھنے کے لئے اور لوگوں سے عدم انبساط کی طرف ماکہ وہ ڈرتے رہیں اور بیباک نہ ہو جائیں اور حفاظت و تحفظ کی بنا پر لوگوں کے ساتھ کشادہ روی اور خوش خصلی سے منہ نہ موڑتے تھے۔ ان کے احوال معلوم کرتے تھے اور اپنے اصحاب کی باز پرس بھی کرتے تھے اور لوگوں سے ایک دوسرے کا معاملہ بھی پوچھتے تھے۔ تاکہ جو کوئی نیک ہو تا اس سے نیکی کی جائے اسے شہادت دی جائے اور اس کی تعزیت اور تائید کی جائے۔ اگر نیک نہ ہو تو اصلاح کی جائے، منع فرمایا جائے اور باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ آپ کی علوت شریف تھی کہ اچھائی کی تعریف کرتے تھے اور برائی کی، ہمیشہ مذمت کرتے تھے اور جس سے برائی واقع ہوتی تھی اس سرزنش فرماتے تھے اور برا کرنے والے کی پروا نہ کرتے تھے۔ اور اس سے کوئی خوف نہ رکھتے تھے خواہ وہ کتنا ہی بظاہر عظیم القدر ہو تا اور یہ لوگوں کے حالات معلوم کرنا کسی تجسس کے باعث نہ تھا۔ تجسس وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خفیہ برائیاں معلوم کی جائیں برائے عالم تشہیر اور یہ ظاہر احوال ایک دوسرے سے پوچھتے جاتے تھے۔ یہ برائے تربیت اور اصلاح تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر چیز میں یعنی اپنے تمام افعال اور اوصاف میں معتدل الامر یعنی اعتدال پر رہنے والے تھے اور مستحسن اور مستعمل مزاج تھے۔ آپ کے کلام بہت دہلانا ہوتا تھا اور ان میں اختلاف افراط اور تقریب ہرگز نہ تھی اور امت کی تعلیم، تادیب اور تہذیب میں ہرگز غافل نہ تھے اور ہمیشہ ان کی سیاست اور تدبیر کار میں مشغول رہتے تھے۔ اس لئے کہ وہ غافل نہ ہو جائیں اور کلام کرنے (یعنی فرائض کی ادائیگی) سے باز نہ رہیں اور سخت عیوب کرنے کا التزام ہمیشہ کے لئے نہ کرتے تھے۔ اس لئے فرض قرار نہ دی جائے امت کے لئے اور ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلام کے لئے تیار اور آمادہ رہتے تھے۔ مثل کے طور پر جنگی اسلحہ اور لڑائی کے ساز و سامان میں اور جو کچھ بھی مصلحت کے لئے ہوتا اس کو تیار رکھتے تھے۔ کسی کے حق میں کوئی نہ کرتے تھے اور نہ ہی حق سے تجاوز کرتے تھے اور آپ ہمیشہ اقامت حق اور اس کے اثبات میں لگے رہتے تھے اور آپ کے مقرب لوگ ہمیشہ اچھے اور پرہیزگار ہوتے تھے۔ آدمیوں میں سے آپ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا اور مقرب وہ ہوتا تھا جو مخلوق کا زیادہ خیر خواہ اور زیادہ ناصح ہوتا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد صاحب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کے ہم نشین میں حضور علیہ السلام کی مجلس کے آداب اور طریقے کیا تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ذکر خدا کی خاطر نہ اٹھتے تھے نہ بیٹھتے تھے۔ یعنی آپ نشست و برخاست میں ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے اور جب مجلس میں آتے تو جو جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے اور بلا نشینی کی کوشش کبھی نہ کرتے تھے۔ اور اپنے بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ بھی مخصوص نہ فرماتے تھے اور اسی چیز کا حکم امت کو بھی کرتے تھے اور بلا نشینی کی کوشش سے منع فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہر شخص کے حصے کے مطابق اسے توجہ التفات اور عنایت عطا فرماتے تھے۔ آپ کا کوئی ہم نشین خیال نہ رکھتا تھا کہ فلاں شخص اس سے زیادہ عزت یافتہ ہے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر شخص کے ساتھ اس کے حل، مرتبہ اور قابلیت کے مطابق توجہ فرماتے تھے کہ وہ راضی اور خوشحال ہو جاتا تھا اور جو کوئی بھی آپ کے پاس آکر بیٹھتا یا کوئی حاجت لے کر آپ کے پاس آتا۔ آپ اس وقت تک صبر فرماتے تھے جب تک وہ مرد خود ہی اٹھ کر چلا

جانا اور آپؐ اس وقت تک نہ اٹھے تھے جب وہ آدمی خود اٹھ کر نہ چلا جاتا تھا اور وہ جو بھی سوال آپؐ سے کرتا یا حاجت پیش کرتا آپؐ رونا نہ فرماتے تھے اگر آپؐ کے پاس وہ چیز حاضر موجود نہ ہوتی تو خوش خوئی اور دل جوئی کے ساتھ جواب عطا فرماتے اور اس کی شرح آپؐ کے اخلاق شریف کے اور جود و سخا کے باب میں آئے گی اور آپؐ کی خوش خلقی نے لوگوں کو پر کر دیا تھا۔ آپؐ تمام لوگوں کے لئے باپ کی مانند تھے۔ اور تمام لوگ آپؐ کے نزدیک حق کے لحاظ سے برابر تھے۔ حتیٰ کہ آپؐ کسی کے حق میں فرو گذاشت نہ کرتے تھے اور آپؐ کی مجلس علم و حلم، حیا و صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی اور مجلس میں آواز بلند نہ کی جاتی تھی اور کوئی سخن حرام یا بے شائستہ نہ کی جاتی تھی اور کسی کی ذلیل حرکت کو ظاہر نہ کیا جاتا تھا نہ تشبیہ کی جاتی تھی۔ یعنی اگر کسی ذلیل و بے شائستہ حرکت ہوتی بوجہ بشریت تو اس پر پردہ پوشی فرمائی جاتی تھی اور تمام اہل مجلس معتدل قسوی اور متواضع ہوتے تھے اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت بوجہ تقویٰ تھی۔ جو زیادہ متقی ہوتا تھا اور زیادہ فضیلت والا ہوتا تھا۔ اہل مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ متواضع ہوتے تھے۔ بڑے کی عزت و بحیر کرتے تھے اور چھوٹے پر رحم کرتے تھے اور محکمہ جوں کے لئے ایثار کرتے تھے اور غریب و مسافر کے لئے رعایت کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم

xx

محمد عظیم
فرید اس غفر لہ

باب دوم اخلاقِ عظیمہ اور صفاتِ گرمیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

جہاں لو کہ خلق، ختمِ خاءِ سیرت پابن کو کہتے ہیں۔ خلقِ خاءِ ظاہری صورت کو کہتے ہیں اور قاسوس میں اخلقِ خاء اور لام کے منہ اور سکون کے ساتھ اس کے معنی خصلت اور طبیعت کے ہیں اور صدرح میں خلق کا معنی خوں حسن (اچھی علوت) ہے اور کبھی خلق کا لفظ ساحت، تازہ روئی اور خلقت کے ساتھ حسنِ اختلاک کے لئے بھی آتا ہے لیکن اس کے معنی اس سے زیادہ وسیع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ شریف سے صرف یہی کچھ مراد نہیں ہے بلکہ آپ مسلمانوں کے ساتھ رحم والے اور رفیق تھے اور کفار پر شدید و غلیظ تھے۔ عقلمندوں کے نزدیک خلق کے معنی ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے ساتھ آدمی صابر ہو جاتا ہے اور افعالِ سہولت اور آسانی کے ساتھ واقع ہوتے ہیں اور اس کے لئے کتبِ معقولات میں وضاحت کی گئی ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ خلقِ عزیزی ہے یعنی اللہ کی طرف سے طبعی اور خصلت ہے یا کہ اکتسابی ہے کہ آدمی کوشش سے اسے حاصل کر لیتا ہے بعض تو اس کو عزیزی یعنی طبعی اس حدیث کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے۔ جس طرح کہ تمہاری روزی کو تقسیم کر دیا ہے۔ (رواہ بخاری) اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خبر دی جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر گیا ہے تو اس کی تصدیق کر دو اور اگر تمہیں یہ خبر دی جائے کہ کسی مرد نے اپنی علوت و خصلت کو تبدیل کر لیا ہے تو تم قبول نہ کرو۔ یعنی خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہر وہ امور پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔

اور تحقیق یہ ہے کہ آدمی خلق کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ بعض آدمیوں میں بعض اخلاقِ شدیدہ اور پختہ ہوتے ہیں کہ ان سے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کے زوال کو ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے محمود بنایا جاسکتا ہے۔ اور بعض قوت سے ضعیف میں آجاتے ہیں۔ اور شریعت میں اخلاق کو اچھانے کا حکم آیا ہے اور انبیاء صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہم کو تربیتِ تہذیبِ اخلاق اور خلقت کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے اگر اخلاق کی تبدیلی ممکن نہ ہوتی تو اس کی خاطر پیغمبروں کو بھیجنے کے کیا معنی اور دعائے ماثورہ میں واقع شدہ ہے۔ (روایت ہوئی ہے)

اللہم کما احسنْتَ خلقی فحسنْ خلقی

ترجمہ اے اللہ جس طرح تو نے میری پیدائش اچھی بنائی۔ اسی طرح تو میرے خلق کو اچھان دے۔

دوسری حدیث میں ہے۔

اللہم اھدنی لاجسن الاخلاق لا یھدی لاجسنھا الا انت واصرف عنی سینھا ولا یصرف

سینھا الا انت۔

ترجمہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما تیرے سوا اچھے اخلاق کی توفیق کوئی نہیں دیتا۔

مجھے بری عادتوں سے ہٹا دے اور تیرے سوا کوئی بری عادت سے ہٹائیں سکتا۔
شیخ عبدالقیس کی حدیث میں ہے۔

لَنْ يَكُنَ الْخَصْلَتَيْنِ يَجْبُهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَلَا نَأَمَةً۔

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس سے فرمایا، تم میں دو خصلتیں ہیں۔ جنہیں خدا پسند کرتا ہے ایک حلم (بردباری) اور دوسرا وقار۔

عبدالقیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیمہا کان فی اوحیث یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ میں ہمیشہ سے ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا ”قدیمہ“ یعنی ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اس پر عبدالقیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری طبیعت میں دو خصلتیں ایسی رکھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پس سوال میں تردید سے یہ مراد ہے کہ بعض اخلاق جبلّی ہیں اور اکتسابی ہیں اور یہاں تطبیق کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ جو اخلاق صحبت و عادت کے باعث حاصل اور پیدا ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آسکتی ہے لیکن جو جبلّی اور قدیم ہوتے ہیں ان میں تغیر و تبدل مشکل ہے۔ اس کے بلوغ و حیطہ امکان سے باہر نہیں یعنی ممکن ہے۔ واللہ اعلم۔

اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ جملہ انبیاء و رسل کو صورت و سیرت میں مکارم اخلاق جملہ صفات اور تمام کمالات و فضائل اور محاسن حاصل ہیں اور تمام بنی نوع انسان پر وہ فوہیت اور ترجیح رکھتے ہیں اور ان کا رتبہ سب سے بڑا اور درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ کتاباں اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے ان کا جن کو اللہ تعالیٰ محض کر لیتا ہے اور برگزیدہ کرتا ہے اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی مدح فرمائی ہے۔ صلوة اللہ و سلامہ علیہم اور عقائد میں یہ ثابت شدہ امر ہے کہ کوئی ولی نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ شیخ امام حافظ الدین سنن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ تحقیق بعض لوگوں کے قدم ولی کو نبی پر فضیلت دینے میں لغزش کھا گئے ہیں اور یہ جلی کفر ہے اور حق جل و علی نے بعض انبیاء و رسل کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فامضی عیاس ما لکی کی کتاب شفاء میں مذکور ہے کہ انبیاء صلوة اللہ و سلامہ علیہم کے تمام اخلاق فطری اور جبلّی ہیں نہ کہ اکتسابی اور معمولی اور بغیر کسی اکتساب اور ریاضت کے اول خلقت سے اہل فطرت میں ہوتے ہیں اور سب وجود الہی کے اختیار اور اللہ کے فضل سے فیض یافتہ ہیں۔

تبارک اللہ ملوحي بمکتسب ولا نبي علی الغیب بمتهم
اللہ تعالیٰ بزرگ و بڑے کسی نبی کی وحی اکتسابی نہیں اور نہ کوئی نبی غیب پر کذب کے ساتھ ستم ہے۔ اس شعر کے اندر وحی سے مراد نبوت و رسالت ہے جو وحی اور القاء حکمت کی مبداء ہے اور نفس وحی کا اکتساب بیان کی حاجت نہیں رکھتا۔

بعض انبیاء کا بچپن۔ اور بعض انبیاء سے نبوت اور اخلاق کرمہ کا ظہور ان کے بچپن میں ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے ائینا ما لحکم صبا کہ وہ دو یا تین سال کی عمر کے تھے کہ بچہ ان سے کہنے لگے تم

کیوں ہمارے ساتھ نہیں کھیلے۔ آپؐ نے فرمایا میں کھیلنے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہوں اور صدقا بکلمت من اللہ کی تفسیر میں علماء نے کہا ہے کہ نبیؐ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اس وقت ان کی عمر تین سال تھی۔ گو ایسی دہی کہ وہ کلمت اللہ اور اس کی روح پر اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کہا کہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا اور سلیمان علیہ السلام بھی اس وقت بچے تھے جب فتویٰ ارشاد فرماتے تھے اور طبری میں روایت آئی ہے کہ آپؐ کی عمر جب آپؐ نے حکومت منجلی بارہ برس کی تھی واتینا ابراہیم رشدہ من قبل (اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی پختگی شعور عطاء فرمائی تھی) کے تفسیر میں ہے۔ ہدینہ صغیر (ہم نے انہیں بچپن میں ہی ہدایت عطاء فرمائی تھی) اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت ابداء خلق سے پہلے ان کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ تجھے خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے اور مجھے دل سے پچانو اور زبان سے ذکر کر پس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا اور آگ میں ڈالے جانے کے وقت آپؐ کی عمر سولہ سال تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ کملنی میں انہوں اس کی دھاڑی پکڑی وہ بھی اس باب سے ہے اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنوز میں پھینکا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کا واقعہ مشہور ہے جس میں انہوں نے دونوں ہاتھ اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپؐ نے فرمایا کہ جالیٹ کے چور کے کلموں کی طرف میں نے کبھی کوشش اور ارادہ نہ کیا تھا۔ سوائے دو دفعہ کے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ میرے دل میں ابتداء سے ہی بتوں اور شعر گوئی کی نفرت پیدا کی گئی تھی۔ بعد ازاں امر نبوت پر متمکن فرمایا گیا اور مسلسل نفحات ربانی ہوتی رہیں کہ ان کے دل میں انوار ایسے ظاہر ہو گئے یہاں تک کہ قصویٰ کے مرتبہ کو پہنچے یعنی نہایت بلند اور مکمل درجہ مقام کو پہنچے یہ سب کچھ بلا محنت و کوشش دلا ریاضت و بلا ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولما بلغ أشده واستوی انبیاء حکما وعلما (جب شعور کی پختگی پر پہنچے اور قائم ہو گئے ہم نے انہیں حکمت راہ علم عطاء فرمائی بعض اولیاء کو بھی ان سے یعنی انبیاء سے ان میں سے بعض صفات حاصل ہوتی ہیں لیکن تمام صفات نہیں اور عصمت و پاکیزگی تو صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے۔ صلوة اللہ وسلمہ علیمین۔

اور حضرت بابرکات عالی صفات منبع البرکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنی ہمہ اخلاق خصائل صفات جلی و جلالی میں اتنے اعلیٰ اشرف اتم اکمل احسن اور اجمل اور بڑے روشن اور طاقتور ہیں کہ حد و عدد اور جملہ ضبط و حصر سے باہر ہیں اور کلمات کے لحاظ سے جو کچھ قدرت کے خزانہ اور مرتبہ امکان میں خیال کیا جاسکتا ہے وہ سب کے سب آپؐ کو حاصل ہیں اور تمام نبی اور رسول آپؐ کی کمالت کے آفتاب کے چاند ہیں اور آپؐ کے انوار حسن کے مظہر ہیں اور بومیری نے اس ضمن میں کیا خوب کہا ہے۔

فانما اتصلت من نوره بهم
یظہرون انوارہا للناس فی الظلم
عنقا من الیم لور شفا من الیم

و کل آی اتی الرسل و الکرام بها
فان شمس فضل ہم کوا کبھا
و کلہم من رسول اللہ ملئم

ترجمت تمام انبیاء و رسل جو نشان لے کر آئے وہ سب آپ کے الوار کپڑے تو ہیں۔ تحقیق آپ ہی فضل کے آئینہ ہیں اور دوسرے انبیاء سب آپ کے ستارے ہیں جن کے الوار لوگوں کے لئے اندھیرے میں روشنی بنے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لینے والے ہیں۔ وہ آپ کے فضل و کرم کے دریا سے ایک گھونٹ ہیں یا آپ کے سمندر سے ایک قطرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر حسن و جمل و مکمل۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات شریف میں موجود مکارم اخلاق مجملہ صفات اور ان کی زیادتی اور قوت اور عظمت کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے۔

انکلم علی خلق عظیم کان فضل اللہ علیک عظیما۔

ترجمت بے شک آپ بہت ہی بڑے اخلاق والے ہیں آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بعثت لانیتم مکارم الاخلاق

ترجمت میں مکارم اخلاق کی تکمیل کی خاطر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

اکمل محاسن الافعال

ترجمت افعال کے محاسن کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا۔

پس معلوم ہوا ہے کہ تمام مکارم اخلاق اور محاسن آپ کی ذات شریف میں جمع تھے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کا معلم رب تعالیٰ ہے سب کچھ جاننے والا اور قرآن پاک ادب سکھانے والا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں آپ کے اخلاق کا بیان

وصل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ لقرآن آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ قرآن میں جو مکارم اخلاق اور اچھی صفات مذکور ہیں۔ وہ سب آپ سے موجود تھیں۔ اور حاضی عیاض کی شفاء میں یہ عبارت زائد لائی گئی ہے۔ یرضی برضاه مر سیب خط سیب خطہ۔ یعنی خوشنودی قرآن کے ساتھ آپ کی خوشی اور قرآن کی ناراضگی کے ساتھ آپ کی ناراضگی تھی مراد یہ ہے کہ امر الہی کی بجا آوری میں آپ راضی ہوتے تھے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے ارتکاب سے حضور علیہ السلام کی ناراضگی ہوتی تھی۔ اور اس کے بھی معنی ہلوی العفر میں ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ عوارف العارف میں کہا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذہب اخلاق قرآن تھا۔ اور حضرت شیخ نے اس طویل بیان میں ذکر کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب سے

(۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

شیطان کا حصہ نفل کر قلب کو غسل و تطہیر کے بعد نفوس بشریہ کی پر قائم رکھنا اس میں بشری صفات و اخلاق اس حد تک باقی رکھے اس کا تصور قرآن کے نزول کا باعث بنے تاکہ ان صفات کا آپ منع ہوں۔ اور آپ کو تہذیب و تلویب ہو۔ تاکہ خلقت کے لئے رحمت کا باعث اور امت کی تہذیب اخلاق ہو۔ کیونکہ نفوس بشری ان صفات کی اطمینان (صفات بشری کی) زیادہ خلقت و کثافت کے ہونے اور ان کے واضح ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ لبت بہ ضوء ادنمبر 16۔ (تاکہ تمہارا دل اس سے ثابت و قائم رہے) یہ ثابت دل اضطراب کے بعد ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ حرکت نفس اس کی صفات کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور قلب و نفس کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے جس طرح کہ جب آپ کا دند ان مبارک شہید ہوا۔ اور خون آپ کے چہرہ مبارک پر بہہ آیا۔ اس وقت آپ کی ذات حرکت میں آئی تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ وہ قوم کس طرح اصلاح پا سکتی ہے جس نے نبی کے چہرہ کو خون آلود کر دیا۔ حالانکہ انسانی انہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی لیس لک من الامر شی (آپ پر کسی امر کی ذمہ داری نہیں ہے) پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک نے صبر کا لباس پہنا اور اضطراب کے بعد سکون میسر ہوا۔ لہذا انہی وجوہات اور اسباب کی بنا پر قرآن کی آیات مختلف وقتوں میں نازل ہوتی تھیں۔ اور آپ کے قلب کو مذہب اور پاکیزہ بناتی تھیں۔ اور قرآن آپ کا اخلاق آگیا اور قول عائشہ رضی اللہ عنہا کلن عند القرآن کے یہی معنی ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کا اور اک و فہم اور نہ ہی کسی کا قیاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کے حال کی عظیم کثرت تک پہنچ سکتا ہے اور سوائے خدا کے آپ کو کوئی نہیں پہچان سکتا اس طرح جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح کوئی بھی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ لا یعلمہ ناوہلہم الا اللہ (اور اس کی تویل کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا)۔

خدا نشا خلقت قدر تو ز انکہ

کس خدا را بچو تو شناختہ

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند تر ہے اس کا علم بھی سب فہموں سے بالاتر ہے۔

ترا چنانکہ توئی ہر نظر کجا بینہ

بقدر دانش خود ہر کے کند اور اک

معنی کی تحقیق میں عظیم کہا گیا ہے اور عظیم وہ ہوتا ہے جو حیثہ اور اک سے باہر ہو۔ یعنی اگر محسوس ہیں (یعنی نظر آتے ہیں) تو قوت باصرہ کے اور اک کی صلاحیت کے احاطہ سے بالاتر ہیں۔ جس طرح کہ ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے جو احساس باصرہ کے احاطہ سے باہر ہوتی ہے اور اگر معقول ہیں تو عقل آپ کے اور اک کو محیط نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو خلق عظیم کیا اور آپ عطاء کی جانے والی فضیلت کو بھی عظیم کیا تو اس کی کثرت کو کماحقہ سمجھنے سے عقل عاجز ہے اور اس سے پہلے تقریر ہو چکی ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کی صفات جمیل اور اخلاق حسنہ جمیلی اور پیدائشی ہوتی ہیں اور ان کے حصول میں کسب اور ریاضت کا دخل نہیں۔ اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔

بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اخلاق عظیمہ اور صفات حمیدہ سے آراستہ و بھراستہ تشریف لائے ہیں۔

تعلیم و ادب اور راجہ حالت
کہ اور خور و آغاز آمد مودب

اور آپؐ کے سراپردہ عزت میں تغیر و تبدل کو کوئی راہ نہیں اور بعض احکام و آثار جبلت بشری کو ظاہر نہیں کرتے۔
سوائے کبھی اور گاہ بگاہ اور وہ بھی مخصوص مواقع پر کہ جن قیاس کو دائرہ سلاز نہیں بنا سکتے اور رب العزت ہی جانتا ہے۔ جل
و علی کہ ان مواقع میں آپؐ کس مشہد اور جگہ الہی میں ہوتے تھے۔

اور برتر از اہل است کہ آید بخیل

اور اس موقع پر غزوہ احد کا قصہ آیا ہے جب آپؐ کے ذات مبارک شہید ہوئے۔ آپؐ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ رخ
انور پر خون بہنے لگا۔ آپؐ کا یہ حال آپؐ کے اصحاب کو سخت دھڑاں معلوم ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کاش کہ آپؐ ان پر بددعا کر
دیتے تاکہ اپنے کئے کی سزا پالیتے۔ تو آپؐ نے فرمایا میں ان پر لعنت اور بددعا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا بلکہ خدا کی مخلوق
سے ملانے کے لئے اور ان پر رحمت برسانے کے لئے بھیجا گیا ہوں اور آپؐ نے فرمایا۔ اللہم اھد قومی فانہم لا یعلمون
اس مقام پر مکمل درجہ کامبر اور علم ہے اور اس جگہ جزع فزع اور اضطراب و پریشانی مکمل سے پس شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ
قول کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف حرکت میں آئی اور اضطراب و پریشانی ہوئی اور بے مبری ظاہر کی پس اس
آیت کے نزول سے مبروہات کا جامہ پہنایا گیا اور اضطراب کے بعد طبیعت کو قرار آیا۔ اس لفظ کے اطلاق سے اس مسکین
(شیخ عبدالحق) کی زبان حل و قلم وحشت محسوس کرتی ہے اگرچہ قاعدہ علم اور قیاس کی بنا پر یہ بات ٹھیک اور درست معلوم
ہوتی ہے نیز صاحب عوارفؒ نے کہا ہے کہ یہ بھی بعید نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ کان خلقہ القہر آن اس میں
اخلاق ربانیہ کی طرف گہری رمز اور پوشیدہ اشارہ ہو اور لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عقل و وحشت قائم رکھی
یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھیں کہ کہیں آپؐ کا اخلاق اطلاق الہی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی
جلالت و وحشت قائم رکھتے ہوئے یہ نہ کہا کہ معلق یہ اخلاق اللہ۔ لہذا انہوں نے یہی معنی اس طرح ادا کئے کہ کلن غلظہ
القرآن یہ تعبیر حق تعالیٰ سے حیاء اور حقیقت حل لطیف و باریہ میں پوشیدہ فرما کر بیان کی اور یہ ان کی وافر عقل اور مکمل ادب
کی وجہ سے تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عقلیت اور لامتناہی ہونے میں داخل ہیں
اور بعض نے تو کہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی غیر متناہی ہیں اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آثار اور اوصاف
جلیلہ کے انوار اور اخلاق بھی غیر متناہی ہیں اور ہر حل میں آپؐ کے اخلاق و اوصاف جلیلہ تازہ اور جدت لئے ہوئے ہوتے
ہیں اور جو علوم و معارف کا اللہ تعالیٰ ان پر اضافہ کرتا ہے جیسے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پس آپؐ کی
اوصاف حمیدہ کی جزئیات کا احاطہ کرنے کی طرف کوشش کرنا ایسا تعرض جو نہ انسانی بس میں ہے اور نہ ممکنات علویہ میں ہے
اور ممکن ہے کہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی قرآن سے تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں آیات تشابہات ہیں

7
دور

جن کی تویل کا اور اک ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال شریف کا اور اک و شعور ممکن نہیں۔ جیسے کہ بیان ہوا اللہ اعلم بعض عارفوں سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ لیفغان علی قلبی (بے شک میرے دل پر جلب غیبی آجاتا ہے) کہ اس جلب غیبی اور آپ کی اس حالت کی حقیقت کیا ہے؟ پس اس عارف نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے قلب پر جلب غیبی کے متعلق پوچھا جاتا تو جو کچھ میرے علم میں ہے میں بیان کرتا لیکن میں نہیں اس قسم کے عین (ذات) کے ساتھ عین کے متعلق میں دم نہیں مار سکتا اس حدیث کی شرح مرجع البحرین میں شرح و بسط سے ہے وہاں دیکھنی چاہیے ہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قدرت کے سمندرؤں کی موجوں کے تلاطم سے تغلیبات اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے جو ایک حال سے دوسرے حال میں لے جاتے ہیں اور احکام میں تلخ و منسوخ کا وجود بھی اسی کی فرع میں ہے اور وہ ہمیشہ ہر حال میں ترقی اور کمال پر ہوتے تھے اور آپ کے حال عظیم میں نقصان یا تنزل کو بالکل راہ نہ تھی لیکن آپ کے بعض احوال فاضل تر اور عالی تر تھے۔ چنانچہ تمام (انبیاء کامل اور معصوم ہیں پھر بھی اس کے بلوجود فضلنا بعضہم علی بعض بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اطاعت اور عیالات اور صرف مجروح تعلیم اور محض تشریح کے لئے نہ تھے بغیر اس کے کہ آپ کے وجود اللہ اس میں اس کے انوار و آجاء ظاہر ہوں۔ ہاں نبوت اور متعلقہ عقلات موہبی اور اصطلاحی ادوا جہلی تھے اور اس میں کسی کسب و کوشش کو ہرگز دخل نہ ہے لیکن اسرار کا عکس اور انوار کا ظہور دن و رات کے دوران متواتر و مسلسل اور ادوا اذکار پر ترتیب یافتہ ہے اور جملہ کے حصول کی کفالت اور جملہ انوار کے ظہور کی ضمانت نزول قرآن، تعلیم ربانی، توحید رحمانی اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی تھے لیکن خاصیت نفس کا اثبات اور بشریت طبع یقیناً نقصان و انحطاط کا اثبات ہے اور وہ اچھا نہیں ہے۔ اور اگر تہذیب سے مراد ہے کسی لاشی کے حاصل ہونے کے باعث یہ گھہ خروار کرنا اس طریقہ سے کہ علی مقام میں استغراق کی حالت ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا استغفار کرنا یا نسیان کا ہونا وغیرہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کا یہی مطلب ہے تو بیان کے جائز ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے ورنہ اس قسم کی استغراقی حالتوں کا ذکر اور کسی سابقہ آلائش پر مبنی تہذیب و اصلاح کے اطلاق پر بیان کرنا یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ کو گھٹانے اور فساد ڈالنے کا سبب ہے جو ہرگز مناسب نہ ہے۔

تیسرے میں ہے کہ تہذیب کا لفظ ہڈی سے ہے جس کے معنی نفاخت، صفائی، درنگی اور اصلاح کے ہیں اور صداج کے مطابق تہذیب کے معنی ہیں آدمی کو پاکیزہ بنانا جس طرح رمل مذہب کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو مظہر اخلاق ہو۔ مجموعی طور پر کہ آپ کو اکمل اور اعلیٰ مرتبہ کمال پر محمول کرنا اور آپ کی حقیقت حال کے اور اک سے عاجزی ظاہر کرنا آپ کے اوب و جلالت کے زیادہ قریب ہے (واللہ الموفق)

رسالت عامہ

وصل۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الاخلاق تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام بنی نوع انسان کی طرف

مبعوث فرمایا اور آپؐ کی رسالت کو صرف انسانوں تک ہی نہ رکھا بلکہ جن وانس تک محیط کیا بلکہ جن وانس تک ہی نہیں سارے جہانوں کی طرف رسالت علمہ تھی۔ پس جس کسی کا رب اللہ پروردگار ہے اس کی طرف رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چونکہ اللہ کی ربوبیت تمام اہل عالم کو شامل ہے اس طرح صاحب مواہب لدنیہ نے بعض علماء عظام سے نقل کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت فرشتوں تک بھی ہے جس طرح کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے اور ان کی دلیل قرآن میں حق تعالیٰ کا قول ہے لیکن للعالمین نذیر اور عالمین میں جملہ اہل عقل شامل ہیں اور سنت حدیث سے مسلمہ امر ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی خلق کافہ اور بعض کہتے ہیں کہ بعض ملائکہ رسالت میں شامل ہیں۔ گویا کہ اس سے مراد بعض فرشتے ہیں جو زمین پر ہیں۔ اس تخصیص کی وجہ ظاہر نہیں ہے چونکہ دلیل عام ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول وما ارسلناک اللہ کافہ للناس تخصیص پر ولادت نہیں کرتا جیسے کہ آیت پاک کی آیت میں الناس کا ذکر اس لئے ہے کہ تخصیص رسالت کے قول کی نفی ہو جائے چنانچہ یہود کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب تک مخصوص ہے اور اسی طرح (رسالت علمہ کا مفہوم لئے ہوئے) آیت کریمہ ہے یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعاً واللہ اعلم۔

یہ بدو مسکین اس لئے طریق حق و یقین پر ثابت یقین رکھے ہوئے کتاب ہے کہ بعض اہل بصیرت تحقیق نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اجزائے عالم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس میں حیوانات و جمادات و نباتات سب شامل ہیں لیکن اہل عقل کی طرف تعلیم و تکلیف اور بشارت اور ڈرانے کے لئے آپؐ کی رسالت ہے غیر ذی عقل کی طرف اضافہ کے لئے ان کو ان کے عمل کے مطابق کمال تک پہنچانے کے لئے ہے۔ تمام عقائد کی طرف عمومیت رسالت اس قول خدا سے ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین (تمام عالمین کی طرف آپؐ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے) اور جمادات کا آپؐ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہنا آپؐ کی رسالت کا اقرار ہے۔

شکر فیض تو چمن چوں کندے امیر بہار
کہ اگر خار و گل ہمہ پروردہ توست

ایں ہمہ غنچہ و گل بہار کہ پروردہ توست
آخر لے ہلا صبا میں ہمہ آوردہ توست

اگر کہیں کہ رسالت کے لئے دعوت امر دینی اور تبشیر انداز ضروری ہے کہ اس کا وقوع ملائکہ کی طرف کہاں ہے۔ مواہب میں کہا گیا ہے کہ شاید یہ کلام معراج کی رات ہو پوشیدہ نہ رہے کہ شب اسرای کے ساتھ اس کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں بلکہ تمام اوقات کا احتمال ہے اس لئے کہ آپؐ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دوسرے اوقات میں بھی جس طرح کہ جنوں کو آپؐ نے دعوت دی تھی اور کتب الہیہ میں جنوں کا خصوصی ذکر ان کے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۲
۲۸
۹۱
عسر جزو
کمال

اور ملائکہ میں نئی اور انداز نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ چہرے کے ذکر کیا گیا ہے۔ لایسبقونہ بالقول وہم بامرہم معلوم (وہ کسی بات میں پہل نہیں کرتے اور خدا کے حکم وہ جانتے ہیں) لہذا عالم ملکوت کو عالم امر کہتے ہیں کیونکہ وہاں معافیت کی گنجائش نہیں ہے اور جبریل کے علاوہ بھی دوسرے فرشتوں کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر میں آیا ہے۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ میں آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ قلم جو صد ہزار فرشتے پر سردار تھا اور ان میں سے ہر فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں پر سردار تھا اور پل فضا کی قرآن میں سورۃ فاتحہ الکلب کی فضیلت میں نیز سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت میں آیا ہے۔ اور فرشتہ نیچے آکر حاضر ہو جبریل نے کہا کہ یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا سوائے آج کے دن کے۔ سبحان اللہ اعلیٰ میں آیا ہے کہ صبح شام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتا ہے پس حضور علیہ السلام کی ظاہرہ زندگی کے وقت کیوں نہ آتے ہوں گے۔

عقل کامل و علم آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصل: آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور علم شامل کے بیان میں یہاں جو کچھ کہ سابقاً ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ اخلاق شریف نبوی اعظم، اتم اور اہل اخلاق ہے اور ان اخلاق حمیدہ کی ماخذ و منبع عقل ہے کہ اس سے علم و حرفت نکلتے ہیں اور اسی عقل سے رائے کی قوت، فکر و تدبیر میں جودت، اصابت، فکر اور امور کے انجام پر نظر مصلح نفس مجلدہ شہوت، حسن سیاست و تدبیر، فضیلتوں کی اشاعت اور رذیل کاموں سے اجتناب وغیرہ قسم کی عقلیں ابھرتی ہیں۔ عقل کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اس میں بہت سا کلام ہے۔ تاہم میں کہتا ہوں کہ اشیاء کے حسن و قبح اور کمال و نقصان کی صفوں کے علم کا نام عقل ہے اور یہ علم عقل کے نتائج اور ثمرات سے ہے اور عقل ایک قوت ہے جو اس علم کی مبداء اور فضاء ہے اور کہا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حرکت و سکنت میں صانع محودہ کا نام عقل ہے اور یہ بھی عقل کے آثار اور خصوصیات سے ہے اور حق وہی ہے جو کہا گیا ہے کہ عقل نور روحانی ہے جس سے کہ معلوم ہوتے ہیں (جسے جانتے ہیں) علوم ضروریہ اور نظریہ اور عقل کا وجود بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ نشوونما پاتی ہے حتیٰ کہ بلوغ کے وقت کامل ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عقل و علم کے کامل مرتبہ میں تھے جس تک کوئی بشر نہیں پہنچا سوائے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عقلیں حیران ہیں اور افکار متعیر ہیں ان میں سے بعض پر جو پروردگار نے آپ پر اضافہ فرمایا۔ اور جس کسی نے آپ کے احوال شریف، صفات حسنہ اور بحان افضل کی متابعت کی اور جو مطالعہ کرتا ہے جو امع الکلم، حسن شامل، سیرت مبارک، لوگوں کی سیاست، شہری امور کا بیان، آداب جلیلہ کی تفصیل و وضاحت اچھے اخلاق کی ترغیب، آملی کتب اور نازل شدہ صحیفوں کا علم، مرام عالیہ، ایام گزشتہ کے احوال کمالات اور ان کے وقوع اور حالات کا بیان عرب کے لوگ جو درندوں اور چوپایوں کی مانند تھے جن کی طبیعتیں دور رہنے والی اور نفرت کرنے والی تھیں۔ بوجہ جہالت و جفاء اور بیوقوفی و شہوت، ان کی اصلاح و تدبیر ان کے ظلم، خبیثہ اعمال و تکلیفوں پر آپ کا مبر و تحمل اس کے بعد ان کو علم و عمل، حسن اخلاق و اعمل میں

۱۵

ملت اعلیٰ درجے پر پہنچنا ان کو دنیا و آخرت کی خوش بختیوں سے بہرہ ور کرنا پھر اپنے نفسوں پر ان معلومات کا اختیار کرنا اور اپنے گھروں دوستوں اور عزیزوں کو آپ کی خوشی کے لئے ان کا چھوڑ دینا یہ سب چیزیں مطالعہ کی جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور علم کس مرتبہ و مقام پر تھے اور یہ سب کچھ بغیر کسی سہولت تعلیم کے اور پہلی کتب کے مطالعہ اور اہل کتب و دیگر علماء کی ہم جلیسی کے بغیر تھا۔

کار من کہ بہر کمت نہ رفت و خطر نہ توشت

خبرو مسئلہ آموز صد مدرس شد

اور کوئی ابتداء سے آخر تک آپ کے احوال شریف کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کیا تعلیم کیا ہے۔ اور آپ پر کان و مایکون کے علوم و اسرار کا افادہ کیا ہے۔ بغیر کسی وہم و گمان اور شک و شبہ و نبوت کے متعلق جان لے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کامل کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

و علمک عالم نکن تعلم

و کان فضل اللہ علیک عظیما

حضرت وہب بن منبہ تابعی اللہ حدیث بیان کرنے والے علامہ صدوق اور صاحب کتب و اخبار ہیں انہوں نے کہا کہ قدیم کتابوں میں سے میں نے اکثر کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان سب میں میں نے پایا ہے کہ آغاز دنیا سے انجام دنیا تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سب کی سب عقل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دنیا کے ریگستان کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں عقل کے لحاظ سے راسخ ترین اور رائے میں فاضل ترین ہیں۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔

بعض علماء سے عوارف العارف میں نقل کیا گیا ہے کہ کلی طور پر تمام عقل کے ایک حصہ میں ہیں انہیں سے ننانوے حصے حضور علیہ السلام کی عقل مبارک کے ہے اور باقی ایک حصہ تمام مومنین میں ہے۔ یہ بندہ مسکین (شیخ عبدالحق) رزق اللہ العالیبت والیقین کہتا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ تمام عقل کے ایک ہزار جزو ہیں ان میں سے نو سو ننانوے جزو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حصہ میں ہیں باقی ایک حصہ صرف تمام عوام الناس میں ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیونکہ ہر مقام پر آپ کے لئے (صلی اللہ علیہ وسلم) مملکت کمال ثابت ہے جو کچھ بھی وہ کہیں درست ہے۔ کیونکہ اس سے حامدوں کے سینہ و دل جلتے ہیں۔

لنا اعطینک الکوشر ○ لن شائنک هو الابتر

ترجمہ ہم نے آپ کو کثرت (خیر) عطا فرمائی ہے آپ بے شک علوشان کے حامل ہیں اور وہ بدگو لوگ ہی ذلیل و خوار ہیں۔

شہ رسل شفیع ام خواجہ دو کون نور ہدای حبیب خدا سید الہم
مقصود ذات اوست و گرنہ ہمہ طفل منظور نور اوست و گرنہ ہمہ ظلام
ہر رتبہ کہ بودہر امکان ہر دست ختم ہر نغمہ کہ داشت خدا شد ہر تمام
ہر داشت از طبیعت امکان قدم برآں اسراء بچیدہ است من السجد المحرام
تا مرصہ و جوہ کہ اقصای عالم است کاخجلہ جا است فی جہت و نشان و نام
سریت بس شگرف در۔ بنما کہ ہیچ آن از آشنائے عالم جان پرس ازیں مقام
(علیہ الفضل الصلوٰۃ وائم التحیۃ و فرکی السلام)

اب آپ کے بعض اخلاق شریف جو نظریں میں تحریر کرتا ہوں۔ ان میں سے اکثر کتب الشفاء مواہب لدنہ، روت
الاجاب اور مواہج النبوت سے ہیں۔

والتوفیق من اللہ المنعم

میر، حلم اور عفو۔ وصل:- آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر حلم اور عفو کے بیان میں
نبوت کی عظیم صفات میں سے ہیں اور ان صفات کی طاعت کے بغیر نبوت کا پوجہ اٹھایا نہیں جاسکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لقد کذب رسل من قبلک فخصبر و علی ما کذبو و لو ذو

ترجمہ۔ بے شک آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے پس انہوں نے ان کے کذب اور اپنا پر صبر کیا۔ ۶

فاصبر کما صبر لولوا العزم من الرسل

ترجمہ۔ پس آپ صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا قول ہے:-

فاعف عنہم و اصفح

ترجمہ۔ آپ ان کو معاف فرمادیں اور درگزر فرمائیں۔

جملہ طلعات و عملات کا مصدر صبر ہے اور تمام خیرات و نیکیوں کا منبع ہے۔ کیونکہ کوئی نیکی اس وقت تک وجود میں

نہیں آتی جب تک اس کی ضد پر صبر نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے صبر کل ایمان ہے اور جس جگہ صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے وہ

صبر ہے۔ گناہوں سے کیونکہ گناہوں سے اجتناب نصف عقائد ایمان ہے اور طلعات بجا لانا دو سراسف ہے اور اس جگہ پر

مراد ہے خلقت کی طرف سے ایذا پر صبر کرنا اور ان کے ظلم کا پوجہ اٹھانا اور سید الانبیاء صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہ کا صبر مصائب

اور ایذا پر سب سے زیادہ ہے اور سخت تر ہے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے۔

مالوفی نبی مثل مالوفیت

ترجمہ کسی نبی کو اتنی ایذا نہ دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔

یہ اس واسطے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خواہشمند تھے کہ امت ایمان لائے اس وجہ سے ان کے کفر سے زیادہ ان کی ایذا اسلٹی تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب معاف کرنے، نیکی کا حکم دینے اور درگزر کرنے کے ضمن میں آیت نازل ہوئی تو آپ نے جبریل سے اس کی وضاحت چاہی۔ جبریل نے عرض کیا کہ میں نہیں عرض کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ بے معلوم نہ کر لوں۔ جبریل گئے اور آئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ سے دور ہو آپ اس کے قریب ہوں اور جو آپ کو محروم رکھتا ہے آپ اس کو عطاء فرمائیں۔ اور آپ پر ظلم کرنے والے کو معاف فرمائیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملہ اور مل و متاع کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا سوائے اس آدمی سے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے بدلہ لیا خدا کے واسطے اور آپ کا سب سے زیادہ اور سخت صبر غزوہ احد کے وقت تھا جب کہ کافروں نے آپ سے جنگ کی اور مقابلہ کیا اور آپ کو سخت دکھ پہنچا مگر آپ نے ان پر صرف صبری نہ کیا اور معاف ہی نہ کیا بلکہ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کو اس جہالت اور زیادتی پر معذور گردانا اور آپ نے فرمایا اللھم اھللو می فانھم لا یعلمون۔ اور ایک حدیث میں ہے۔ اللھم اعف عنہم اور جب صحابہ کرام کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور کہنے لگے یا رسول اللہ کاش ان پر آپ بددعا کرتے تاکہ وہ مرنے لگے تو آپ نے فرمایا میں لعنت کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ میں تو اللہ کی دعوت اور عالم کے لئے رحمت بنا بھیجا گیا ہوں۔

فائدہ۔ حیرانگی ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ اس جگہ نفس نبوی (ذات نبوی) حرکت میں آئی اور بے صبری کا اظہار فرمایا۔ اور کہا "کیف یفلح قوم" اس پر نزول آیت شریف لیس لک من الامر شیء حلاکہ قول رسول خدا اکیف یفلح اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیس لک من الامر شیء میں کوئی چیز بھی صبر و حلم کے خلاف نہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں تو حیرانگی ہے۔ جو کچھ انہوں نے سلوک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیت میں آپ کے لئے تسلی ہے۔ آپ کی ذات کے لئے یہ خاص بات ہے کہ آپ نے صبر کیا اور غصہ فرمایا۔ لیکن جب جنگ احزاب کے دن کافروں نے آپ کو نماز سے باز رکھا اور اس میں تاخیر کا سبب بنے تو آپ نے ان کے لئے نیاء و آخرت کے عذاب کی دعا کی آپ نے فرمایا لا اللہ بیو نہہ بیو نہہم و قبوہم نار اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے پھوٹے اور اسی طرح آپ نے عرب کے ان قبائل کے لئے بددعا فرمائی جو کمزور مسلمانوں کو عذاب دیتے تھے اور متفق علیہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قول لیس لک من الامر شیء اس جگہ نازل ہوا ہے اور اس طرح ان کفار پر جنہوں نے قرآن کے قاریوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسلام کا حق اور مسلمانوں کے حقوق فوت ہونے کی وجہ سے یہ سب بددعائیں تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

ترجمہ اور اسی طرح آپ کا اس شقی القلب جماعت پر بدعہا فرماتا ہے۔ جنہوں نے آپ کی پشت شریف پر اونٹ کی اوجھ پھینکی۔

علماء یسود جو اسلام آئے ان میں سے ایک سعد تھا۔ فتح سین و سکون غنیمتیں حاصلیں اور اس سے روایت کرتے ہیں۔ کہ اس نے مکہ نبوت کی کوئی علامت ایسی باقی نہیں رہی جو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں نہ پہچانی ہو۔ جب میں نے نظر کی سوائے دو علامتوں کے (مہر اور علم) جن کا میں نے استحسان نہ کیا تھا ایک یہ کہ قنات میں لکھا تھا اس علم اس کے جل کو زیادہ نہ کرے گا اور جل کی شدت اس کے علم ہی کو زیادہ کرے گی۔ پس آپ کے ساتھ میں نے تلفت کیا تاکہ محلہ میں غلط طرکوں اور اس طرح سے ان کے علم و علم کو پہچانوں۔ پس میں نے آپ سے مقررہ مدت کے لئے سمجھو میں خریدیں اور پھل اٹھانے سے پہلے قیت ادا کر دی اور مقررہ دن سے وہ تین روز پہلے ہی آگیا آپ کا گریبان اور چادر پکڑ لی۔ غصہ کی نظر سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا تم میرا حق ادا نہیں کرتے ہو؟ خدا کی قسم، عبدالمطلب کے بیٹے! بیشہ اوائے حق میں جیلہ و بملہ کرتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے دشمن خدا تو رسول خدا سے ایسی بد تمیزی کی بات کہتا ہے پس اللہ کی قسم اگر مجھے ان افریقہ کا خوف نہ ہوتا تو اپنی کھوار سے تھمارا سر قلم کرتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف آرام سے اور آہستگی سے نظر کی اور تبسم فرمایا۔ اور فرمایا میں اور یہ مروت سے اس کے برعکس سنا چاہتے تھے۔ مجھے کہتا کہ اوائے حق اچھی طرح سے کرو۔ اور اس سے کہتا کہ قناتہ اوانٹکی اچھے انداز میں کیا کرو۔ اے عرا! اب جلاؤ اور اس کا حق ادا کرو اور اس ضمن میں کہ تو نے اے ذریا دھمکیا اسے بیس صلح و وزن زیادہ دو۔ پس عمر نے وہی کچھ کہا جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس یسودی نے کہا اے عرا! میں نے نبوت کی جملہ نشانیوں آپ کے چہرہ اقدس میں پہچانی تھیں۔ مگر ان دو خصلتوں کے جن کا میں نے اب استحسان کیا ہے۔ اب تم گواہ رہو میں کہتا ہوں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذکر فرمایا پس آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پس میں نے ایک اعرابی کو دیکھا جو آپ کے پاس پہنچا اور آپ کی چادر مبارک کھینچی حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پر خراشیں آگئیں پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعرابی کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہتا ہے اس نے کہا یہ دو اونٹ میرے پاس ہیں ان کو مل سے لاد دو۔ کیونکہ میں عیالدار ہوں اور آپ اپنا مل یا اپنے باپ کا مل نہیں لادیں گے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے رہانہ نہ کرو گے مل نہیں لادوں گا۔ اعرابی نے کہا خدا کی قسم جب تک دونوں اونٹوں کو نہ لادوں گے رہا نہیں کروں گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ ایک اونٹ پر مل لاد دو۔ ایک پر سمجھو میں اور دوسرے پر جو لاد دو۔ رواہ ابو داؤد اور بخاری نے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا اور حضور پر اس وقت سخت حاشیہ دار عجمانی

چلور تھی پس ایک اعرابی حاضر ہوا اور آنحضرت کو چلور سے پکڑ کر سخت کھینچا انس رضی اللہ عنہ نے کہا پس میں نے آپ کی گردن شریف کی طرف دیکھا جس میں چلور کے حاشیہ نے اثر کیا تھا بوجہ سخت کھینچنے کے اس کے بعد اعرابی نے کہا یا محمد حکم دے مجھے دیئے جانے کا مل اس بل سے جو خدا کا آپ کے پاس ہے پس آنحضرت نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے پھر مجھے حکم دیا اس کو بل دینے کا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بیان ہے اور کس طرح آپ اپنی جان و دل پر ایذا میں صبر فرماتے تھے اور ظلم و جفاء میں درگزر فرماتے تھے یہ تلیف قلوب کی خاطر ہوتا تھا تاکہ یہ لوگ اسلام لے آئیں اور آپ کی صفت کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نہ خود سخت کلائی کرتے تھے اور نہ ہی کسی دوسرے کی سخت کلائی کا انتقام لیتے تھے۔ غم و درگزر سے کام لیتے تھے۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ آپ گلہ نہ دیتے تھے نہ فحش کلائی اور لعنت کرتے تھے۔ کلام عمل اور علوت تیوں فحش میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر قول اور کلام پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور آپ کی یہ صفت کہ نہ آپ کا کلام فحش ہوتا ہے اور نہ متفحش۔ اس سے یہ مراد ہے کہ سخت کلائی کی نہ آپ کی علوت تھی اور نہ ہی قصد یا ارادہ سے ایسا کرتے تھے۔ متفحش وہ ہوتا ہے جو ارادہ اور کوشش سے اور کثرت و تکلیف سے سخت کلائی کرے اور فحش اس سے بھی عام ہے۔

اگر کہیں کہ یہ بات صحت کو پہنچی ہوئی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب بن حنظلہ عبد اللہ بن حنظلہ اور علاوہ ان کے دوسرے ایذا دینے والے لوگوں کو قتل کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا تو یہ کتنا ومانتہ نفسہ کس طرح صحیح ہو گا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ "انتہاک حلت اللہ" اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے بعض یہ کہتے ہیں کہ ایذا کا بدلہ نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وجہ ہو جو کہ کفر کی حد کو نہ پہنچے اس میں انتقام نہ لینے تھے مثل کے طور پر مندرجہ بالا واقعہ جس میں آپ کی چلور مبارک کو کھینچا اور اس قبیل سے دوسرے واقعات اور راویوں نے انتقام نہ لینے کو بل کے ساتھ مخصوص اشیاء پر معمول کیا ہے اور جو عزت و ناموس سے متعلق نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و درگزر کی مثالوں میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن الاسهم کو معاف کر دیا یہودی جس نے جلوہ کید اور خیر کی یہودیہ کو بھی معاف فرمایا۔ جس نے بکری کی زہر آلودہ دان دی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو ایک اعرابی کو نکوار سونے اپنے سرہانے کھڑا پایا جو کہتا تھا اب آپ کو کون بچائے گا اور کون مجھ سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ نے فرمایا "اللہ" ازاں بعد اس کے ہاتھ سے نکوار نیچے گری اور وہ نکوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا اب تجھے کون بچائے گا پس وہ شخص اپنی قوم میں آیا اور کہا میں آپ کے پاس بہترین شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ ایسے ہی ایک آدمی کو آپ کے پاس لایا گیا اور صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ آپ کے دشمنوں کو قتل کر دے۔ آپ فرماتے لگے اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو تو مجھ پر چھو نہ پا سکے گا۔ یہ آپ کے خلق اور علم سے ہے۔

اور آپ کا جو معاملہ منافقوں کے ساتھ تھا جو کہ جب غائب ہوتے تو ایذا دیتے اور جب حاضر ہوتے تو خوشامد کرتے

اور یہ ایسا طریقہ ہے جس سے تمام بنی نوع انسان نفرت کرتے ہیں۔ سوائے ان کے جو تائید رہائی کے حامل ہیں اگرچہ آنحضرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آپکا تھا۔

یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم
اے نبی! کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔

پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ضرور درگزر اور رحمت و استغفار کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ اور ان کے لئے دعا کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی استغفر لہم لولا نستغفر لہم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے پس میں نے استغفار کو اختیار کر رکھا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے استغفر لہم سبعین مرۃ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ آپ کا یہ فعل ان کے جرم اور ایذا کے مقابلہ میں نہایت عفو و انماض اور درگزر ہے۔ قطع نظر اس کے آیت مذکورہ سے کثرت و مبالغہ کا صیغہ بھی نکلا ہے نہ کہ عدد کا تعین لیکن حضور نے عینیت درجہ ضرور درگزر کی وجہ سے آیت کو ظاہری مفہوم پر ہی معمول کیا اور آپ عبد اللہ بن ابی جو کہ رئیس منافقین تھا کہ بیٹے کو حکم کیا کہ اپنے والد سے نیک سلوک کرو اور جب وہ منافق مر گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ شریف اپنے جسم لٹے اتار کر اس کا کفن بنایا اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اس قسم کے منافق پر نماز پڑھ رہے ہیں جو جملہ منافقین کا سردار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا دامن چھوڑا یا اور کہا تم دور رہو پس یہ آیت نازل ہوئی

لا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تنقم علی
اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ترک کر دیا اور امت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہایت درجہ صبر و درگزر شفقت اور رحمت تھی لیکن جب ممنوع ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر آپ کیا کریں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ عمل اس کے بیٹے کی دلجوئی کے واسطے تھا کہ بارگاہ رسالت کا مخلص اور صلح صحابی تھا۔ اس نے درخواست کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ عبد اللہ منافق کو آپ کی قیض پہناتا اس لئے تھا کہ جنگ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عباس قیدی بن کر آئے اور وہ برہنہ تھے بوجہ طویل القامت ہونے کے کسی کی قیض درست نہ آتی تھی تو اس عبد اللہ نے اپنی قیض اسے پہنائی تھی بلکہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق حمیدہ کا بیان ہے کہ منافقوں سے ہمیشہ آپ نے برائی ہی دیکھی اور تکلیفیں اٹھائیں ان کی عوض میں آپ نیکی کرتے تھے تو مومنوں کے ساتھ کیا حال ہو گا آپ کی رحمت و رافت کا اور اس مقام پر حق جل و علیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلک بانہم کفر و باللہ نور سولہ اور امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے امت میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں پر شفقت فرمائی اور ان پر پردہ پوشی کا حکم فرمایا کہ جس کسی سے عمرات کے ساتھ مباشرت

کا گنہ سرزد ہو جائے چاہیے کہ پوشیدہ رکھے اس کو آپ نے امر کیا اس کے لئے استغفار کریں جس پر حد قائم ہو جائے اور ان پر رحم کھائیں اور توبہ اور لغت کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا۔

لَا تَلْعَنُوْهُ فَاِنَّهُ بِحَبْلِ الْمَوْرِ سَلَمٌ

اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر باطن میں دلوں پر ہوتی ہے اگرچہ ظاہر میں خطا اور ذلت واقع ہو گئی ہو۔

اللہم طہر بواطننا واصلح ظواهرنا بحرمت سید کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل

التحیات

بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث آئی ہے کہ ایک شخص آیا اور حاضر ہونے کی اجازت طلب کی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو کہا کہ اپنے قبیلہ کا یہ شخص سب سے برا آدمی ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کشادہ روئی فرمائی۔ اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس مرد کو دیکھا تو چہیں چہل کہا اور جب وہ بیٹھ گیا تو تازہ روئی اختیار کی اور خوشی کا اظہار کیا یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے مجھے درشت خور افش یعنی سخت کلام کرنے والا کب دیکھا تھا۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مرد وہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے چھوڑیں اور کی شر سے بچیں۔ یہ عبارت دو معنی کا احتمال رکھتی ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ کہا احتذار کے طور پر اور اس شخص کے ساتھ مرہانی اور خوشی کا اظہار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور سخت کلام کرنے اور درشت خوئی سے منع فرمایا۔ تاکہ لوگ آپ کے قریب آنے سے نہ گھبرائیں اور دور نہ بھاگیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے اس کے حل کی طرف نسبت اور اشارہ کیا۔ اور فرمایا کہ وہ اتنا برا آدمی ہے کہ اس کی برائی سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور اس کی شر کو اس کے سامنے نہیں لاسکتے اور اس کی بدی کی وجہ سے اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔

علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر لطف و کرم اس کی تکلیف قلبی کے لئے تھا تاکہ وہ اسلام لے آئے کیونکہ وہ اپنے قبیلہ کا رئیس تھا اور اس شخص کے متعلق اسے برا کہنا یہ اس کی غیبت نہ تھی کیونکہ صاحب شریعت کو حق پہنچتا ہے کہ جو قباحتیں اور غیب وہ امت میں دیکھے انہیں بیان کرے اور لوگوں کو ان سے مطلع کرے۔ اور یہ نصیحت و شفقت کے باب سے ہے اس کے برعکس کہ امتی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور یہ بھی معنی جہلہ (کھلے عام فسق و فحش کرنے والا) کے متعلق جائز ہے۔ بلکہ جو اس امر کے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت میں رکھا ہے کہ وہ مرہانی اور حسن خلق کا اظہار کریں۔ اور آپ نے اس شخص کے تلطف اور بشارت فرمائی۔ نیز اس میں امت کے لئے تنبیہ ہے کہ جو کوئی اس حل کا شخص وارد ہو اس کی شر سے بچیں اور ان سے خاطر تواضع پیش آنیں کہ ان کی شر سے بچے رہیں۔ لیکن مہدہ انت کی حد تک نہ پہنچیں۔ اور مدارات اور مہدہ انت میں یہ فرق ہے کہ مدارات شر سے بچتے اور وقتی طور پر حفاظت عزت کی خاطر ہوتی ہے اور مہدہ انت وہ ہوتی ہے جس سے مراد دنیاوی نفع و فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو

اس نے جنگ کی تھی۔ اس کے بعد ارتداد سے رجوع کیا اور مسلمان ہوا اور حاضر ہوا بعض فتوحات میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور کتب کے آخر پر فتوحات کے باب میں اس کے متعلق کوائف و معلات آئیں گے جو اس کی شدت جہاد اور بد غوثی پر دلالت کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔

تواضع، ادب اور حسن معاشرت۔ **وصلت۔** اہل غلہ، خدام اور اصحاب کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، ادب اور حسن معاشرت کے بیان میں الصحاح میں تواضع کا معنی ہیں۔ فروغی کرتا اور نرم گردنی کرتا اور کاموس میں تواضع کے معنی تذلل اور ایضاً کے ہیں

تواضع کے معنی ہیں گردن نیچے کرنا اوٹ کی گردن جب نیچے کرتے ہیں کہ اس پر پاؤں رکھ کر اوپر سوار ہوا جائے تواضع کا لفظ وضع سے مشتق ہے۔ جس کا معنی نیچے کرنا اور تواضع کرنے والا شخص اپنے آپ کو اپنی قدر و منزلت سے نیچے کرتا ہے اور اگر اپنے مرتبہ کے مطابق بھی رکھے تو تواضع کے معنی نہیں ہے اور اس کی ضد کبر ہے اور اپنے آپ کو اپنے مرتبہ سے بالاتر رکھنا اور جو کوئی اپنے مرتبہ سے کم تر رکھے اسے ضعف کہتے ہیں اور کبر اور ضعف کے درمیان تواضع ہے چونکہ آدمیوں کے نفسوں میں تکبر جگہ رکھتا ہے کبھی تواضع کی جگہ ضعف دیکھتے ہیں۔ میں نے سید الطائفہ حضرت سعید بغدادی کو پوچھا کہ تواضع کیا ہے انہوں نے کہا کہ خفض الجناح ولین الجانب (یعنی بازوؤں کا جھکانا اور پہلو پر جھکنا) اور فرمایا نخضع للحق ومنقاد لمو تقبلہ لعن قالہ ونسمع منه یعنی حق کے آگے جھک جائے اور اس کا فرمانبردار بن جائے جو حق کے لئے اسے قبول کرے اور سنے۔ اور آپؐ نے کہا من رآی لنفسه فلیس له فی التواضع نصیب جو کوئی اپنے آپ کو قیمتی جانے اس کے لئے تواضع میں حصہ نہیں ہے۔ عارفوں کا قول ہے کہ بندہ تواضع کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں مشلہ نور نہ ہو۔ اس سے نفس بگل جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کی پگھلاہٹ میں کبر اور عجب سے صفائی حاصل ہوتی ہے پس نفس نرم ہو جاتا ہے اور اس میں حق کا نقش قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے آثار وہیں سے محو ہو جاتے ہیں۔ اور غبار چھٹ جاتے ہیں اور اس کا زیادہ اور بلند حصہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیونکہ مکمل کے اعلیٰ مرتبہ پر تھے۔ اور اس کے بلوجود آپ تواضع اختیار فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو صاحب اختیار بنایا۔ نبی بلا مشلہ ہو جائیں یا بندہ پس آپؐ نبی بندہ ہونا پسند فرمایا پس اس حکم کے مطابق من تواضع اللہ رفعہ اللہ تعالیٰ سب پر برگزیدہ کر دیتا ہے اور سب سے رفعت والا اور بلند مرتبہ کرتا ہے اور نبی آدم کا سردار بنا دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباہلہ نہ کرو اور حدود کو تجاوز نہ کرو میری تعریف میں جس طرح کہ نصاریٰ نے ابن مریم کے بارے میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں اور میں تو خدا کا بندہ ہوں پس تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول کہو اور ابی المہدی رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ

ہم بنی کن عزت افزائی کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن تم نہ کھڑے ہو اگر آپؐ نے فرمایا میں بندہ ہوں۔ اسی طرح کہتا ہوں جس طرح بندہ کھلیا کرتا ہے

اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور علم ہی کی وجہ سے ہے کہ نوکر زجر اور غصہ نہ کرتے تھے اور نہیں کہا کرتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مرہن نہیں ہے اہل و عیال کے ساتھ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا سوائے جملہ کے موقع پر اور کبھی کسی سے اپنے لیس کی خاطر انتقام نہیں لیا سوائے دین خدا کی خاطر اور لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں خلوت کرتے تھے تو کیسے ہوتے تھے آپ نے فرمایا کہ وہ نرم ترین ہوتے تھے۔ بہت مسکراتے تھے۔ اور اچھے طور و طریق والے ہوتے تھے اور کبھی اپنے اصحاب کے درمیان آپ کے پاؤں دراز کرتے نہیں دیکھے گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے یا اہل خانہ میں سے کوئی آپ سے مخاطب ہوتا تو آپ جواب میں بلیک فرماتے تھے۔ اور یہ حسن معاشرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی تکلیف قلبی کرتے تھے۔ اور ان سے نفرت نہ کرتے تھے اور ہر قوم کے معزز آدمی کی حکمران و تعظیم کرتے تھے اور اس کو ہی ان پر والی مقرر فرماتے تھے اور اپنے محلہ کے احوال کی جستجو کرتے تھے اور اپنے جملہ ہم نشینوں کو ان کے حصہ کی توجہ اور فیض عطا فرماتے تھے اور ان کا کوئی ہم نشین یہ گمان نہ کرتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فلاں شخص بزرگ تر ہے یہ نسبت اس ٹھیکے۔ اور جو کوئی آپ کے ساتھ ہم نشینی کرتا ہے اور آپ کے نزدیک آتا تو آپ اس کے ساتھ مبرک کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور اٹھ کر نہیں جاتے تھے جب تک وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا تھا اور اگر آپ سے سرکشی کرتا تو آپ اپنا سر مبارک اس سے ہرگز نہ اٹھاتے تھے جب تک وہ خود اپنا سر نہ ہٹالینا اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتا تو کبھی اپنا ہاتھ اس سے نہ چمڑاتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچ لیتا تھا اور آدمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے بغیر اس کے کہ کسی کے ساتھ آپ کے ملنے پر ممکن آئے یا آپ کی خدمت پیشانی اور خوش خلقی میں فرق آئے آپ کی کشادہ روئی و خوش خلقی سے لوگ پر ہو گئے تھے۔ سب کے لئے آپ بلور ہلپ تھے اور سب لوگ آپ کے نزدیک برابر حق رکھتے تھے اور ہمیشہ خوش خلق کشادہ اور نرم گفتار تھے اور آپ درشت خو، سخت گو اور بلند آواز نہ تھے۔ نہ قحش گو تھے اور نہ میب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش خلق نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے آپ نے مجھ سے کبھی اف تک نہ کی اور کبھی نہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اور ایسے کیوں نہیں کیا اور حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم کی حالت میں دیکھا ہے اور اپنے ہم نشین کے سامنے اپنے گھنے دراز کرتے ہوئے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے گئے اور کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آتا آپ اس کی عزت کرتے تھے۔ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ نے آنے والے کے لئے اپنی ہاتھ دیکھی تھیں اور اس کے لئے ایثار کیا اپنا عکبر شریف جو اپنے نیچے رکھتے تھے اور کسی کی بات کو ہرگز نہ کانٹتے تھے۔ جب تک وہ حد سے تجلوز نہ کرتا تھا۔ اس وقت آپ بات کو ختم کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر یا کسی اور طریقہ سے اور کبھی آنے والے کے لئے بقی ماندہ نماز میں تخفیف کر

دیتے اور اس کی حاجت دریافت فرماتے تھے اور جب اس کی حاجت سے فارغ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لگ جاتے تھے۔ اور مساکین کی عیادت کرتے تھے اور فقراء کے ساتھ مجالس کرتے تھے غلاموں کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے اور دعوت میں جو کی روٹی اور کھانسی ہوئی پر اپنی چربی ہوتی تھی۔ پس آپ اس کو قبول کرتے تھے اور اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھتے تھے اور چہل مجلس شتم ہوتی تھی یعنی مجلس کے آخر میں بیٹھ جاتے تھے اور کبھی گدھے پر سوار ہو جاتے تھے اور کسی کو اپنے پیچھے بھی بٹھالیتے تھے اور بنوقریظہ کے دن آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کی نگاہ رسن کی تھی اور اس کا پالان کجور کی چمبل کا تھا اور ایک شتر برج کا سفر کیا جس کا پالان پرانا تھا اور اس پر ہاردر ہم قیمت کی چادر پڑی ہوئی تھی اور آپ کے عمدہ کے آخری حصہ میں یہ تھا جب کہ آپ کے ہاتھ بہت سے ممالک اور علاقے فتح ہو چکے تھے اور جب مکہ فتح ہوا آپ نے حج میں سوانٹ قربان کئے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے تھے کچلے کی لکڑی کے قریب تک فی سبیل اللہ تواضع کے طور پر برخلاف جابر بلو شاہوں کے جو فتح کے وقت اکڑ کر اور سرواں چاکر کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد انصاری سے روایت ہے کہ وہ اور ان کے والد صاحب اکابر انصار میں سے تھے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ واپس جانے کے وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دراز گوش پیش کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے کما اے قیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے قیس میرے پیچھے سوار ہو جاؤ میں نے انکار کیا ابوہدوبہ آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے آگے سوار ہو جاؤ کیونکہ جانور کے مالک کا حق مقدم ہے اور اسی طرح ایک اور وقت پر ایک صحابی تھا جو کہ سوار جا رہا تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نیچے اتر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور اس کو اپنے آگے سوار کر لیا۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب وہ ہے جس کو محب طبری نے مختصر السیر میں نقل کیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پالان کے ایک گدھے پر سوار ہو کر قبائے کی طرف جا رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیادہ ساتھ جا رہے تھے آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تجھے سوار کر لوں عرض کی جو بھی رضاء آنحضرت ہے۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ پس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اچھلے لیکن سوار نہ ہو سکے اور حضور علیہ السلام سے چٹنے کی کوشش کی پس دونوں ہی زمین پر آ رہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور فرمایا ابو ہریرہ کیا تجھے سوار کر لوں۔ عرض کی جو کچھ حضور کی مرضی۔ فرمایا آپ نے سوار ہو جاؤ۔ پس سوار ہونے کی قدرت نہ ہو سکی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چٹ گئے۔ پھر دونوں زمین پر آ رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں سوار کر لوں عرض کی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تیری دفعہ آپ کو نیچے گراؤں اور طبری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ کو حکم دیا کہ ایک دنبہ تیار کرو۔ پس صحابہ سے ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اس کو ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کھل اتار دوں گا تیسرے نے کہا میں اس کو پکڑاؤں گا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لکڑیاں اکٹھی

کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کام کرنے کے لئے بھی کٹتی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کٹتی ہو لیکن میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے ممتاز ہو کر علیحدہ میز پر ہو کر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ اسے اچھا نہیں سمجھے کہ کوئی شخص اپنے یادوں میں سے ممتاز ہو کر رہے۔ ایک دفعہ آپ کے جوتے مبارک کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیں کہ میں اسے درست کروں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ خود ممتاز ہو کر بیٹھوں اور کسی دوسرے کو اپنی خدمت کے لئے کموں۔

ایک دفعہ حبشہ کے فرماہرو انجاشی کے ایلچی آئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تاکہ ان کی خدمت کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی خدمت بجالائیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے صحابہ کی بہت خدمت کی تھی اور ان کی عزت و تکریم کی ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکائوں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اہل خانہ کی خدمت کرتے تھے۔ اور اپنا پٹنا ہوا لباس خود ہی لیتے تھے اور اپنی ٹوٹی ہوئی نعلین شریف کو خود گاتھ لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ خود دوچتے تھے اور اپنے کپڑوں سے جوں وغیرہ خود ہی نکالتے اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے ”وہی ثوبہ“ اور قلی کا معنی ہے کپڑوں اور سر سے جوں تلاش کرنا لیکن علماء نے کہا ہے کہ آپ کے بدن شریف میں جوں ہرگز نہ تھے کسی بدن شریف پر نہ بیٹھتی تھی۔ گویا لفظ قلی کا میل معنی ہو گا اپنے کپڑوں میں نظر ڈالتے تھے کہ گرد و غبار اور خس و خاشاک اس میں نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ اور اپنے اونٹ کو خود باندھتے تھے اور چارہ ڈالتے تھے اور غلام کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ اس کے ساتھ مل کر آٹا وغیرہ گوندھ لیتے اور اس کی مدد فرماتے تھے کام کاج میں، مواہب الدنیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ امور بعض وقتوں پر ہوتے تھے۔ یعنی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کرتے تھے۔ کیونکہ ثابت شدہ ہے کہ آپ کے غلام ہوتے تھے اور آپ کے غلام ہوتے تھے۔ پس کبھی آپ خود بھی کام کر لیتے تھے۔ اور کبھی حکم دیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ کام میں شامل ہوتے تھے۔ اور بازار سے اپنا سلیمان اٹھا لیتے تھے اور دوسرے کو نہیں اٹھاتے دیتے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں آیا۔ پس آپ نے چار درہم میں پانچواں خرید لیا۔ پس وزن کرنے والے کو فرمایا کہ اس کا وزن کرو اور خوب کھینچ کر وزن کرنے والے مروئے حیران ہو کر کہا کہ میں نے کبھی کسی کو قیمت ادا کرنے میں اس طرح کبھی نہیں سنا پس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانتا۔ پس اس مروئے ترازو کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور اٹھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوم لے۔ پس آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور فرمایا یہ تمہیں کلام ہے کہ اپنے بلو شاہوں اور رئیسوں سے کرتے ہیں اور میں بلو شاہ نہیں ہوں۔ تم میں سے ایک مرد ہوں پس آپ نے پانچواں کو اٹھا لیا میں سامنے آیا کہ میں اٹھاؤں فرمایا آپ نے کہ مل کے مالک کو زیادہ سزاوار ہے کہ اپنا مل اٹھائے۔ سوائے اس کے جو کمزور ہو اور نہ اٹھا سکا ہو۔ پس اس کی مدد اس کا بھائی کرے۔

تنبیہ - سراویل سے مراد توبن (پانچواں) ہے جو کہ ہمیں میں پہنا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ

آپ نے پانچامہ خیرہ الیٰکن آپ کے پانچامہ پسنے میں اختلاف ہے اور ابن قیم جوڑی نے کتب ہدای میں کہا ہے کہ ظاہر تو یہ ہے کہ پسنے کے لئے ہی خیرہ ا تھا اور ایک روایت میں ذکر کیا ہے کہ آنحضرت نے پانچامہ پنا ہے اور صحابہ نے آپ کے عہد میں آپ کی اجازت سے پنا ہے۔ لیکن علامہ نے ابن قیم کے اس حق کو ضعیف کہا ہے واللہ اعلم اور بعض روایات میں ضعیف سند کے ساتھ ذکر میں آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پانچامہ پسنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پنا ہوں سفرو حضر میں اور رات کو لوہر دن کو بھی کیونکہ مجھے ستر یعنی ستر پوشی کا حکم ہے۔ اور پانچامہ سے زیادہ بہتر پردہ اور نہیں ہے۔ ابن حبان، طبرانی اور حقیلی بھی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار ہار پنا ہے اگر زرا پنا ہے وہی مرا ہے جو ازار کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے تو وہ چند ان محتاج بیان نہیں اگر اس سے مراد پانچامہ ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچامہ پسنے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں پنا اور شرح شفاء منی غشی نے کہا ہے کہ پنا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچامہ خیرہ نامعلوم ہے اور متعلق علیہ ہے چنانچہ جامع الاصول میں ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے آیا ہے اور یہ پانچامہ کی خیرہ اری مکہ شریف میں تھی اور ابو۔ علی موصلی نے اپنی سند میں ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بازار میں آیا پس آپ نے چار درہم میں مراویل (پانچامہ) خیرہ اور بازار والوں کے لئے ایک وزن کرنے والا تھا کہ قیمت وصول کرتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کھینچ کر تو لو پس وزن کرنے والے نے کہا کہ میں اس نے ہرگز کسی شخص کو قیمت ادا کرنے کے وقت یہ بت کہتے نہیں سنا پس ابو ہریرہ نے کہا آیا کہ تو اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانتا۔ پس اس شخص نے اپنے ہاتھ سے میزان پھینک دی۔ اٹھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چوم لے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ یہ علوت تمہیں کی ہے جو اپنے بلو شاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں بلو شہ نہیں ہوں۔ تمہاری جنس سے ایک آدمی ہوں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پانچامہ پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ پانچامہ آپ کے دست مبارک سے پکڑ لوں۔ اور میں اٹھا لوں۔ آپ نے فرمایا کہ مل کے مالک کو زیادہ ہزاوار ہے کہ وہ خود اپنا مل اٹھائے سوائے اس کے جو ضعیف ہو اور اپنا مل نہ اٹھا سکا ہو تو اس کا بھائی اس کی مدد کرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ پانچامہ پسنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں سفرو حضروہر دن اور رات کو پانچامہ پنا ہوں۔ کیونکہ میں ستر پوشی کا حکم کیا گیا ہوں اور اس پانچامہ سے زیادہ ستر پوشی کرنے والی کوئی دیگر چیز نہیں ہے۔ اور ابن حبان، طبرانی دار قطنی اور حقیلی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے لیکن ضعیف سندوں کے ساتھ اور اس حدیث کا دار و مدار ابوسف بن زیاد واسطی پر ہے اور وہ ضعیف ہے بالحدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچامہ خیرہ تاو صحیح و ثابت ہے اور ابن قیم نے کتب ہدای الہی میں کہا ہے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پسنے کے لئے خیرہ ا تھا اور یہ بھی روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچامہ پنا ہے۔ نیز صحابہ کرام بھی آپ کی اجازت سے آپ کے زمانہ میں پسنے تھے اور ایک محدث بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں ترجمہ میں باب المر اوئل درج کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی حدیث

نہیں لائے شامکہ کہ صحیح نہ ہو اس طریقے کے مطابق۔ اور شرط کے جو ان کے نزدیک خفیہ ہے علماء نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین عمن رضی اللہ عنہ جس روز شہید کئے گئے تو وہ پانچاٹھ پہنے ہوئے تھے اور روایت کیا گیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچاٹھ پرنا کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے لئے سب سے زیادہ ستر پوشی والا لباس ہے اور جب تمہاری عورتیں باہر آئیں تو پانچاٹھوں کے ساتھ انہیں اپنی عمن اور محفوظ کرو۔ یعنی جب وہ گھر سے باہر آئیں تو ان کے لئے زیادہ مناسب یہی ہے کذا آورده بعض مصنفین رحمہم اللہ۔ اور اس حدیث کو امام سیوطی بھی جمع المحامع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے ہیں اس الفاظ کے ساتھ کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ جنت البقیع ہی میں بارش کے دن پس ایک عورت گدھے پر سوار وہیں سے گزری۔ ساتھ بوجھ بھی تھا۔ گدھے کے پاؤں زمین کے نشیب میں دھنس گئے۔ وہ عورت زمین پر گر پڑی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اوہ سے اپنا منہ پھیر لیا۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ پانچاٹھ پہنے ہوئے ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ! میری امت کے پانچاٹھ پہننے والوں کو بخش دے۔ اے لوگو! پانچاٹھ پہننا لازم نکلو یہ سب سے زیادہ ستر پوش لباس ہے اور تمہاری عورتیں خصوصاً نہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور عقیلی نے ضعف میں ذکر کیا ہے ابن عدی نے الادب میں اور پہلی نے مسند الفردوس میں ذکر کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ ابن جوزی اس حدیث کو موضوع میں لکھے ہیں لیکن انہوں نے اچھا نہیں کیا کیونکہ یہ حدیث میرے نزدیک متعدد سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ شرح سفر معلول میں یہ حدیث لائے ہیں لیکن ضعیف ہے اور شرح سندوں کے ساتھ اور اس حدیث کا دار و مدار یوسف بن زیاد واسطی پر ہے اور وہ آبائی طور پر ضعیف ہے اور شرح سفر معلول میں اس پر زیادہ بحث ہے پس وہیں سے ملاحظہ فرمائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا وہ لرزے لگا آپ کی بیعت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے آپ کو آسانی میں کرو۔ میں بلا شہ نہیں ہوں۔ میں بنو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو قیدی کھلتے ہیں۔ یعنی گوشت خشک کردہ جو خنزیر اور مساکین کا کھانا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جو قاتر الحقل تھی۔ اس نے کہا مجھے آپ سے حاجت ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ اور مدینہ شریف کے جس کوچہ و گلی میں تو چاہے میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا اور تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ پس حضور علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھے اور جو حاجت اس کی تھی وہ پوری فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مدینہ شریف کی بانٹیاں آتی تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دست مبارک پکڑ لیتی تھیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ روانہ ہو جاتے تھے جہاں بھی وہ آپ کو لے جاتی تھیں۔ اس مقام پر ایک قسم کا مبالغہ ہے۔ کہ عورت ہو یا مرد غلام ہو یا آزاد جو کوئی بھی ہو تا اور جہاں کہیں بھی وہ لے جاتا چاہتا لے جاتا تھا اگرچہ مدینہ شریف سے باہر ہی کیوں نہ لے جاتا ہو۔ اس سے زیادہ تواضع تکبر متصور نہیں ہوتی نہ ہی اس میں کوئی رنگ و عار ہے بمطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آپ بیوہ اور مسکین کے ساتھ بھی چلے جاتے تھے اور جو حاجت بھی ہوتی تھی وہ پوری فرماتے تھے۔ عبد اللہ بن ابی الحسام نے بیان کیا کہ میں نے بیعت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی۔ قیمت میں کچھ حصہ واجب الادا رہ گیا میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لاتا ہوں اور میں نے وعدہ فراموش کر دیا اور تین دن کے بعد یاد آیا۔ ہاتھ میں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈالا۔ میں اسی جگہ پر ہوں اور تین دن حیران انتظار کیا ہے اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور اس میں نہایت تواضع، مبر اور صدق وعدہ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیغیر سے بھی اس نوع کی مثل آئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہ صادق الوعدہ اور اسی طرح شریعت نبوی کے بعض پیروکاروں سے واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ آیا ہے کہ غوث الطہلقین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورا راسل ایک آدمی کے وعدہ کے مطابق مختصر بیٹھے رہے اور وہ آدمی حضور علیہ السلام تھے اور علت تھی کہ مدینہ طیبہ کی باتریاں پانی لاتی تھیں۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے تھے اور وہ اسے پیاروں پر چمکتی تھیں اور کبھی سردیوں میں صبح کے وقت ٹھنڈا پانی لاتی تھیں۔ آپ ان کی خاطر اس میں ہاتھ ڈال دیتے اور ازواج مطہرہ کے ساتھ حسن معاشرت میں بہت رعایت رکھتے تھے اور ان کے ہمراہ دوڑتے بھی تھے اور انصار کی لڑکیوں کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیلنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا برتن سے پانی پیتی تھیں تو آپ برتن پر اس مقام پر منہ رکھ دیتے تھے جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا منہ ہوتا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں گوشت کی بڑی لپٹے اور جہاں عائشہ کھاتی تھیں وہیں سے کھانے لگتے اور حضور علیہ السلام صواک کو شستہ و صاف کرنے کے لئے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے تو وہ اسے اپنے میں میں چبا کر نرم کرتیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے اور نہایت درجہ کی تواضع اور نہایت درجہ کی محبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اور بزرگوں کے جھوٹے کے تبرک کی دلیل ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہلو میں لے کر ان کا بوسہ لیتے تھے حالانکہ آپ کا روزہ ہوتا تھا اور ان کو حمیرا کا لقب دیتے تھے اور عائشہ اپنے رخسار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کندھوں پر رکھتی تھیں اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان دونوں میں خورد مسل تھیں۔ اور ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسابقت فرمائی اور ان کے ساتھ دوڑے عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں دو سری مرتبہ (کچھ عرصہ کے بعد) پھر دوڑے تو حضور علیہ السلام آگے نکل گئے یہ وہ وقت تھا جب کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھاری جسم والی ہو چکی تھیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ آج میرا سبقت لے جانا تمہاری اس وقت والی سبقت کے بدلے میں ہے اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پیمچل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ کھانے کے برتن کو لگا اور برتن ٹوٹ گیا اور کھانا زمین پر گر گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے ٹکڑے چنے اور کھانا اٹھالیا اور برتن میں رکھ دیا اور حاضرین سے معذرت کی اور فرمایا تمہاری ماں نے غیرت محسوس کی اور جیتلی ظاہر کی۔ پس عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے درست برتن لیا اور ایک روایت کے مطابق اس کے گھر سے کھانا بھی لے کر برتن میں رکھا۔ اور غلوام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ برتن تو ان ہے برتن کا اور کھانا بعض تو ان کھانے کے اور اس حدیث میں عورتوں سے غیرت کے وقت مواخذہ کرنے کی دلیل ہے کیونکہ اس حالت میں غسل چھپ جاتی ہے شدت سے غضب کی وجہ سے اور اس

میں اس کے غیرت ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورت غیرت کے وقت اسفل وادائی کی تیز نہیں کرتی ایک دفعہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شور یا بھجھل عاتشہ رضی اللہ عنہا نے سودہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اسے پی لو۔ انہوں نے نہ پیا۔ دوبارہ کہا اسے پی لو۔ ورنہ تمہارے منہ پر تل دوں گی۔ پھر انہوں نے نہ پیا۔ پس عاتشہ نے سودہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ پر تل دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا سودہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو بھی عاتشہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ پر تل دے۔ پس سودہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر تل دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے اس طرح کے احوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھے کہ ان سے غیرت و مزاح کے موقع پر مواخذہ نہ فرماتے تھے۔ اور معذور سمجھتے تھے اور جب ان پر عدل کی میزان اور شریعت کا دستور قائم فرماتے تو طمانعت اور نرمی فرماتے تھے اور اگر کوئی شخص اہل و عیال اصحاب و فقراء اور مساکین اور یتیموں، یتیموں، یتیموں، یتیموں اور آئے جانے والوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک میں غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عفت درجہ کی رقت و مہربانی ہے کہ کسی دوسرے میں تصور بھی نہیں کی جاسکتی اس کے بلوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدود میں بڑے سخت تھے اور حقوق دین میں بھی اس حد تک کہ وہیں تک پہنچنے کسی دوسرے کے لئے ممکن نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و اعمال تمام کے تمام آپ کی نبوت، معجزات اور علامات یقین کہ اس کی مانند کسی دوسرے سے واقعہ نہیں ہوئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرتے تھے۔ اصحاب سے مل جل کر اور لطف و کرم سے رہتے تھے اور ان سے مذاق بھی کرتے تھے۔ اور اس سے مطلوب و مقصود دلجوئی اور خوشگویی ہوتی تھی اور اگر مذاق بھی کرتے تھے تو کلام سچا ہوتا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور آزاد ہو یا غلام اور باندی ہو یا مسکین اس کی دعوت قبول فرماتے تھے اور بیمار کی عیادت فرماتے تھے خواہ مدینہ کے آخری حد پر کیوں نہ ہو اور کھیل اور مزاح سے جو نفی فرمائی گئی ہے بعض حدیثوں میں وہ اس کی کثرت سے ممانعت ہے کیونکہ ذکر خدا اور تحت میں غور و فکر سے باز رکھتی ہیں اور جو اس میں سالم (یعنی صحیح رہے) اس کے حق میں مہلج ہے اور اس سے کسی کی دلجوئی اور تکلیف قلبی ہو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل تھا تو مستحب ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے ساتھ تواضع اور الفت نہ رکھتے تو کسے طاقت ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ سکتا اور کلام کرنا یا کھڑا ہو سکتا آپ کے حضور بوجہ آپ کی ہیبت و جلالت اور مہابت و سطوت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں علمائے یہ حکمت بیان کی ہے کہ سنت فجر ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت عاتشہ رضی اللہ عنہا اگر بیدار ہوتیں تو ان سے گفتگو فرماتے تھے ورنہ زمین پر لیٹ کر آرام فرماتے تھے اس کے بعد نماز کی خاطر باہر تشریف لے آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی ابتداء سے ہی قیام شب، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے جو صبح تک آپ کرتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر انوار و اسراء قرب و یگانگت اور اس ذات جبار سے سماع کلام اور مناجات کی قبولیت سے آپ کی جو حالت ہوتی تھی اس کے بیان کرنے کی طاقت انسانی زبان میں نہیں ہے اور کسی بشر کو اس حالت میں آپ سے ملاقات و صحبت

کی خلقت نہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو فرماتے تھے اور زمین پر لیٹ کر آرام فرماتے تھے تاکہ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے موانعت حاصل ہو اور خلقت کی اصل یعنی زمین سے مباشرت ہو اس سے اسی علو مقام سے نیچے آتے تو آپ پھر ہر لوگوں کی طرف تشریف لاتے اور یہ صرف صحابہ سے رفاقت اور مہربانی کے لئے تھا۔ کان بالمومنین رحیمایہ نکتہ ہے جو موابہ لدینہ میں لکھ لیا گیا ہے ابن الحجاج سے بحوالہ مدخل۔

بمکہ مسکین ثبت اللہ علیہم علی المرتضیٰ الحق والیقین (عبدالحق دہلوی) لکھتا ہے کہ اس محل کی اس مقام سے تخصیص نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اعلیٰ ملین میں مقام قرب و تمکین پر ہوتے تھے اور باطنی لحاظ سے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ احکام کی دعوت و تبلیغ پر مامور ہوا اور اس رحمت و مہربانی کی وجہ سے جو آپ کی اللہ کی مخلوق پر تھی آپ مقام احدیث کی بلندی سے تحفیض بشری کی طرف نزول فرماتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ہم مجلس بیٹھتے تھے۔ قرآن کی آیت کے مصداق جو کثلوکی عطا ہوئی تھی اس کی بدولت آپ میں یہ خصوصیت ودیعت شدہ تھی کہ حضور حق کے ساتھ ساتھ دعوت خلق مکمل طریقے پر جمع فرمائیں صبح کا وقت اور رات کے قیام کا وقت تو مخصوص تھا آپ کے اوقات میں سے اور یہ مقام مکمل و تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور اولیاء اکرام کو آپ کی متابعت کے باعث اپنے نصیب کے مطابق حصہ حاصل ہے۔

مزاج و ملائیت کی حالت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ملائیت کی برکت و آثار بے حد اور حسب ہیں۔ ان کا حسب و شمار اختیار میں نہیں آسکا ایک دفعہ زمزم بہت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی ربیبہ تھیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ ابھی غسل فرما کر آئے ہی تھے۔ آپ نے مذاق کے طور پر ان کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ اس کی برکت سے آپ میں حسن و جمال پیدا ہوا جو کبھی متغیر نہ ہوا اور ان پر جو انی کا عالم ہمیشہ قائم رہا یہاں تک محمود بن رجیع رضی اللہ عنہ جو چھوٹی عمر کے صحابیوں میں سے تھے۔ جس وقت وہ پانچ سال کے تھے حضور ان کے گھر میں تشریف لائے۔ ان کے گھر ایک کنواں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی والے ڈول سے پانی نوش فرمایا۔ آپ نے مزاج کے طور پر آپ وہن ان کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس کی برکت سے ان کو ایسا حافظہ حاصل ہوا کہ وہ بات کو یاد رکھتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں صحابہ میں شمار کرتے تھے اور ان کی حدیث بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے۔

اور آپ کے مزاج کے متعلق واقعات میں سے ایک یہ ہے جو کہ دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی جس کا نام زاہر تھا گھوڑوں کی سبیلان ہدیہ کے طور پر حضور کی خدمت میں لایا کرتا تھا جو آپ کو پسند تھیں اور آپ اس کو رواگی کے وقت شہری چیزیں مثلاً کپڑے وغیرہ دیا کرتے تھے اور اس کو دوست رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زاہر ہمارا رسائی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ایک روز آپ بازار کی طرف تشریف لے گئے تو زاہر کو بازار میں کھڑا پایا تو آپ نے اس کی پشت کی طرف سے آکر اپنے دست مبارک اس کی آنکھوں پر رکھ دیئے اور اس کو اپنی طرف کھینچا اور پہلو میں لے لیا۔ پس اپنا سینہ مبارک اس کی پشت سے لگا دیا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا اس نے کہا۔

چھوڑو کون ہے اور جب پہچان لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اپنی پشت کو آنحضرت کے سینہ مبارک سے چٹائے رکھ کر اور نہیں ہاتھ اتکا کہ جدا ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خرید لے تو زاہر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اب مجھے کھوٹا اور کم قیمت مل بکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن تو اللہ کے نزدیک کھوٹا نہیں بلکہ گراں بہا ہے۔ آپ کی تواضع میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کھانے میں نقص نہ نکالتے تھے اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے اور یہ نہ کہتے تھے کہ یہ کھانا اچھا نہیں۔ کڑوا ہے ترش ہے یا اس میں نمک کم ہے۔ گاڑھا ہے یا پتلّا وغیرہ۔

فائدہ۔ اس مقام پر معلوم ہوا کہ کھانے میں عیب نکالنا خطا ہے اور سنت کے خلاف ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بتانے کی خاطر کہ کھانا برا پکا ہے۔ مل ضائع کیا ہے ایسا کہیں تو جائز ہے لیکن اس میں بھی کھانا پکانے والی کی دل شکنی ہوئی ہے اگر نہ کھا جائے تو بہتر ہے اور حضور علیہ السلام کی عیبت تواضع اور حسن خلق میں سے ہے کہ ہلعموم دنیا کی اہانت و تحقیر اور مذمت کی جاتی ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا کو گل نہ دو کہ یہ ابھی سواری ہے جو مومن کی برائی سے خیریت اور نجات دلاتی ہے۔

فائدہ۔ اور اس طرح زندہ کو برا کہنے سے منع فرماتے تھے چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ لا تسبوا الدھر فانھا الدھر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود رو بہین نہ رکھتے تھے جیسے کہ دنیا دار بدو شاہوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماضی اجازت کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر کوئی آدمی غلوت کے وقت اہل و عیال میں نہ آئے اور آپ کی مشغولیت میں دخل انداز نہ ہو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا لا تفضلوا علی یونس بن منی ولا تخیرونی علی موسیٰ (علیہم السلام) اور اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ اور آپ کا قول مبارک

اناسیبوللہام

ترجمہ میں بنی آدم کا سردار ہوں۔

اور اس کی مانند آپ کے دیگر ارشادات عالیہ یہ واقع کے بیان اور تحدیث نعت کی خاطر ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی فرمائندواری میں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس قسم کی حدیثیں دوسرے انبیاء و رسل پر آپ کی فضیلت ثابت ہونے سے پہلے کی ہیں اور اس بارے میں نزول وحی سے قبل یہ بحث بھی آئندہ آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

السلام علیکم کہنے میں سبقت۔ اور یہ بھی آپ کی تواضع میں سے ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا اس کے ساتھ سلام میں آپ سبقت فرماتے تھے۔ اور سلام کرنے والے کا جواب بھی دیتے تھے اور اس جگہ بشارت ہے آپ کی قبر شریف کی زیارت کرنے والوں کے لئے کہ جب آپ ظاہری زندگی میں اس صفت کے حامل تھے تو اب بھی جو آدمی آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوتا ہے آپ کے سلام سے مشرف ہوتا ہو گا اور آنحضرت کو سلام عرض کرنے والے کو اس کے سلام کے بعد

سلام کا جواب بھی ملا ہو گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بعض مقرر ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کرامت کے طور پر اپنے کالوں سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سلام سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں امت کے لئے رحمت تھے اور وفات کے بعد بھی رحمت ہیں۔

جود و سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صلّت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے بیان میں جود و سخاوت کے لغت میں ایک ہی معنی ہیں۔ قاموس میں کہا گیا ہے صدا ح میں جود اور سخا ہرود کے معنی جو انروہی کے گئے ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ صاف صفت عزیز ہے اس کے مقابلہ میں شح ہے اور شح نفس کے لوازمات میں سے ہے۔ ارضی ہے اور طبعی ہے اور شح (کجی) آدمی سے تعجب انگیز نہیں ہے کیونکہ یہ جبلتی ہوتی ہے اور پروردگار تعالیٰ کو بھی کہنا جائز نہیں وہیں عزیزہ (یعنی طبع نفس) نہیں جود کا متقابل بل ہے اور بخل علوت کے طور پر اکتساب کے ذریعے پس ہر شے جو اوہ ہے اور ہر جو اوہی نہیں اور جو اوہ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بے غرض اور بے عوض ہوتا ہے اور وہ صفت حق تعالیٰ کی ہے کہ بغیر کسی غرض و عوض کے اپنی تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی اور حسی و عقلی کمالات کا مخلوق پر فائزہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو اولوں کا سب سے بڑا جو اوہ اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد علماء امت جو علم دین کی اشاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ اللہ اجو وجونا الم انا اجود بنی آدم واجودہم من بعدی رجل

علم علما ونشرہ (الی اخر الحدیث)

ترجمہ اللہ سب سے بڑا جو اوہ ہے پھر میں بنی آدم میں سب سے زیادہ بڑا جو اوہ ہوں اور میرے بعد وہ شخص جو علم سکھاتا پھیلاتا ہے۔

اور قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان میں کرم سہلت کو زیادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جود و کرم اور سخا و سہلت کے معنی قریب ہیں اور علماء اس طرح فرق کرتے ہیں کہ نیک نیتی سے قدر و منزلت والی چیز خرچ کی جلتی تو یہ کرم کہلاتی ہے اور اس کا نام حریت رکھا ہے نیز اس کا معنی آزاد آدمی ہے اور یہ نذالت کی ضد ہے۔ نون اور زال تمہ کے ساتھ اور صدا ح میں ہے نذالت کے معنی فریاد ہوتا ہیں (کمینہ) اور نذل اور نذیل اسی سے بنے ہیں اور قاموس میں ہے کہ النذل اور النذیل وہ ہے جو لوگوں میں خفیس اور تمام کمالات گھٹیا ہو۔ سہلت ایسی چیز کے خرچ بطیب خاطر کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دوسرے کو دے دی جائے جب کہ خود اس کا حقدار ہو۔ اس کی ضد شکاس ہے شین محمد و سین مہملہ کے ساتھ۔ یعنی سخت علوت ”رجل شکس“ بکسر شین و سکون کف ”سخت طبیعت کا آدمی اور قوم نکس“ سخت علوت کی قوم اور کہا گیا ہے کہ سقاء آسمانی سے خرچ کرنے اور جو چیز اچھی نہ ہو اس کے حصول سے پرہیز کو کہتے ہیں اور وہی جود ہوتی ہے اس کی ضد التفتیر ہے جس کے معنی ہیں خرچ میں تنگی کرنا اور صدا ح میں تعقیب کے معنی ہیں اکل و عیال پر خرچ کی تنگی کرنا اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جلتے پہچانے اخلاق و صفات میں ہمہری اور برابری نہیں کی جاتی تھی (افقی) اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ

انہوں نے کلمہ کہ بخیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجمع الناس اور اجود الناس تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی ذات شریف اشرف النفوس اور ان کا مزاج سب لوگوں کے مزاجوں سے زیادہ معتدل تھا اور جو کوئی اس طرح کا ہوتا ہے اس کا فعل سب فعلوں سے حسین ہوتا ہے اور اس کی شکل و صورت الخ اشل اور اس کا خلق سب خلقوں سے اچھا ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمع کمالات جسمانی و روحانی کے جامع تھے اور خوب صورتی اور خوب سیرتی پر حاوی تھے اور آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر اکرم، نخی اور جواد تھے اور علماء نے کہا ہے کہ وہ ایسے کیوں نہ ہوتے کہ وہ کتابیات و ہائیات سے مستغنی تھے اور مہوای اللہ سے مجروح تھے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتضی ہے۔

حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسا سوال نہ کیا گیا اور آپ سے کبھی کوئی ایسی چیز نہ مانگی گئی ہے جس کے جواب میں آپ نے لاکھا ہو یعنی نہیں۔ یعنی جس شخص نے جس چیز کا بھی آپ کو سوال کیا آپ نے قبول فرمایا۔ اور وہ چیز عطا فرمادی اور فرزوق نے آپ کی نعت میں کہا ہے۔

ما قال لا قط الا في نشهه ولو لا التشهد كانت لاءه نعم
ترجمہ: آپ نے سوائے تشہد کے کبھی لاء نہیں کہا اور اگر تشہد نہ ہوتی تو آپ کی لاء نعم یعنی ہوتی۔

اور اس بیت کا ترجمہ وہ ہے جو ایک شاعر نے کہا ہے اور افسوس ہے کہ اس نے ایسا ایک ظالم کی تعریف میں کہا ہے جو اس کا خدا نہ تھا۔ (اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے)

زفت لا برزبان مبارکش ہر مگر
مگر باشد لہ لا الہ الا اللہ

اگر بغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگی جانے والی چیز موجود نہ ہوتی تو آپ سکوت فرماتے۔ اچھی بات کے ساتھ مسائل کی دلجوئی فرماتے تھے لیکن واضح طور پر نہ فرماتے تھے کہ میں نہیں دیتا۔ نیز علماء نے کہا ہے کہ کلام میں لاکے لفظ کا استعمال عطاء سے منع کرنے کے لئے ہی نہ ہوتا تھا اور یہ بھی لازم نہیں کہ معذرت کے طور پر لاء نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ ایک جماعت آپ کے پاس آئی۔ اس نے آپ سے غزوہ پر جانے کی خاطر سواری طلب کی۔ آپ نے فرمایا۔ لا اجد ما احملکم علیہ کوئی سواری نہیں پاتا جس پر تم لوگوں کو سوار کروں اس کے بلوجود علماء نے کہا ہے کہ لا اجد ما احملکم علیہ اور لا احملکم میں فرق ہے اگرچہ آپ نے اشعاروں کے بارے میں ان کی طرف سے سواری طلب کرنے پر لا احملکم بھی فرمایا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو قسم بھی یاد فرمائی ہے اور فرماتے۔ واللہ لا احملکم خصوصاً اس مقام پر اس چیز کا اقتضا تھا کہ یہ وقت سواری موجود نہ ہوگی۔ اور مسائل بھی جانتے ہوں گے کہ سواری موجود نہیں اس کے بلوجود انہوں نے ضد دکھائی اور گستاخی کی پس ان کے لالچ کو قطع کرنے کے لئے تاکید فرمائی۔ یہ صورت مستثنیٰ ہوگی اور مخصوص ہوتی عموم کے مقابلے میں کذافی مواہب لذنیہ۔

بمده مسکین عتہ اللہ فی الصدق والیقین (شیخ عبدالحق) کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لفظ لاکے

جاری نہ ہونے سے مراد بخل و عست کی نفی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی اور کشادہ دہی سے اس کی نسبت ہے اور جیسے کہ تجوس اور کمزور لوگ کرتے ہیں آپ نہیں کرتے تھے اور اس عیلت سے اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اور یہ مفہوم نہیں کہ آپ کی زبان پر کبھی لالظ آیا ہی جس کسی دیگر فرض کی خاطر تیز وہ جو آیا ہے کہ ہر شخص جو چیز بھی آپ سے مانگا تھا آپ عطاء فرماتے تھے۔ اس سے مراد جو دو صفات کا اثبات ہے کہ آپ مانگنے والے کے حسب لیاقت عطاء فرمایا کرتے تھے اور باوقاات آپ مسائلوں کی مصلحت ان کو مانگا چیز نہ دینے میں دیکھتے تو مصلحت وقت نظر میں رکھتے تھے۔ مثل کے طور پر عمل اور حکومت کہ بلو جو د مانگے جلنے کے لئے آپ نے عطاء نہ فرمایا۔ تاکہ مسلمانوں کے امور میں انتظام میں اور اس شخص کے حالات کی اصلاح میں خلل نہ واقع ہو جائے اور بعض اوقات آپ منع فرما دیتے تاکہ وہ آدمی لالچ، سوال اور حرص و ہوا کی علت میں نہ پڑ جائے۔ اور ان رذیل کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جیسے کہ حکیم بن حزام جو بارگاہ رسالت کا مقبول تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مشیرہ زادہ تھ۔ اس نے کوئی چیز طلب کی آپ نے نہ دی فرمایا میں خود عطاء کر سکتا ہوں لیکن اس کے ہمراہ کمزورت اور کراہت ہوگی اور اس کی نصیحت فرمائی کہ حتی الوسع کسی سے سوال نہ کرنا کہتے ہیں حکیم بن حزام اس کے بعد یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے ہاتھ سے تازیانہ (کوڑا) بھی زمین پر گر تا تو ہرگز کسی کو نہ کہتے کہ اٹھا کر مجھے دے دو اور اس طرح ابوذر رضی اللہ عنہ نے عمل طلب کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوذر! تم کمزور اور ضعیف ہو عمل مت طلب کرو اور کسی سے بھی کسی چیز کے لئے سوال مت کرو خواہ تمہارے ہاتھ سے تازیانہ ہی کیوں نہ گرے کسی سے مت کہو کہ اٹھاؤ اور مجھے دے دو ابوذر غفاری اکابر صحابہ میں سے تھے اور آپ بہت بڑے زاہد تھے اور وہ اس مسلک کے حامل تھے کہ مل و متاع جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کو حرام سمجھتے تھے اگرچہ یہ جمع مل و ذخیرہ اندوزی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہی ہو۔

اس کی مانند ایک دیگر حدیث وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کو دینے کے لئے کوئی چیز دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے لئے جس کے حل سے وہ واقف تھے کوئی چیز دینے کے لئے التماس کی اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے علم کے مطابق اسے مومن تصور کرتا ہوں۔ تب بار التماس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت سے اشخاص ایسے ہیں کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں لیکن ان کو نہیں دتا ہوں ان کے حل کے مطابق ان کی مصلحت اس میں دیکھتا ہوں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے برابر اسے مومن یا مسلم فرمایا۔ تیسری بار جب حد سے بڑھ گئی تو آپ نے وہی فرمایا جو اوپر گزرا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ و تقدس کے اخلاق کے مطابق اخلاق ہے کہ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو دنیاوی آسائشوں سے نہیں دتا اور دوسروں کو دیتا ہے جنہیں دوست نہیں رکھتا ہاں یہاں اس بات کا احتمال ہے کہ لالظ آپ کی زبان سے استعمال نہ کیا گیا ہو اور کسی اور طریقے سے بیان کیا ہو لیکن نظر تو معنی پر ہونی چاہیے الفاظ کا تبدیل تو سہل ہے۔ واللہ اعلم بالحق یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو رو نہ فرماتے تھے اگرچہ اپنے پاس حاضر نہ ہوتی تو فرماتے ہمارے نام پر قرض کے طور پر حاصل کر لو۔ جب ہمارے

پاس کچھ ہو گا تو ہم وہ قرض ادا کریں گے۔ ایک دفعہ ایک سائل حاضر ہوا تھا آپ نے فرمایا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نام پر قرض لے لو۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی تکلیف آپ کو نہیں دیتا۔ جو آپ کی قدرت میں نہ ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ پس انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ مالک الارش کی طرف حقی کاغذ شدہ نہ رکھیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسم فرمایا اور آپ کے چہرہ انور پر تازی و خوشحالی نمودار ہوئی اور فرمایا کہ مجھے یہی کچھ حکم کیا گیا ہے۔ تہذیب نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئے ہزار لائے گئے تھے آپ نے چٹائی پر رکھ لئے اور سب کے سب تقسیم کر دیئے۔ کسی سائل کو محروم نہ رکھا حتیٰ کہ آپ ان سے بالکل فارغ ہو گئے۔ اور صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحرن سے مل لایا گیا آپ نے فرمایا اے مسجد میں ڈال دو۔ اور خود مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور مل کی طرف نگاہ بھی نہ کی جب واپس مسجد میں تشریف لائے اور نماز سے فارغ ہو گئے تو اس مل کے پاس آ بیٹھے اور کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کو اس مل سے نہ دیا گیا ہو (یعنی سب کو اس میں سے دیا)۔ اور عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی اس مل سے عطا فرمائیں۔ ۱۲۱۰ تکہ میں نے اپنی ذات اور عقل کو فدیہ میں دے دیا ہے۔ پس آپ نے اس کی چادر میں اتنا مل ڈال دیا۔ کہ وہ اسے اٹھا نہ سکتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! کسی کو حکم فرمائیے کہ میرے لئے یہ مل اٹھائے۔ آپ نے فرمایا چچا جان! انہیں۔ جتنا آپ خود اٹھا سکتے ہیں اٹھالیں اور یہ عباس رضی اللہ عنہ کے قطع کے قطع کرنے کے لئے اور ان کی تہذیب و تدبیر کے لئے تھا پس عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھالیا اور روانہ ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب دیکھتے تھے اور اس کی حرص و لالچ پر تعجب فرماتے تھے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک درہم بھی ہلتی نہ رہا اور ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے۔ صد ہزار درہم مل تھا جو عطائے بن معری نے۔ بحرن کے خراج سے بھیجا تھا۔ اور یہ سب سے پہلا مل تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا گیا تھا۔ اور جنگہ حنین کے روز آپ کی جو دو شکلات کاغذ اور آپ کی مہربانوں کے باب کے کھلنے کا ظہور بے حد حساب و قیاس تھا۔ ہر ہر عرس کو سو سو اونٹ اور ہزار ہزار بکریاں عطا فرمائیں۔ اور آپ کی عطائے کا زیادہ تر حصہ اس روز تالیف قلوب کے لئے تھا۔ تاکہ کمزور ایمان والے شخص دنیوی مدد کے ذریعے ثابت قدم ہو جائیں۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ اس کو پہلی دفعہ ایک صد بکریاں دوسری بار پھر سو بکریاں اور تیسری بار پھر سو بکریاں عطا فرمائی گئیں۔ اور اے غازی جو اودی کی کتب ہے اس میں نقل کیا گیا ہے کہ اس دن حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا آدمی عطاء اور بخشش اس قسم کی جو انمردی سے نہیں کر سکتا۔ لہذا اعطاء و بخشش سے آپ نے اس کے کفر کا علاج فرمادیا جو کہ اس کے اندر تھا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بن حرب اور ان کے بیٹے بھی اسی مؤلفہ القلوب والوں میں تھے۔ چنانچہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے زیادہ ملدار

قریش میں آج کے روز آپ ہی ہیں۔ اس میں سے کچھ مل ہمیں بھی عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان چالیس اوقیہ چاندی اور ایک صد اونٹ دے دیئے جائیں ابو سفیان نے عرض کی کہ اس کے بیٹے یزید کا حصہ بھی دے دیا جائے ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا اور وہ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اس ہی نام پر حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صد اونٹ اور چالیس اوقیہ چاندی اس کے حصہ میں بھی عطاء فرمائے پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے دوسرے بیٹے معلویہ کا حصہ عطاء فرمایا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصہ کے بھی سوا اونٹ اور چالیس اوقیہ چاندی عطا فرمائے تاکہ صمد فرمایا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پدر و ملور آپ پر قربان ہوں۔ خدا کی قسم آپ زندہ جنگ میں بھی کرم کرنے والے ہیں اور زندہ صلح میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ واقعات و اخبار فتح و حنین میں بیان کئے جائیں گے جو کہ فتح مکہ کے بعد رونما ہوئے اگرچہ وہ ہر اے جائیں گے لیکن یہ دہرائے نہیں ہے۔ ہوا المسک ما کور نہ بتضوع یہ تو بخند کستوری ہے جتنی دھند بار بار کھولا جائے خوشبو کی مشک زیادہ ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کی چھ ہزار ہاندیوں کو لوٹا دیا تھا۔ اور مل غنیمت کا مجموعہ یہ ہے چھ ہزار آدمی۔ تقریباً چوبیس ہزار اونٹ اور کم و بیش چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی اور ایک اوقیہ وزن چالیس درہم کے برابر ہے۔ اور صاحب مواہب لدنیہ نے لکھا ہے کہ حنین کے دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مل عطاء فرمایا وہ تعداد میں تقریباً پانچ ہزار تھے۔ پس بدرہ مسکین ثبتہ اللہ علیہم اجمعین حق والیقین (شیخ عبدالحق) کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو ستائے بے حد و حساب اور بے اندازہ تھی اور آپ کی عطاء و بخشش صرف حاضرین پر انحصار نہ رکھتی تھی بلکہ اس قسم کے اگر لاکھ دو لاکھ بھی ہوتے تو ان کے لئے بھی یہی حکم ہوتا۔

فان لمن جودک النبی و ضرلھا

ومن علومک علم اللوح والقلم

اور سخا و کرم اور جود عطاء کی حقیقت ثابت ہونے کے لئے بالفعل یہ صفت ہونے کی شرط نہیں۔ وہ صفت تو ذاتی اور نفسی ہے اور اس کے اثر کا ظہور دیگر چیز ہے اور خلاصہ یہ کہ جو کچھ بھی ہاتھ لگتا عطا کر دیتے تھے اور اس طرح عطاء و بخشش کرتے تھے کہ فقر و غلی ہاتھ ہونے کا اندیشہ نہ کرتے تھے۔

ہرچہ آمدے بدست بدادے تو پیش ازین این جود آں کس است کش از فقر عاریست

اور جب کسی محتاج کو دیکھتے تو بوجہ ضرورت ہونے کے اپنا طعام اور پانی وغیرہ ایثار کر دیتے۔ آپ عطا و تصدیق اور ایثار میں تنوع کرتے تھے۔ کبھی ہبہ فرمادیتے، کبھی حق دیتے کسی کو قرض سے رہائی دلاتے اور کبھی صدقہ دیتے کبھی ہدیہ کر دیتے اور کپڑا خریدتے اس کی قیمت ادا فرماتے اور پھر کپڑا کپڑے والے کو بخش دیتے اور کبھی قرض لینے تو اصل قرض سے زیادہ ادا کرتے اور کبھی کپڑا خریدتے تو قیمت سے زیادہ ادا کرتے اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے زیادہ انعام فرما دیتے۔

ایک بار ایک عورت ایک طبق لے کر آئی جس میں سمجھویریں تھیں جن پر دھاریاں تھیں نرم سی روئیں تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرن سے آئے ہوئے زیورات جو سونے کے بنے ہوئے تھے ان سے اس کے ہاتھ بھر دیئے اور اس کو دے دیئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے خیرات و عطیات تقسیم فرمایا کرتے جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا اور بذات خود فقیرانہ زندگی بسر فرماتے تھے اور ایک ایک دو دو ملہ گزر جاتے تھے کہ گھر میں آگ تک نہ جلائی جاتی تھی اور بسا اوقات پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بوجہ بھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر جگہ سنی کے باعث اور اضطرابی نہ تھا بلکہ زہد کی وجہ سے تھا اور جو وسوسوں کی وجہ سے تھا اور کبھی ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کا خرچہ میاں فرما دیتے تھے لیکن اپنے لئے کچھ نہ رکھتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق بنی آدم میں سب سے زیادہ جو رو سٹاکر والے تھے جیسے کہ وہ سب سے زیادہ افضل، علم والے، بہادر اور مکمل والے تھے تمام اوصاف و اخلاق میں اور آپ کی عطا بخشش تمام اقسام پر مشتمل تھی۔ خواہ وہ علم اور مال کی عطا ہو۔ یا دین اسلام کے اظہار اور بندوں کی ہدایت کے لئے ذاتی کوشش صلی اللہ علیہ وسلم۔

شجاعت نبوی و قوت دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و صلہ شجاعت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی قوت اور شدت زور کے بیان میں صراح میں ہے کہ خوف کے وقت بزدلی اور لہری دکھانے کو شجاعت کہتے ہیں اور شفاء میں ہے کہ شجاعت غضب کی فراوانی اور امور عقل کو اس کے ماتحت کرنے کا نام ہے۔ اور قاموس میں ہے کہ شجاعت خوف کے وقت دل کی مضبوطی ہے اور اس صفت کا حسن و جمل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح تھا۔ جیسے کہ مکمل سلوک، بسا اوقات سختی اور شدت کے وقتوں پر جب کہ تمام اولاد اور دلیر آدمی بھاگ جاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم اور قائم رہتے تھے۔ اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹتے تھے اور نہ پیچھے ہٹتے تھے۔ جنگ حنین کے روز کافروں کے تیروں کی برسات سے صحابہ کرام میں ایک قسم کی بے قراری، پریشانی، ترمزل، فراری اور ڈگمگاہٹ نمودار ہو گئی تھی سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی تھی اور اپنی بخد شریف پر سوار تھے۔ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حملہ کریں۔ پس آپ سواری سے نیچے اترے اور خدا تعالیٰ سے مدد چاہی ایک مٹی خاک کی اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکی اور کافروں میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہا جس کی آنکھیں اس مٹی سے پر نہ ہو گئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔

انا النبى لا کذب انا لنبین عبدالمطلب

ترجمہ میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

اور اس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدت والا کوئی دیگر شخص نہ دیکھا گیا تھا۔ ذکر آیا ہے کہ جب مسلمان اور کافر یا کدگر متحکم تھا ہو گئے مسلمان بھاگ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حملہ فرمایا۔ ابوسفیان بن

حادث آپ کی رکاب تھلے تھے اس وقت انصار کو آواز دی گئی اور مسلمان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گرد جمع ہونے لگے مسلمانوں کو نصرت و حق نصیب ہوئی۔ یہ تمام واقعہ مناسب مقام پر انشاء اللہ بیان کیا جائے گا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع و دلیرائی اور اللہ تعالیٰ سے راضی کسی شخص کو نہیں دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب آتش جنگ گرم ہوئی اور آنکھیں بند ہو گئیں یہ اشارہ ہے کہ سخت جنگ ہونے لگی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ ڈھونڈی اس وقت دشمنوں کے زیادہ نزدیک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی تھے اور جنگ میں آپ تمام آدمیوں سے زیادہ سخت تھے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو ہلور سمجھتے تھے جو دشمنوں سے نزدیکی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوتا تھا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی بھی لشکر ایسا نہ آیا تھا جس پر سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہ کیا۔

حکایت۔ ایک شب مدینہ شریف میں شور و غوغا اٹھا اور خوف و خدشہ ہوا کہ شاید کوئی چور یا دشمن آگیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے سب سے پہلے اٹھے اپنے گلے میں شمشیر لٹکائی اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر جو بڑا ست رفتار تھا سوار ہو کر چدھر سے آواز آ رہی تھی اس طرف روانہ ہو گئے اور واپسی کے وقت راستے میں جو آدمی ملے جو باہر آئے تھے اور اس طرف کو جارہے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ کوئی قصہ نہیں ہے اور وہ ابو طلحہ کا گھوڑا جو نہایت ست تھا وہ آپ کی سواری میں اتار دیا گیا کہ کوئی گھوڑا اس تک نہیں پہنچ سکا تھا اور اس کے ساتھ برابری نہ کر سکا تھا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا دراصل جس کسی کو آپ قوت بخش دیں اور مدد فرمادیں خواہ وہ کتنا ہی ست ضعیف نامراد اور ناتوان ہو اس طرح قوی توانا اور مفید ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکا اور برابری نہیں کر سکا۔

تو میرا دل وہ و دلبرے میں
روپہ خویش خواب و شیرے میں

نیز شعر عرض ہے۔

ومن یکن برسول اللہ نصرته
ان ینلقہ الاسد فی اجامہا نجم

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوت بازو اور طاقت و ہلوری میں ایسے تھے کہ ساری دنیا کے پہلوان آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے اور محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ مکہ میں رکند نامی ایک آدمی تھا وہ کشتی لڑنے میں بڑا شدید القوت تھا اور اس فن میں منفرد تھا بڑی بڑی دور سے لوگ اس کے ساتھ مقابلے کے لئے آتے تھے وہ ان سب کو ہچکاڑتا تھا اچانک کسی گھٹائی سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا آپ نے اس سے فرمایا۔ رکنا تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتا اور میری دعوت اسلام کیوں قبول نہیں کرتا۔ رکند نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی ایسی چیز پیش

کہ جو تمہاری سچائی کی تصدیق کرے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ کشتی کھوں اور تمہیں گرا دوں تو کیا ایمان لے
 آؤ گے۔ اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ پس وہ کشتی کے لئے آمادہ ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
 کپڑوں میں بیٹھے اور چلار و تہبند پہنے ہوئے تھے۔ پس وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا آپ نے اس کا بازو
 پکڑا اور اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ پس رکنہ حیران اور متحیر رہ گیا۔ آنحضرتؐ سے اس نے درخواست کی کہ چھوڑ دیں اور دوبارہ
 کشتی کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اور پھر تیسری دفعہ بھی گرا دیا۔ پس رکنہ متعجب ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپؐ کی
 شلن عجب ہے۔ اسی قدر حدیث میں علماء نے بیان کیا ہے اور یہ ذکر میں کیا کہ وہ ایمان لایا یا نہ لایا۔ واللہ اعلم۔ اس کے علاوہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر لوگوں نے بھی کشتی لڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر غالب تھے۔
 ابو الاسد عجمی بڑا طاقتور قہلہ وہ گلے کی کھل پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا تھا تو لوگ اس کے نیچے سے کھل کھینچ لینے کے لئے پورا
 زور لگاتے تھے۔ اس طرح کھل تو پھٹ جاتی تھی لیکن اس کے نیچے سے نہ نکل سکتے تھے اور وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹا تھا۔
 ایک دفعہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اس کے ساتھ کشتی کریں اور کہا کہ اگر مجھے زمین پر گرا دیں تو
 آپ پر ایمان لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ یہ لمبی کہانی ہے اور اس کا
 ذکر اپنے مناسب مقام پر موجود ہے۔

حیاء و شرم و صل: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاء کے بیان ہیں۔

حیاء کے معنی شرم کرنے کے ہیں اور اس کا مادہ حیات ہے۔ یہی مقام ہے جہاں حیاء کے معنی بارش کے ہیں۔ کیونکہ
 بارش حیات کا سبب ہے لیکن وہ منحوس ہے اور شرم بھی دل کی زندگی سے ہے اور اس کے اندازہ پر ہے۔ جس کسی کا دل زیادہ
 زندہ ہو اس کی خلق و حیاء بھی زیادہ قوی ہوتے ہیں۔

اکساری کے ہیں جو انسان کو خوف اور عیب دار چیز کے وقوع سے عارض ہوتا ہے۔ اور شریعت میں ایسے اخلاق کو کہتے ہیں جو
 قبیح چیزوں سے اجتناب کا سبب بنتا ہے اور تقصیر سے باز رکھتا ہے حق والے کے حق میں اور حیاء کو ایمان کا حصہ بھی شمار کرتے
 ہیں کیونکہ الحیاء من الایمان حدیث ہے اگر غریزی صفت ہے یعنی طبعی اور خلقی ہے اس کا استعمال شریعت میں قصد اور علم
 کا کتاب کا محتاج ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس حیاء سے مراد اکتساب ہے یعنی حاصل کرنے والی صلاحیت کہ صاحب شریعت
 نے اسے ایمان کا حصہ شمار کیا ہے۔ اور اس کے حصول کے لئے مسلمان کو مکلف کیا ہے اور غریزی ہوتی تو اس مکلف کا
 اجراء نہ ہوتا لیکن جس کسی میں یہ صفت غریزی ہے اس کے لئے اس کا حصول محض ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ غریزی کے حکم
 میں لے جاتی ہے۔ غلی نہ رہے کہ اس قسم کا کلام و بحث تمام غرائز میں ہے اور سخلت اور شجاعت جیسی صفت کہ جن کے
 کرنے کا حکم اور ان کی ضد سے ممانعت ہے اور ان صفتوں میں حدود و عید وارد ہوئے ہیں اور یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر دو قسم کی حیاء اتم درجہ کی تھی۔ کیونکہ آپؐ کے پاک دل کی حیات اور
 شرعی مکملیت سے گریز سب سے زیادہ قوی قہلہ اتم و اکمل اور افضل تھا اور بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری

رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء من العذراء في خدرها۔

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شیزہ عورت اور اس کے حجاب سے زیادہ سخت حیا کرتے تھے۔

مدارج میں خدرہ کے معنی ہیں پردہ نشین عورت۔ خدرہ کا استعمال عرف اور علوت کی بنا پر ہے کہ کنواری عورت پردہ میں ہوتی ہے۔ یہ قید انقلبی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس قید کا ذکر اس لئے ہے کہ پردہ نشین یعنی باکرہ عورت کا حیا بہت ہوتا ہے۔ اس کا حیا غلوت میں اور پردہ میں بہ نسبت بغیر پردہ عورت کے زیادہ ہوتا ہے پس ظاہر یہ ہے کہ دیگر قید بھی آپ کی بڑھ کر خوبی ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ باہر تشریف لے آتے ورنہ غلوت میں تھما رہے۔ غلوت موجب حیا نہیں ہوتا اور اس مقام پر ان تکلفات کا ذکر بد مزگی سے ظلی نہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس تشبیہ کا ذکر اوب و تعظیم کے ذائقہ پر بھلا معطوم نہیں ہوتا لیکن مقصد کے بیان میں مبالغہ کی خاطر واقع ہوا ہے۔

مشکل طریقت حیا کے بارے میں۔ حیا کی تشریح و تفسیر میں مشکل طریقت کے چند اقوال ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری قدس سندہ نے کہا ہے جو کچھ تمہاری طرف سے پروردگار کی طرف پہلے بھیجا گیا ہے۔ دل میں وحشت کے ساتھ ہیبت کے پائے جانے کا ہم حیا ہے۔ فرمایا

الحب ينطق والحياء يسكت والخوف يفلق

محبت محبوب کی مدح و ثناء میں قوت کلام دیتی ہے اور ارادے حقوق میں کوئی کی بیاد پر حیا ساکت (خاموش) بنا دیتا ہے اور خوف بے آرام رکھتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے کہ جو کوئی خدا سے شرم کرتا ہے اطاعت میں اللہ تعالیٰ گناہ کے وقت اس سے شرم رکھتا ہے اور کبھی حیا کرم اور خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے حیا فرمایا۔ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی دعوت و لہجہ پر آئی تھی اور دیر تک وہ لوگ آپ کی مجلس میں ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے تھے کہ ان کو اٹھائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانما طعمتم فانتم شروا کھانا کھا لینے کے بعد منتشر ہو جلیا کریں۔ پھر ارشاد ہوا۔ کان ذلک بوذی النبی فیستحی منکم واللہ لا يستحی من الحق اور کسی وقت حیا بندگی میں ہوتی ہے کہ محبوب کی عظمت و کمال کے مطابق عبودیت نہیں ہوتی اور حیا کی دیگر قسم وہ حیا ہے۔ جو اپنے آپ سے ہو اور وہ حیا شریف لوگوں میں ہوتی ہے جو ادنیٰ مرتبے پر راضی ہونے اور نقص پر راضی ہونے میں ہے۔ پس چاہیے کہ اپنے آپ کو حیا واز بنایا جائے۔ یعنی اپنے آپ سے حیا محسوس کرے گویا کہ اس میں دو نفس یا ذاتیں ہیں اور ایک ذات دوسری ذات سے حیا کرتی ہے۔ حیا کی قسموں میں سے یہ سب سے کمال ہے۔ کیونکہ جب آدمی اپنے آپ سے حیا کرتا ہے تو دوسرے سے بڑھ کر کرے گا۔ جس طرح مواہب لدنہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا لا يعطى الا بخير یعنی حیا سے خیر (بھلائی) ہی ملتی ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے۔ الحیا

*****

خیر کلمہ حیاء سرایا بھلائی ہے حدیث میں ذکر ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے حیاء کرنے کی نصیحت کرتا تھا کہ گویا اس کا بھائی لوگوں سے حیاء کی وجہ سے اپنے حقوق طلب نہ کرتا تھا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیاء ایمان کا حصہ ہے۔ حیاء کے آثار میں سے ہے لوگوں کے عیبوں سے اور اپنی طبیعت کے لئے پسند چیزوں سے تقاضا اور چشم پوشی۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عوام الناس سے زیادہ سخت تھے۔ اس صفت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کے چہرے پر زرد رنگ و زعفران کی طرح تھا جو کسی عورت وغیرہ سے لگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ کہا جب وہ باہر چلا گیا تو کسی سے کہا اس کو کہہ دے کہ چہرے پر سے زردی دھوے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہہ دو کہ اپنے بدن سے کپڑے اتار ڈالے۔ مخفی نہ رہنا چاہیے کہ یہ حکم غیر واجب اور حرام کے بارے میں ہو گا ورنہ صرف زردی کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ مباح ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاء اس طرح تھی کہ آپ کسی کے چہرے پر نظر بھر کر نہ دیکھتے تھے اور کسی کے عمل کے بارے میں آپ کو اطلاع پہنچتی تو اس کو آپ یہ نہ کہتے کہ کیا حل ہو گا جو اس طرح کتا ہے یا اس طرح کرتا ہے بلکہ یوں کہتے تھے کہ اس قوم کا کیا حل ہو گا جو اس طرح کتا ہے یا اس طرح کرتی ہے اور اس فعل سے ممانعت فرما دیتے تھے لیکن اس فعل کے کرنے یا کئے والے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس عبارت میں کلیہ اور قاعدہ ہے (یعنی آپ کا یہ کلیہ اور قاعدہ تھا) اور صحیح حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفس کلام والے نہ تھے اور نہ وہ کسی کو برا کہتے تھے۔ نہ بلند آواز سے بولتے تھے۔ نہ بازاروں میں شور کرتے تھے اور بدی کا بدلہ بدی نہیں دیتے تھے بلکہ خود درگزر کرتے تھے اور اس طرح کی ایک حکایت تواتر سے بھی ہے بذریعہ نقل عبد اللہ بن سلام اور عبد الرحمن بن عمر بن العاص۔

شفقت و رحمت و رافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز لیه ما عنکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیب۔ شفقت مرہلی کو کہا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہیں مرہلی فرمانے والے۔ اشفاق کے لغوی معنی ڈرنا ہیں اور شفقت میں بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ کیونکہ شفقت کرنے والا اور تائب ہے کہ کوئی گزند یا نقصان نہ پہنچے اس لئے حرص کے لفظ کے ساتھ آپ کی تعریف کی گئی ہے۔ کیونکہ صلاح اور درستگی کی نصیحت کرنے والے ہیں نصوح و رافت سخت رحمت ہے۔ صداح میں رحمت کے معنی بخشش و مرہلی کرنا ہیں اور رافت کا معنی ہے بہت زیادہ بخشا اور مرہل ہونا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اس کے احکام اور ان کے ترک میں اپنی امت پر آسانی اور تخفیف کرنے والے تھے اور بعض افعال چھوڑ دیتے تھے۔ اس حدیث پر کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دیئے جائیں جس طرح کہ ہر نماز کے لئے مسواک کا چھوڑ دینا یا عشاء کی نماز میں تاخیر کو ترک کرنا یا صوم و صل کو چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اور لغت کو رحمت، قربت اور پاکیزگی کا موجب بنادے اگر کبھی آپ باجماعت نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے

*****

تھے جب کہ محل کی بل نماز میں مصروف ہوتی تو آپ نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ تاکہ اس کی والدہ قنہ میں نہ پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی محض میرے پاس ایسی بات نہ پہنچلا کرے جو مکہ وہ اور نجد کی جانے والی ہو۔ کیونکہ میں یہ پسند رکھتا ہوں کہ جس وقت آپ کے پاس آؤں تو میرا سینہ بالکل پاکیزہ و صاف ہو۔ جب قوم قریش نے آپ کو جھٹلایا اور بڑی تکلیفیں دیں۔ تو جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پہاڑوں پر مقرر فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب کہ جملہ پہاڑ اس کے قبضہ و تصرف میں ہیں کہ جو محمد فرمائیں وہ بجالاؤ (صلی اللہ علیہ وسلم) فلا فرشتہ نے عرض کیا۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے اگر آپ چاہیں تو میں انخسبین کو ان پر گردوں اور انخسبین اس پہاڑ کا نام ہے جس میں مکہ کا شرواق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ امید رکھتا ہوں کہ حق تعالیٰ پروردگار ان کی پشتوں سے کسی کو پیدا فرمائے گا جو خدا کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا اور اس کی داستان طویل ہے جو ذکر کی گئی ہے آپ کی بعثت کے بعد دوسرے سال میں نیز روایت کیا گیا ہے۔ کہ جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سب آپ کی اطاعت بجالائیں اور جو کچھ آپ حکم دیں وہ بجالائیں اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ صبر کروں اور تاخیر کروں اپنی امت کے لئے عذاب میں شاید کہ حق تعالیٰ انہیں بخش دے اور ان پر ان کے توبہ کرنے کے بعد رحمت نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں اختیار دیتے تھے تو آپ ہمیشہ ان دونوں میں سے آسمان بات کو اختیار فرماتے تھے اس قول کے بہت سے معنی اور تہذیبات ہیں۔ سب سے زیادہ ظاہر اور اقرب معنی یہ ہیں وہ بات اختیار فرماتے تھے جو امت کے لئے آسان ہوتی تھی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے اور ہمیں تیار کرتے تھے پھر ذکر و وعظ فرماتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی ذکر و وعظ فرماتے تھے نہ کہ ہمیشہ ہی۔ تاکہ اس سے ملالت اور آکٹاہٹ نہ ہو۔

وفلاداری، حسن عہد، صلہ رحمی اور حمار داری وصل۔ در بیان خلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاء

حسن عہد، صلہ رحمی اور حمار داری اور عہد کو تازہ کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ پیش کیا جاتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے اسے فلاں عورت کے پاس لے جائیں کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوست تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں۔ میں نے کبھی کسی عورت پر رشک نہیں کیا جس طرح کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک کیا۔ کیونکہ آنحضرت ان کو بہت یاد فرماتے تھے اگر آپ کوئی بکری ذبح فرماتے تو گوشت ان عورتوں کو بھیج دیتے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوست ہوا کرتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو آپ نے بڑی شادمانی اور سبک روئی کا اظہار فرمایا۔ اس کی بڑی خاطر واضح فرمائی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں یہ عورت ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفاداری ایمان ہے۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام قریبوں کا یاد اٹھا فرماتے تھے اور ان کی امداد فرماتے تھے اور انہیں ترجیح دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ابوللاس کی آل میری دوست نہیں ہے اور بعض طریقوں سے روایت آئی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ سوائے خدا تعالیٰ کے اور صلح مومنوں کے ہاں ان لوگوں کے لئے رحم ہے جو میں نرمی کرتا ہوں۔ یعنی ان سے تمہارا احسان کرتا ہوں۔ جیسے کہ کسی کے چہرے پر پائی چمڑکنا اور علماء نے کہا ہے۔ آل ابی للاس سے مراد ابن ابی العاص ہے اور اس جماعت کا محل معلوم ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام المہذب بنی زہب کو اٹھالیتے تھے۔ نماز کے دوران اپنے کندھے مبارک پر۔ جب سجدہ میں جاتے تو اس کو زمین پر رکھ دیتے تھے اور جب اوپر اٹھتے تھے تو دوبارہ اس کو اٹھالیتے تھے۔ شفقت و مہربانی جو اولاد پر تھی اور یہ المہذب بنی زہب کو اٹھالیتا اور پھر زمین پر بٹھالتا یا رکھتا آپ کا ناپا فضل نہ تھا بلکہ المہذب خود آکر چمٹ جاتی تھی اور جب آپ سجدہ میں جاتے تھے تو وہ گر پڑتی تھی۔ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ فضل آپ کا کثیر تھلہ نماز میں بلکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایسا فضل نماز میں ہوتا تھا واللہ اعلم۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (جشہ کے حکمران) نجاشی کا وفد آیا تو حضور کھڑے ہو گئے اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کام ہمارے سپرد فرمادیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے میرے صحابہ پر مہربانیاں کیں اور مجھے پسند یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ خود چمکوں اور یہ حکمت تو ماضی کے باپ میں بھی گزر چکی ہے۔ ابن اثیر نے شیماء کا ذکر صحابیات میں کیا ہے جو کہ آپ کی رضائی بہن تھی اور علیہ سحدیہ جو شیماء کی والدہ تھی یہ شیماء اپنی والدہ کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش کرتی تھی۔ یہی شیماء یعنی ہوازن کی قیدی عورتوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہچان کرائی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنی چادر بچھائی (ان کو اس پر بیٹھایا) اور فرمایا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے پاس ہی قیام کریں آپ بڑی عزت و احترام اور محبت سے رہیں گی اور آپ کو مل و منل سے بھی بہرہ ور فرماؤں گا یا واپس اپنی قوم کے پاس چلی جائیں۔ پس اس نے اپنی قوم کے پاس جانا پسند کیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مل اور سملان کے ساتھ بھیجا اور ابو اظہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کہ میں ابھی بچہ ہی تھا ناگاہ ایک عورت آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کی خاطر بچھا دی۔ وہ اس پر بیٹھی میں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو صحابہ نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ظاہر ہے وہ علیہ سحدیہ ہی ہوں گی۔ علامہ ابن عبد اللہ نے استعاب میں لکھا ہے کہ وہ علیہ سحدیہ تھیں اور علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ بھی انہیں میں سے ہوگی۔ (واللہ اعلم)

عمر بن سائب کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے۔ پس آپ کا رضاعی باپ آپ کے حضور میں آئے۔ آپ نے اس کے لئے اپنا کپڑا بچھا دیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ کی رضائی والدہ تشریف لائیں تو اپنی چادر کی دوسری جانب سے ان کے لئے ایک کونہ بچھایا۔ اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ بعد ازاں آپ کا رضائی بھائی آئے۔ پس

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے لئے اٹھے اور اس کو بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابولسب کی لونڈی ثویبہ کو کھانا اور کپڑے وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ کیونکہ اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا اور ثویبہ جب فوت ہو گئی تھی تو آپ نے دریافت فرمایا کیا اس کے قریبوں میں سے کوئی موجود ہے لوگوں نے بتایا کہ کوئی نہیں ہے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے حضورؐ سے کہا تھا

البشر فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم و تحمل کل و تکسب المعلوم و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمزدہ نہ کرے گا کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں یتیموں کا جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معدوم کا کسب فرماتے ہیں۔ مہمان کو اپنے پاس ٹھہراتے ہیں اور حق کی طرف دیکھیری اور مدد فرماتے ہیں۔

عدل، امانت، عفت اور صدق کلامی و صلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ امانت دار تھے اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے مہربانی کرنے والے اور سچ بولنے والے تھے کہ اس کا اعتراف تو دعویٰ نبوت سے پہلے تمام دشمن بھی کرتے تھے اور اہل انبوت سے پہلے آپ کو محمد الامین کے نام سے پکارتے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ امین اس لئے آپ کا نام ہو گیا تھا کہ آپ کی ذات شریف میں تمام اچھے اخلاق جمع کر دیئے گئے تھے اور حق تعالیٰ کا فرمان ہے مطاع ثم امین

بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ کذا نقل فی الشفاء اور جب قریش کے چار قبائل نے اختلاف کیا کہ کون تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرے گا تو سب نے اتفاق کیا کہ جو آدمی کل سب سے پہلے آنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب نے کہا کہ یہ محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ امین ہے جو کچھ یہ حکم کرے ہم راضی ہوں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلور منگوا کر بچھائی اور اس پر حجر اسود رکھا۔ اس کے چاروں کونے چاروں قبائل کو پکڑائے اور خود حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور یہ عمل از نبوت کا واقعہ ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کے سال میں اور قبل از نبوت مکہ کے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ثالث بتلایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے۔

واللہ فی لا امین فی السماء و امین فی الارض

ترجمہ۔ اللہ کی قسم میں آسمانوں میں اور زمین میں امین ہوں (ہر دو جگہ پر)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل لعنۃ اللہ علیہ نے آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم تمہاری بکھڑب نہیں کرتے اور نہ تجھے دروغ گو (جھوٹا) کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو تو لایا ہے دین۔ یہ بات تو یاد ہو گئی یا معقول ہے اور تناقص ہے۔ اس وجہ سے کہ جب تم آپ کو سچا اور راست گو سمجھتے ہو تو جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس کی بھی تصدیق کرو پھر

یہ دشمنی اور تکبر کیوں کرتے ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔

فانهم لا یکنونکون لکن الظالمین بایات اللہ یجحدون

اے محبوب! بے شک یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔

اس کی ایک اور بھی تفسیر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافر لوگ جہیں جھوٹا نہیں کہتے۔ لیکن یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپؐ غم نہ کریں۔ ان کا بھگڑنا تو میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ میں ہی ان کو سزا دے گا۔ جس طرح کہ ایک جماعت کسی کے غلام کو ایذا دے اور تکلیف دے۔ پس آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ وہ جہیں تنگ نہیں کرتے اور ایذا نہیں دیتے بلکہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اب میں جانوں اور وہ۔

علماء نے نقل کیا ہے کہ اخنس بن شریق نے جنگ بدر کے دن ابو جہل سے ملاقات کی۔ اخنس نے کہا اے ابوالکلام! میں میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں کہ ہماری بات کو سننے۔ مجھے خبر دے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یا جھوٹے ہیں اس ملعون نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستی پر ہیں سچے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے نہیں۔

ہرقل نے اس حدیث میں جس میں آپؐ کے اوصاف و احوال کے متعلق سوال کئے اور آپؐ کی نبوت پر استدلال کیا تھا اس میں ابوسفیان سے سوال کیا کہ کیا تم ان میں سے تھے کہ آپ کو کذب سمجھتے تھے قبل از نبوت۔ ابوسفیان نے جواب دیا اللہ کی قسم! کبھی کسی نے آپ کو دروغ مگو نہ کہا تھا۔ پس ہرقل نے کہا کہ وہ مخلوق کے ساتھ پھر کیسے کوئی بات کہہ سکتا ہے جو سچ نہ ہو اور ہرقل کی یہ بات نبوت کے آثار کی پہچان میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ اول بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور مشکوٰۃ میں اس کی شرح ہے۔

نصر بن الحارث نے قریش سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بچپن سے جو اپنی تک تم میں رہے۔ وہ اپنے افعال میں پسندیدہ ترین اور اپنے کلام و اقوال میں سب سے زیادہ سچے تھے اور دیانتداری اور امانتداری میں بھی عظیم ترین تھے حتیٰ کہ اب جب کہ اس کے کانوں کے ساتھ بڑھاپے کی علامت دیکھ رہے ہو اور وہ آپؐ کے پاس دین و ملت کی چیز لے کر آیا تو آپؐ نے کہہ دیا کہ وہ جلدو گر ہے۔ نہیں اللہ کی قسم وہ جلدو گر نہیں ہے اور یہ نصر بن الحارث کافر تھا۔ اور اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا تھا لیکن وہ عقلمند تھا اور منصف مزاج تھا اور دوسروں کے لئے زیادہ سخت پردہ تھا۔ کبھی وہ بھی ہلکا ہو جاتا تھا لیکن پھر سخت ہو جاتا تھا ولید بن مغیرہ جو قریش کے رئیسوں میں سے تھے اس نے بارہا قرآن سنا اور دیکھا تھا اور کہتا تھا میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ کلام آدمیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کلام میں شیرینی ہے اور دل نشینی ہے کہ اس طرح کسی دیگر کلام میں نہیں ہے۔ بے شک اس میں طاوت ہے اور طاوت ہے صداح میں طاوت کے معنی اچھا اور دل میں اثر کرنے کے لئے ہیں۔

اور حارث بن عامر مشرکوں میں سے تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتا تھا۔ اور جب اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھائی میں ہوتا تھا کہ خدا کی قسم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے۔

اور ایک روز ابو جہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے مصافحہ کیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مصافحہ کرتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ہم بنی عبد مناف کی جماعت کس طرح کر سکتے ہیں اور جب مشرک لوگ جب آپ کو دیکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے خدا کی قسم وہ پیغمبر ہے۔ مشرکوں کا حال تو تھا اور یہود و نصاریٰ اہل کتب خود آپ کی رسالت کو جانتے تھے اور یقین رکھتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت فون کیا بیعت فون ابناء ہم اور وہ پشت در پشت سے پیغمبر آخر الزماں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ موت کے وقت پر وہ وصیت ملے لکھواتے تھے۔ اپنے بیٹوں کے لئے کہ جب تمہارے سامنے پیغمبر آخر الزماں تشریف لائیں تو ان کو ہمارا سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ ہم نے آپ کے اشتیاق میں ہی جان دے دی ہے۔ ہمارا سلام قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے غلاموں میں شمار فرمائیں۔

علماء میرے بیان کیا ہے کہ حج نامی ایک بادشاہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا اور اس کی قوم کافر تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حج بنی محیم تھا یا کہ نہیں۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ پیغمبر آخر الزماں کا نشنہ نبوت پہچاننے کے لئے مدینہ شریف میں آیا۔ اس کرامت والے شہر میں وہ ٹھہر گیا۔ ساتھیوں نے اس سے درخواست کی کہ اپنی محبت سے انہیں معاف رکھے اور ایک قول کے مطابق انصار ان کی اولاد سے ہیں اور جب اس نور نے ظہور فرمایا۔ وہ سب کفر کے اندھیرے میں رہ گئے۔ انھوں نے اللہ من الخذلان۔

عفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفت کے معنی ہیں حرام سے بچنا اور قلموں میں ہے العفة عما لا یجمل ولا یحمل (غیر حلال اور بری چیز سے بچنا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف میں عفت اور اس کا مکمل کس زبان سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ جمل عصمت آجائے وہیں سب کچھ آجاتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی عورت کا ہاتھ بھی نہ چھوا تھا جس کے وہ مالک نہ تھے کیونکہ یہ مکروہ ہے اور یہ ایک عبارت ہے جو اہل عرف و علوت عفت اور پارسانی کے بیان میں کہتے ہیں۔ ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور ان کے تمام اخلاق بیان کرنے کی طاقت سے بالاتر ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت راست گوئی کے متعلق بار بار مکرر چکا ہے۔

عدل نبوی۔ عدل خواہ ہم انصاف اور عدل عسٹری کے لحاظ سے لیں یا خواہ اس سے مراد آپ کے اخلاق و صفات میں اعتدال و توسط لیں یہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف میں برابر موجود تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل تقسیم کیا تو ذوالحجہ مرہ حسی نے کہا کہ آپ عدل کریں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس نے کہا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ عدل نہیں ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تجھ پر افسوس اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر اور کون ہے جو عدل کرے گا اور یہ لبا قصہ ہے۔ ابو العباس میرد جو علم نحو کے ائمہ میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ کسٹری نے اپنے دنوں کی

تقسیم کر رکھی تھی۔ جس دن ہوا چلے وہ سونے کے لئے تھلا ابراہیم کو دونوں کنارے کے لئے مخصوص تھا اور ہارث و لادن برائے شراب نوشی مقوم تھا اور مکمل و محبوب و لادن لوگوں کی ضروریات کی کفایت کے لئے اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ دعویٰ معاملات میں بڑا واثانہ تھا تو بین میں کہیں ہو گا لیکن بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ خدا کی عبادت کے لئے تھا۔ ایک جز اہل و عیال کی خاطر تھا اور ایک حصہ خاص اپنے لئے تھا۔ پھر یہ تیسرا حصہ اپنے اور لوگوں کے درمیان ان کی ضرورت کے لئے تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور اس کا بیان علیہ شریف کے باب میں آخر پر گزر چکا ہے اور ابو جعفر طبری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کے لئے کبھی کوشش نہیں کی جس پر اہل جاہلیت عمل کرتے ہیں سوائے دو مرتبہ کے ہر دفعہ میرے اور مطلوبہ عمل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس طرح کا قصد نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے مشرف فرمایا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ بکریاں چرانے والے ساتھی سے ایک رات کے وقت کہا کہ میری بکریوں کی نگہداشت کرنا۔ تاکہ میں نیکہ میں جاؤں اور اگر قصے کہانیاں سنوں اور سنوں۔ جس طرح دوسرے نوجوان کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میں گیا اور مکہ میں ایک سرائے (مسافروں کے ٹھکانے کی جگہ) میں آگیا۔ لوگ اس جگہ نشاندہ بازی میں مصروف تھے۔ اور دف اور مزا میر جاتے تھے۔ کبھی کبھار میں اس روز شادی ہو رہی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا تاکہ اس کو سنوں رب تعالیٰ نے مجھے سلام دیا۔ مجھے اس وقت گھلایا جب سورج کئی دھوپ پھیل گئی تھی میں وہاں آگیا۔ دوسری دفعہ پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس چیز کی کوشش نہیں کی (صلی اللہ علیہ وسلم)

وصل۔ وقار و دبہ و خاموشی اور مروت اور راہ و روش کے بیان میں وقار اور تودت کے لغت کے لحاظ سے معنی ہیں۔ آہستگی لیکن اس سے رعب و ہبت اور دبہ مراد لئے جاتے ہیں اور صمت کے معنی ہیں خاموش رہنا۔ مروت کے معنی ہیں مروی اور انسانیت اور ہمدی کے ہیں عادت اور راہ و روش یا رویہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف علم اور وقار تھا۔ اور آپ کی حرکات و سکنات میں اس طرح کی آہستگی تھی اور بروایتی کہ کسی اور میں اس کا امکان نہیں ہے۔ حدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ مجلس میں آپ سب سے زیادہ بلوقار ہوتے تھے۔ آپ کے جسم پاک کا کوئی حصہ غصو یا ہرنہ نکلا ہوا تھا۔ جس طرح بالعموم کوئی تو ہاتھ گھما رہا ہوتا ہے اور کسی نے پاؤں پھیلائے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

بالعموم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست مبارک اجہام کی ہیئت پر ہوتی تھی۔ اجہام بیٹھنے کی وہ ہیئت یا وضع ہے جو سیرن پر بیٹھتے ہیں اور گھنے اٹھا کر پنڈلیوں کو ملائے ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح بیٹھتے تھے کبھی تو چادر شریف لپیٹ کر اور کبھی اس کے بغیر ہی اور کبھی سیرن نشست ہوتی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس طریق سے بیٹھتے اور اودو و طائف پڑھا کرتے تھے اور کبھی فرقہ کے طریقے پر بیٹھتے تھے۔ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ آپ سیرن کے بل بیٹھتے تھے۔ جس کا مطلب ہے آپ راتوں کو اٹھا کر اپنے حکم پاک سے ملا لیتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو لپیٹ لیتے تھے اور وہ زانوؤں یا پنڈلیوں پر

رکھے ہوتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ زانوؤں کا جہاء فرماتے تھے۔ اور رانوں کو حکم پاک سے ملائے تھے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیں بظلوں میں لے آتے تھے یہ ایک خاص قسم ہے اجہاء کی کہا گیا ہے کہ اس طرح سے اعرابی اور غریب لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت جیلہ رضی اللہ عنہا بنت عزمہ کی حدیث میں ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت خشوع فرقتاء کی ہیئت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بوجہ خوف کلاپ اٹھی۔ اس سے مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خشوع کی حالت میں اس وضع میں دیکھ کر مجھ پر خود لکھی طاری ہو گئی۔ خشوع کے معنی ہیں عجز و اکساری سے آنکھیں بند کرنا اور قربا بھی محافی خضوع کے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خشوع بدن سے تعلق رکھتا ہے اور خضوع کا تعلق آواز اور نظر کے ساتھ ہے اور بعض احادیث میں خشوع کو باطن پر معمول کیا ہے اور خضوع کو ظاہر پر اور یہ ہر دو الفاظ سکون اور تذلیل کے معنوں میں مشترک ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کو بہت زیادہ پسند رکھتے تھے۔ آپ صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے جو آدمی اچھی بات نہ کرتا تھا۔ آپ اس کی طرف سے چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے آپ کا کلام مبارک فیصلہ کن ہوتا تھا۔ اپنے مطلب و مقصد کے ظاہر کرنے کے لئے زیادہ الفاظ ہوتے تھے اور نہ ہی کم ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آپ اس طرح بات کرتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو گنا جاسکتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ترتیل کے ساتھ ہوتا تھا اور ترتیل کے ساتھ۔ صراح میں آیا ہے کہ ترتیل کے معانی ہوتے ہیں۔ ہموار اور خوب واضح الفاظ کے ساتھ آرام سے پڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ورنل قرآن ترتیلا

ترجمہ۔ قرآن کو وضع حروف اور ہموار الفاظ کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ پڑھو۔

ترتیل کے معانی بھی یہ ہی ہیں۔ ان کے معنوں کی تحقیق رسالہ تجوید میں کی گئی ہے ابن ابی ہاشم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کی وجہ سے خاموشی کو پسند کرتے تھے۔ حلم، حذر، تقدیر اور تفکر۔ آپ کا ہنسنا صرف مسکراہٹ ہوتی تھی اور آپ کی بارگاہ میں صحابہ بھی آپ ہی کی پیروی میں ہنستے (یعنی مسکراتے) تھے۔ آپ کی مجلس مبارک حلم و حیاء اور خیر و امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں اونچی نہ ہوتی تھیں۔ بری باتوں سے پرہیز ہوتا تھا۔ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو صحابہ تمام کے تمام اپنے سر جھکا لیا کرتے تھے گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ سر اٹھاتے ہی اڑ جائیں گے۔ صاحب شفاء نے صحابہ کی اس حالت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے دوران حالت کے ساتھ مخصوص اور متعید کیا ہے۔ جب کہ دوسری کتب میں مطلق کے طور پر آیا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس شریف میں حاضری کے دوران صحابہ کی ہر وقت یہی حالت ہوتی تھی۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اپنے منہ میں سنگریزہ رکھ لیتے تھے تاکہ سانس نہ گھٹنے پائے اور بات بھی نہ کر سکیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمل پر اپنی محبت بھری نگاہ لگائے رکھتے

تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار شریف اور چلنے کی حالت آپ کے علیہ شریف کے ضمن میں علم میں آچکی ہوگی یہ بھی آپ کی موت میں سے ہے کہ آپ نے پھونک لگا کر کھانے پینے سے ممانعت فرمائی ہے اور جو کچھ سامنے رکھا گیا ہو وہ کھانے کا حکم کیا ہے۔ اور مسواک کرنے اظہار کے پھولوں، گھٹائیاں اور جوڑوں کو اچھی طرح سے صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی سیرت پاک بہترین سیرت تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

لن خیر الحلیث کلام اللہ وخیر الہدی الہی محمد

ترجمہ سب سے اچھا کلام کلام اللہ ہے اور سب سے اچھی سیرت سیرت محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اور خوشبو والی فضاء کو بواپند فرماتے تھے۔ آپ خود استعمال فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے۔

وحب الی من دنیا کم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ۔

ترجمہ تمہاری دنیا میں سے مجھے اتنی چیزیں پسند ہیں۔ عیویاں، خوشبو اور نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں میرے لئے محبوب بنادی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ میں نے اپنے اختیار سے ان کو محبوب کر لیا ہے۔ نماز میں میری آنکھوں کے لئے آرام اور سکون بنایا گیا ہے یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، اہلسلاط، مسرت اور روشنی اور خوشدلی حاصل کرتے تھے۔ اور نماز کے دوران جو ذوق اور شہود آپ کو میسر ہوتا تھا۔ وہ نہ کسی دوسری عہدیت میں اور نہ کسی دوسرے وقت پر حاصل ہوا تھا۔

قرۃ العین اشارہ ہے فرحت و سرور سے دریافت مقصود سے غیوب کے انکشاف کی زیادتی سے مشتق ہے قرۃ اس کے معنی سکون و قرار و ثبات کے ہیں۔ کیونکہ محبوب کو دیکھنے سے قرار و راحت اور آرام ملتا ہے۔ آپ سرور کی حالت کے دوران اپنے دائیں بائیں دیکھتے تھے۔ اور خوشحالی کے دوران اپنی جگہ پر بالکل ساکن رہتے تھے۔ اگر محبوب کے غیر پر نظر ڈالی جائے تو اس سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ تلور عینہم الذی یغشی علیہ من الموت (آنکھیں اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے کہ ان پر موت طاری ہو گئی ہے) یہ اس کی دلیل ہے یا پھر قرۃ قرۃ مشتق ہے اس کا معنی سردی اور خشکی کے ہیں۔ چونکہ اپنے محبوب کو دیکھیں تو آنکھوں کی خشکی اور لذت میسر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بیٹے کو قرۃ العین کہتے ہیں اور یہ جو ”فی الصلوۃ“ فرمایا ہے نہ کہ ”الصلوۃ“ اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آنکھوں کو مشہد حق سے سرور اور آرام حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ حکم ”کانک نزلہ“ گویا کہ نماز کے دوران تم اسے دیکھتے ہو۔ یہ مشہد حق نماز کی حالت میں ہوتا ہے نفس نماز یا اس کے اجرو

ثواب میں نہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ مشاہدہ حق کے وقت کسی غیر سے آرام اور اتفاقات نہیں ہوتا ہے اور نماز غیر حق ہے اگرچہ یہ نماز اسی کا فضل ہے اور اسی کی دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے خوش ہونا بھی ایک اونچا و اعلیٰ مقام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک یمکفروا

ترجمہ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی وہ فرحت و سرور حاصل کریں۔

فضل اور رحمت کا مقام اللہ تعالیٰ سے جو کہ فضل کرنے والا اور رحمت کرنے والے ہے کم ہے اور فضل اور رحمت کے ساتھ ہی فرحت اور سرور ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت اعلیٰ اور رفعت والا ہے۔ اسی وجہ سے فلینفرحوا فرمایا اور فلفتحرح نہ فرمایا۔ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے۔

تفسیرہ۔ جان لیں کہ یہ کلمہ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کا جزو ہے کہ حبیبی الطیب والنساء جعلت قرة العینی فی الصلوۃ صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو احمد اور نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ستوی نے مقاصد حسنہ میں کہا ہے کہ طبرانی نے اسے "اوسط" میں اور "الصغیر" میں مرفوعاً "درج کیا اسی طرح خطیب اپنی تاریخ بغداد میں اور ابن عدی فی الکامل میں لائے ہیں اور مستدرک میں بھی لفظ جعلت کے بغیر یہ حدیث آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور نسائی کے نزدیک ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے "من الدینا" کے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ یہ روایت ہوئی ہے اور بہت سے محدثین نے اس وجہ سے روایت کیا ہے ابن قیم نے کہا ہے کہ اس کو احمد نے کتاب "زہد" میں لطیف زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے اور وہ یہ ہے۔ اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنہن (میں کھانے پینے سے رک سکتا ہوں لیکن بیویوں سے نہیں رک سکتا) اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بیویوں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ کھانا پینا تو اپنا اختیار ہے اپنی ذات کے لئے لہذا یہاں تدریجاً لازم ہے اور امام ستوی نے کہا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ اس میں لفظ ٹکٹ ہے۔ میں اس سے واقف نہیں ہو سکا سوائے دو مقلات کے ایک تو احیاء کے اندر اور دوسرے سورہ آل عمران کی تفسیر میں کشف کے اندر اور بلوغ تلاش کرنے کے مختلف طریقوں اور سندوں سے روایت شدہ اس حدیث میں یہ اضافہ مجھے نہیں مل سکا اور ذکر کشی نے اس معانی میں صراحت سے کہا ہے کہ اس حدیث میں لفظ ٹکٹ وارد نہیں ہوا۔ اور اس لفظ کی زیادتی معنی میں خلل انداز ہوتی ہے۔ کیونکہ صلوۃ دنیا کے چیز نہیں ہے۔ گو اس کی تحویل بھی کر دی گئی ہے اور شیخ ابن حجر عسقلانی رافعی کی روایت کردہ حدیث کے سلسلہ میں کہا ہے کہ ٹکٹ کا لفظ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن مجھے یہ لفظ اس حدیث کی سندوں میں کہیں نہیں ملا۔ اور ولی الدین عراقی بھی کتاب "الملی" میں کہتے ہیں کہ ٹکٹ کا لفظ کسی بھی کتاب حدیث میں نہیں ہے۔ اور صلوۃ دنیا کے امور میں سے نہیں (افقی کلام ستوی) پس معلوم ہوا کہ اصل حدیث پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے وہ یہ ہے۔

حبیبی الطیب والنساء جعلت قرة العینی فی الصلوۃ

اور یہ تین بغیر کسی اشکال کے ہے اور بعض روایات میں "من الدنيا" "یا لامن الدیناکم" آیا ہے اور کچھ کتابوں میں ٹکٹ کا لفظ بھی آیا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو اشکال نہیں ہوتا ہے اگر یہ دونوں موجود ہوں جس طرح کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور شدہ ہے تو اشکال وارد ہو جاتا ہے اور اس کی توجیہ میں کبھی علماء کہتے ہیں کہ من الدنيا سے مراد ہے دنیا میں اور اس کا وجود اس عالم کی زندگی میں ہے۔ پس یہ حاصل معنی ہوئے کہ اس عالم میں مجھے تین چیزیں پہلی معلوم ہوئیں۔ دوسری امور میں سے ہیں اور تیسری چیز اختیاری امر ہے دینی اور کبھی کہتے ہیں تیسری چیز دنیاوی امور سے ہے بوجہ طاعت کے۔ اس کا ذکر نہیں کیا اور اس امر دینی سے عدول کیا تکمیل کے طریقہ پر اور توہم کے دفع کی خاطر کہ اس میں لذت اور محبت ہے اور پیوئوں کی معاشرت میں مشغولیت حق اور اس کی مناجات میں مشغولیت کے مقابلہ میں ہے اور ممکن یہ بھی ہے کہ تیسرا امر جو اس حدیث میں مذکور نہیں ہوا وہ گھوڑا ہے والعلیم عند اللہ جس طرح دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ

لم یکن احب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النساء من الخیل۔
ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑے سے تھی

(رواہ الترمذی)

اور اشکال یہ بھی ہے کہ تیسرا مرطعام ہے۔ سنّ طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تین اشیاء اچھی لگیں۔ کھانا، پیوئیاں اور خوشبو۔ آپ ان میں سے دو چیزوں سے تو مخلوط ہوئے اور ایک سے نہیں ہوئے یعنی پیوئوں سے اور خوشبو سے آپ مخلوط ہوئے لیکن کھانے سے نہیں ہوئے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

زہد۔ و صلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بیان ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کی صفت اور اس کے کمال کی پابست بہت سی احادیث و اخبار میں۔ آپ نے دنیا سے اعراض فرمایا کہ دنیا پوری تکاپتوں سے آپ کے پاس آئی اور یکے بعد دیگرے فتوحات حاصل ہوئیں۔ لیکن جب دنیا سے آپ کا رخصت ہونے کا وقت تھا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اپنے اہل و عیال کے خرچہ کے لئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہتے تھے۔

اللہم اجعل رزق محمد قوتا

ترجمہ۔ اے اللہ تعالیٰ اعم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اہل و عیال کی قوت کے لئے رزق عطاء فرما۔

وفات شریف کے وقت تک زرہ چھوڑنے کی توفیق نہ ہوئی اور یہ سب کچھ آپ کے زہد، خلوت اور ایثار کی وجہ سے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کبھی تین دن تک گندم کی روٹی سے سیر نہ ہوئے حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کی روٹی سے لگا تار دو دن کبھی نہ شکم

سیر ہوئے اگر آپ کو خواہش ہوتی تو اللہ آپ کو وہ چیز عطا کر تا جو خیال میں بھی نہیں آسکتی اور ممکن میں بھی نہیں۔ اور دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے کبھی زندگی میں سیر ہو کر گندم کی روٹی نہ کھائی تھی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیچھے نہ درہم و نہ دینار چھوڑے اور نہ کوئی بکری اور نہ اونٹ عمران بن الحارث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اسلحہ ہموڑا اور زین کے اور کچھ نہ پیچھے چھوڑا اور زین صدقہ کر دی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے اور گھر میں کوئی چیز نہ تھی۔ جسے کوئی جگر دار شخص کھائے سوائے نصف کیل جو کے جو ایک طلق خاندہ میں پڑے ہوئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے درست فرمایا گیا کہ اگر آپ خواہش کریں تو وادی مکہ کو سونا بنا دیا جائے۔ پس میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ نہیں۔ بلکہ اتنا دے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھلوں۔ پس جس دن میں بھوکا ہوں گا تیری بارگاہ میں آؤ زاری کروں گا اور تجھ سے دعا کروں گا اور جس دن میں سیر ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ جبزل آپ کے حضور آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیرے لئے یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں اور جس جگہ بھی تو جائے یہ تیرے ساتھ ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساعت کے لئے سر جھکا کر رہے اور اس کے بعد کما لے جبزل! دنیا میں تو اس کے لئے گھر ہوتا ہے۔ جس کا کوئی اور گھر نہ ہو اور دنیا کامل اس کے لئے ہے جس کا کوئی اور مل نہ ہو۔ اس کو وہ شخص جمع کرتا ہے جو عقلمند نہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبزل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک ایک مہینہ تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور سوائے کھجور اور پانی کے ہمارے پاس کوئی خوراک موجود نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھانے سے بھر ہوا ایک بہت بڑا طبق ان کے پاس لایا گیا پس وہ روئے لگے اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے ہیں آپ اور آپ کے اہل خاندہ نے کبھی سیر ہو کر روٹی نہ کھائی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج لگا تار بغیر کھانے اور پینے کے راتیں گزارتے تھے۔ اور رات کا کھانا موجود نہیں ہوتا تھا۔ نقل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان پر یا سنی وغیرہ پر رکھ کر کبھی کھانا نہ کھایا تھا نہ ہی کبھی آپ کی خاطر ہلی روٹی تیار کی گئی تھی اور کبھی بھی کسی نے آپ کے سامنے کبھی کوئی بکری کا گوشت دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی آسودگی نہ آئی تھی اور آپ نے کبھی کسی سے اس امر کی شکایت نہ کی تھی اور فائدہ کسی کو غنی کی نسبت زیادہ پسند فرماتے تھے آپ خلی بیٹ کے ساتھ دن گزار دیتے تھے۔ اور تمام رات بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک کو چلنے رہے تھے۔ یہ اشارت ہے بھوک کی شدت کی طرف آپ کی یہ حالت

آپؐ کو دن کے وقت روزوں سے بھی نہ روک سکتی تھی اگر آپؐ پروردگار عالم سے درخواست کرتے تو وہ زمین کے تمام خزانے اور میوے دے دیتا۔ مجھے ان کی محبت اور مہربانی پر رونا آجاتا تھا۔ آپؐ کی حالت کو میں دیکھتی تھی۔ اپنے ہاتھ ان کا حکم پاک ملتی تھی۔ آپؐ پر بھوک کی حالت دیکھ کر میں عرض کیا کرتی تھی روحی غذا کہ یا رسول اللہ کاش آپؐ اتنا تو دنیا میں سے لے لیتا پسند فرمائیے جو آپؐ کے کھانے پینے کے لئے کافی ہو۔ اور وہ آپؐ کو قوت دیتا تو آپؐ فرمایا کرتے تھے اے عائشہ! مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہ ہے۔ دنیا میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائی جو اولوالعزم رسول ہو گزرے ہیں انہوں نے اس سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اپنے محل سے گزر گئے اور وہ رب تعالیٰ عزوجل کے حضور پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کی مزاحمت کو بہت بڑی قدر بخشی اور ان کو اجر و ثواب عظیم عطا فرمایا۔ لہذا میں اپنے آپ کی طرف دیکھ کر تن آسانی سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح کی زندگی گزار دوں تو آنے والے وقت پر مجھے ان سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جب میں اپنے ان بھائیوں میں شامل رہنے سے زیادہ کوئی دوسری چیز محبوب نہیں رکھتا ہوں۔ پس ایک میں ہوں اور میرے محبوب بھائی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے بعد ازیں واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال سے زیادہ اس دنیا میں قیام نہ فرمایا تھا۔

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بستر نہ رکھتے تھے صرف ایک پھونتا ہوا تھلہ جس میں روٹی نہ ہوتی تھی بلکہ اس کی بجائے کھجور کے درخت کی چھل ہوتی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلاسی ہوتی تھی (دوسوتی) میں اس کو دو حمیں بنا کر بچھا دیتی تھی اور اس کے اوپر آپؐ استراحت فرماتے تھے ایک شب کو زیادہ نرم کرنے کے لئے میں نے اس کی چار حمیں بنادیں صبح جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا۔ تم نے آج کی رات میرے لئے کیا چیز بچھائی تھی تو میں نے گزارش کی کہ حضور وہی بستر تھا جو ہر روز بچھایا کرتی ہوں لیکن آج رات میں اس کو چار حمیں کر کے بچھایا تھا تو آپؐ فرمانے لگے اس کو پہلے والی طرح ہی رکھا کرو۔ کیونکہ اس کی زیادہ نرمی مجھے رات کے وقت نماز سے روکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ کبھی آپؐ تختے پر آرام فرماتے تھے اور کبھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر۔ اور اس چٹائی کے نشان آپؐ کے جسم اطہر پر دجائے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

خوف و خشیت الہی، اطاعت کی سختی اور عبادت کی شدت۔ وصل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، خشیت الہی اور اس کی اطاعت گزاری اور حضور کے حق میں آپؐ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علم اور معرفت کے ذریعہ ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو گا۔ اور اس کی حقیقت سے واقف ہو گا۔ اسی قدر وہ زیادہ خوف کھائے گا اور عبادت کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

انما یخشى الله من عباده العلماء

بے شک اس کے بندوں میں سے علماء ہی زیادہ خشیت رکھتے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر آپ لوگ وہ کچھ جائیں جو میں جانتا ہوں تو کم ہوسکے اور زیادہ روؤ گے۔ اور تہذیب شریف کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے اور آپؐ نے فرمایا کہ آسمان کی مخصوص آواز ہے جو وہ نکالتا ہے اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنی آواز اعلیٰ نکالے۔ اعلیٰ کا معنی یہ ہے آواز جو اونٹ درود کرب کے باعث نکالتا ہے۔ آسمان آواز اس لئے نکالتا ہے کہ اس پر فرشتوں کی کثرت و ازدحام کا بوجھ ہے یہ اشارہ ہے۔ اور آپؐ نے مزید فرمایا کہ آسمان پر چار انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں سر نہ رکھتے ہوئے ہوں۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم! اگر تم وہ جانو جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو گے اور زیادہ روؤ گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری سے مخلوط نہ ہو گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرو گے اور فریاد کرو گے اور بلند آوازوں کے ساتھ دعائیں اللہ تعالیٰ کو پکارو گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ میں صبر اور برداشت کی قوت سے ان کو جھیلتا ہوں۔ اگر تم وہ جان لو تو بوجھ ہرگز نہ برداشت کر سکو گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت یہی آرزو کرتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا اور کٹ لیا جاتا اور ایک اور روایت میں ہے صحابہ رضوان اللہ نے آنحضرت کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپؐ نے جواب میں فرمایا کہ میں رحمت کو اور روزِ قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف میں اللہ تعالیٰ نے خشوع قلبی اور استحضار عظمت السیہ کے ساتھ علم یقین اور حق یقین کو اس طریقے سے جمع فرمایا ہوا تھا کہ کسی دوسرے شخص میں ایسا نہیں تھا اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا قیام کرتے تھے کہ آپؐ کے پاؤں مبارک سوچ جایا کرتے تھے پس صحابہ نے عرض کیا کہ یہ سب تکلیف و محنت آپؐ کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ! علانکہ قیام ازیں آپؐ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیا ہوا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں اور اس کا شکر گزار نہ ہوں کہ اس نے مجھے مغفور کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمیشہ اور مسلسل ہوتا ہوتا تھا۔ تم میں سے کون ہے جو وہ قوت رکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تھی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھکے پس آپؐ بیدار ہوئے۔ صواک کی اور وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے میں بھی آپؐ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپؐ نے سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رحمت کی آیت پر توقف فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کرتے تھے اور عذاب والی آیت سے ہرگز نہ گزرتے تھے جب تک توقف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگ لیتے تھے۔ اس کے بعد آپ قیام کے برابر ہی رکوع کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ”سبحان ذی الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء“ پھر آپؐ رکوع سے سر اٹھاتے تھے اور اتنا ہی قیام فرماتے تھے اور اسی طرح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سجدہ کرتے تھے اور اسی طرح زبان سے پڑھتے تھے۔ پھر دونوں

مجدوں کے درمیان میں بیٹھے اور اسی طرح پڑھا اور سورہ البقرہ آل عمران نساء ومانہ کی تلاوت کی اور کبھی تمام شب قیام کرتے تھے ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ آیت ہوتی تھی۔

وَلَنْ تَعْبَهُمْ فَانْهَمِ عِبَادَكَ وَانْغْفِرْ لَهُمْ فَانْكَرْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اس آیت کی تلاوت سے آپ کا مقصود اپنی امت کے حل کا بیان اور ان کے لئے بخشش کی درخواست تھی۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور آپ کے حکم اطہر سے اس طرح آواز آتی جیسے دیک پکے کی آواز ہوتی ہے اور بعض احادیث کے مطابق ہے کہ بچی کی آواز کی مانند اور ابن ابی ہلد رضی اللہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا تا غم آتے تھے اور آپ مسلسل اندوہناک ہوتے تھے اور آپ کو ہرگز آسائش نہ ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور ایک روایت میں ہے کہ سو دفعہ۔ اور یہ تمام غم، اندوہ، محنت اور استغفار امت کے لئے ہوتے تھے اور اس کی دیگر وجہ بھی علماء نے بیان کی ہیں جو رسالہ مرجع المعین میں درج کر دی گئی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وصل حق کا طریقہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ معرفت میرے مل کی راس ہے۔ عقل اصل ہے میرے دین کی۔ میری اساس محبت ہے میری سوانہی شوق ہے۔ اللہ کا ذکر میرا نیش ہے۔ میرا خزانہ شفقت ہے۔ میرا ساتھی غم ہے۔ میرا ہتھیار میرا علم ہے۔ میری چادر میرے میری غنیمت رضا ہے۔ فقر میرا فقر ہے۔ زہد میری حریف ہے۔ میری قوت یقین ہے۔ صدق میرا شفیق ہے۔ طاعت میری محبت ہے۔ میرا خلق میرا جلو ہے۔ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ذکر میں میرے دل کا شرب ہے۔ میرا غم میری امت کی خاطر ہے اور اپنے رب کی طرف میرا شوق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہوئیں۔ وصل۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عطار رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث لائی گئی ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاق کریمہ کی جامع ہے۔ راوی نے کہا ہے کہ تو رات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بعض ان صفات سے کی گئی ہے جو قرآن پاک میں مذکور نہیں۔ انازل سلنک شاہدلو مبشر او نذیر او حرز اللعینین

اے پیغمبر اے شک آپ آئندہ رہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی بیچی ہوئی کتاب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی تصدیق ان کی تکذیب ان کی نجات اور گمراہی پر گواہ اور فرمانبرداری کرنے والوں کو خوشخبری دینے والا اور نافرمانی واداروں کو ڈرانے والا اور ایموں کے لئے جو عربی تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے تھے پہلہ دینے والا اور صراح میں حذر کے معلیٰ ہیں اچھی اور ہموار جگہ۔ انت عبدی ورسولی آپ میرے خاص بندہ ہیں کہ اس مقام کی حقیقت اور اس مرتبہ کا مکمل سوائے آپ کے کسی کو لائق نہیں اور آپ میری تمام مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ فرمایا سمیتک المنوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنا سب کا دیوار میری سپرد کر دیا۔ اور اپنی قوت و طاقت سے مطلقاً دست بردار ہو گئے اور تمام کاموں میں میں آپ کے ہر امر کا متولی ہو گیا ایس الغظ ولا غلیظ میرا بندہ ایسا ہے کہ نہ سخت علوت والا ہے نہ سخت

کلام کرنے والا ہے۔ ولا صاحب فی الاسواق اور نہ بازاروں میں بلند آواز کرنے والا ہے۔ معنی طور پر اس کا مطلب ہے کہ بازار جانے سے اجتناب کرنے والا ہے اس لئے کہ وہ جگہ دنیاوی کاروبار کی ہے۔ اور اہل آخرت کے عمل کے لائق نہیں کہ وہ بغیر ضرورت وہل جائیں۔ ولا یدفع السینۃ بالسیۃ اور وہ بدی کا بدلہ سے نہیں چکاتے اگرچہ وہ شریعت میں جائز ہے اگر حد سے تجاوز نہ کیا ہو تو ولکن یعفو او یغفر بلکہ وہ معاف فرماتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بلکہ احسان کراتے ہیں۔ جیسے کہ دوسری جگہ خود ہی فرمایا ہے۔

ادفع بالتی ہی احسن السینۃ ولا یقبضہ اللہ حتی لعنتمہ بالمعلنۃ المعوجۃ۔

اور جب تک آپ کے سبب ٹیڑھے رویہ والے لوگ سیدھے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ روح قبض نہیں فرماتا۔ راست ہونا یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ ویدفع بہ اعینا عمیا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو بینا کر دیتا ہے۔ ولذا انا صما وقلوبنا غلفا اور ہمیرے کانوں اور دلوں پر جمالت کے پروے کھول دیتا ہے اور بعض طریقوں کے مطابق اس حدیث میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسدہ بکل جمیل میں ان پیغمبروں کو ہر خوبی کے ساتھ درست کیا ہے۔ صراح میں سدا کے معنی ہیں راست گفتاری و درست کرداری واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ اور سکون و اطمینان ان کا لباس بنادیتا ہوں۔ جو ان پر محیط ہے اور نیکی کو ان کی علامت اور اندرونی لباس بنادیتا ہوں اور جو ان کے ساتھ چسپاں ہے۔ التقویٰ ضمیرہ اور ان کا ضمیر پرہیزگاری ہوتا ہے (قلب منقلب) کیوں کہ تقویٰ کی حقیقت دل میں ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا انہوں نے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے التقویٰ ہلعمنا تقویٰ کا یہ مقام ہے اسے ضمیر سے تعبیر فرمایا اور اخبار کا معنی ہے دل میں چھپا کر رکھنا الحکمۃ معقولہ ان کی عقل کو میں نے حکمت بنایا اور اشیاء کے احوال کو جانتا حکمت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نفس الامر میں ہے اس کے معنی راست گفتاری اور راست کرداری بھی آئی ہے والصلق والوفاء طبعیعتہ صدق اور وفان کی طبیعت ہے۔ والعفو والمعروف خلقہ وورگر فرماتا اور نیک کام کا حکم کرتا اس کی خصلت و علوت بنائی۔ والعدل سیرتہ اور انصاف کرنا ان کی سیرت۔ والحق شریعتہ والہدی امامہ والاسلام ملنہ حق کو ان کی شریعت۔ ہدایت کو ان کا ایم اور اسلام ان کی ملت بنادی۔ واحمد اسمہ اور ان کا نام مبارک احمد رکھا (صلی اللہ علیہ وسلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں ہر دو نام محمد اور احمد سے یاد کئے جاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم واہدی بہ بعد الضلۃ اور میں نے ان کے ذریعے گمراہی کے بعد ہدایت عطا فرمائی۔ واعلم بہ بعد اجهالہ اور جمالت کے بعد ان کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ وارفع بہ الخمالہ اور پستی میں گر جانے کے بعد ان کے ذریعے مخلوق کو رفعت و بلندی دیتا ہوں واسمی بہ بعد النکرة اور بلندی پر لے جاتا ہوں اور شناسا کر دیتا ہوں ان کے ذریعے جماعت کو بعد جمالت اور ناشناسائی کے واکثر بہ بعد القلۃ اور قلت کے بعد ان کے ذریعہ کثرت میں بدل دیا۔ والفنی بہ بعد العیلة اور محتاجی کے بعد ان کے ذریعہ سے غنی کر دیا۔ والف بین قلوب مختلفہ واهواء متشتتہ وامم متفرقتہ مختلف دلوں میں بکھرے ہوئے منتشر خیالوں اور علیحدہ علیحدہ گروہوں کے درمیان ان کے ذریعے الفت و محبت وال دی۔ واجعل امۃ خیر امتہ

*****

انخرج للناس۔ ان کی امت کو سب سے بڑا امت بنائے ان امتوں میں سے جو لوگوں میں نکلی گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم والہ واصحابہ اجمعین

xx

*****

باب سوم

در بیان فضل و شرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فضل و شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ جو قرآنی آیات سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثبوت کو پہنچا ہے۔ قرآن میں آپ کی تعظیم امر اور بلند شان، قدر و منزلت اور مدح و ثناء صریحاً اور اشاروں سے بھی واقع ہوئی ہے۔ پہلی دلیل ”شہید“ کا لفظ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مقام، مرتبہ کی رفعت، عظمت شان اور حفظ اویں پر صلوٰۃ آتی ہے۔ اور یہ کلمہ (شہید) دلالت کرتا ہے اس امر پر کہ کوئی بزرگی آپ کی بزرگی کے برابر نہیں ہے۔ نہ کوئی قدر آپ کی قدر کے برابر ہے اور بڑی عظیم قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جس کی مدح و ثناء رب العالمین اور مالک عرش عظیم فرماتا ہے۔ اور اصلیت تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات و مراتب اور درجات قرآن مجید میں ذکر کئے گئے ہیں وہ حد و شمار سے باہر ہیں۔ پہلی آیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و رسالت، شفقت اور رحمت کی خبر اور بشارات دیتی ہے یہ ہے۔

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم ما عنتم حرص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم
ترجمہ :- بے شک تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول تشریف لائے جن پر گراں گزرتا ہے تمہارے شفقت میں پڑنا تمہاری بہتری کے خواہش مند ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بہت مہربانی فرماتے والے اور رحم فرماتے والے ہیں۔

(اس سے یہ مراد ہے کہ) تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے ہیں۔ تم ان کے صدق و امانت اور مقام اور مرتبہ کو جانتے ہو۔ اور تمہارے درمیان ان پر کبھی جھوٹ بولنے کا الزام نہیں ہوا اور تم ان کے باپ و اول کو بھی جانتے ہو اور کہ وہ سارے کے سارے اشرف، افضل، ارفع، ظاہر اور مطہر تھے۔ ان میں سے کوئی بدکار اور جاہلیت کی خباثتوں والا نہ تھا۔ اس لئے فرمایا ہے کہ اخراجت من الاصلاب الطاہرات الی الارحام الطاہرات (مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرما کر ظاہر فرمایا گیا ہے) اور تم ان کے ذاتی شرف، عمدہ صفات، عظام اخلاق اور محاسن افعال کو ملاحظہ کرتے رہے ہو اور اس کے بعد ان کی بعض اچھی صفات کو تم بیان بھی کرتے رہے ہو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر تم لوگوں کا شفقت میں پڑنا دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانا بڑا دشوار اور گراں گزرتا ہے۔ تمہاری ہدایت کے یہ فیوض خواہش مند ہیں۔ اور بڑی ہمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لئے مکمل درجہ کی رحمت و درافت اور شفقت و مہربانی رکھنے والے ہیں۔

دوسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لقد امن الله على المؤمنين لاذبحن فيهم رسولاً من انفسهم

ترجمت بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان ہی میں سے ان میں رسول بھیجا۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

هو انی بعث فی الامیین رسولا منهم

ترجمت اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے رسول مبعوث فرمایا۔
نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

کمالا رسلا فیکم رسولا منکم

ترجمت جس طرح کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے رسول بھیجا۔

میل مطلب یہ ہے کہ ان ہی کی جنس میں سے رسول کا بھیجا جانا ایست، تعذیق، ایمان، اتباع اور امتثال میں زیادہ داخل ہے اور اقرب ہے۔

حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ الاکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت و اطاعت میں مخلوق کی درمیانگی سے واقف ہے۔ اس نے معرفت کرائی چاہی اور چاہا کہ تعلیم دی جائے۔ لہذا اس نے ان ہی کے درمیان میں اس طرح کی مخلوق پیدا فرمائی جو ان ہی کی جنس سے ہے ان کا لباس رحمت اور رافت کا بنایا اور ان کا نام نبی صلوٰۃ اور سچے رسول بنا رکھا اور انکی اطاعت بنایا۔ اس بارے میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ و ما ازسلنک الا رحمة للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ انہی کلام اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف اور آپ کے خصائص و اوصاف تمام مخلوق کے لئے رحمت بنائے گئے۔ پس جس کو بھی رحمت کا کوئی حصہ عطا ہوا۔ اس کے حصہ میں دنیا و آخرت میں نجات ملی۔ اور وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو گیا۔ حقیقی محبوب سے ملا اور فائز الہام ہو گیا جس طرح کتب الشفاء میں ہے اس تقریر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے اس طرح پر رحمت ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے مظہر اور مصدر ہیں اور اگر کوئی شخص اپنے انکار، عناد اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو اور قلب کی شعلوت و گمراہی اور بے نصیبی اور خذلان میں رہے تو اس کا یہ عمل اس کی اپنی ذات پر ظلم ہو گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت میں کر آنے میں کوئی نقصان نہ ہو گا جیسے کہ آفتاب و مہتاب کو جہل کی روشنی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس پر غفلت کا ایک پردہ پڑ جائے تو آفتاب کو روشنی کے لئے پیدا کئے جانے میں کوئی نقص نہیں ہے اور یہ تو جیسہ کہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ما خلقت الجن والانس الا لیبعدون۔ میں کہا گیا ہے۔ کہ انہیں اس صورت پر پیدا فرمایا کہ ان کی توجہ عیلت کی طرف ہو گیا کہ ان میں یہ استعداد رکھی گئی ہے کہ وہ بذریعہ عقل تدبر کر سکیں اور غلبہ شہوت اور غضب کے غلبہ کے لئے رکوت عقل ہی ہے اور اسباب، آلات، اجسام منقولہ اور عیلت کے جملہ اسباب کی ایملو کا ذریعہ صرف عقل ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جملہ اہل اسلام کے لئے بالفصل رحمت ہیں اور جملہ عوام الناس کے لئے بالقوہ رحمت ہیں اور

بعض تو آپ کو سب کے لئے ہی بالفضل رحمت سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کا قول ہے کہ آپ ہدایت کے ذریعہ سے مومن کے لئے رحمت ہیں۔ اور کافروں کے لئے آپ رحمت اس طرح ہیں کہ آپ کے باعث عذاب میں تاخیر کرتے ہیں کافروں پر دنیا میں عذاب میں عجلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو قتل کرنا اور قسویوں کو ہلاک کرنا بھی تو رحمت ہے۔ کیونکہ نظام عالم اور اصلاح کی ترتیب اس پر مبنی ہے جس کے درخت سے خشک شدہ اور خراب شدہ شاخوں کا کٹنا ہے کیونکہ ان خراب شدہ شاخوں کا کٹنا ہی دوسری شاخوں کے لئے درخت کی اصلاح اور پھل اٹھانے کا موجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں۔ اور کفار کے حق میں بھی۔ کیونکہ جس عذاب سے جھٹلانے والی اتنی ہلاک ہوئیں۔ اس سے ان کو سلامت رکھنا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا کہ آیا اسے بھی آپ کی رحمت کا حصہ میسر آیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں! میں پہلے اپنے انجام سے خوفزدہ تھا لیکن اب بے خوف ہوں۔ بدیں وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اپنے فرمان میں میری تعریف کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین

ترجمہ طاقت والا جو عرش کے قریب مکین ہے اطاعت گزار ہے اور امانت دار۔

جبریل علیہ السلام کا یہ خوف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے نیازی سے خوف ہے۔ جو بارگاہ الہیہ کے مقربین سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔

عارف لوگوں کا قول ہے کہ جس روز سے الحق الہی رانندہ بارگاہ ہو چکا ہے۔ عالم ملکوت میں بسنے والے سکون و اطمینان سے محروم ہو چکے ہیں اور خوفزدہ ہو چکے ہیں اگرچہ وہ وعدہ صلیق کے مطابق امن میں ہیں۔ جیسے کہ صحابہ میں سے جو مشیر صحابہ تھے کے حل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو کہتا تھا کہ کاش میں درخت میں ہوتا۔ تاکہ گٹ لیا جاتا۔ دوسرا کہتا تھا کہ کاش میں ایک بکری ہوتا کہ لوگ مجھے کھا لیتے۔

فائدہ۔ بعض انبیاء صلوات اللہ علیہم کا قول لا تخاف ما نشر کون بہ الا ان یشاء اللہ اسی قبیل سے ہے۔ کشف کے مصنف زحرفی نے اس آیت سے جو جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نفیلت رکھنے کا تمک اور استدلال کیا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جبریل علیہ السلام کے یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سبب تھا اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ مکمل صفت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کے مقابلے میں جبریل کی یہ صفت ذی قوۃ عند ذی العرش معضل ہے اور کم حیثیت رکھتی ہے۔ جبریل کے اوصاف قتل شمار ہیں۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا احصار اور شمار کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے علاوہ دو اشخاص میں ایک میں کسی صفت کا بیان کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ دوسرے شخص میں وہ صفت موجود نہیں ہے ہاں! مقام کے اقتضاء کے مطابق زیادہ تر یہی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں صفت بیان کی گئی ہے اور نسبت اس کی طرف کی گئی ہے اور جب قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں اور فرشتے بھی تو عالمین میں سے ہیں۔ لہذا ثابت و واجب ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں پر افضل ہیں اور مفسرین رحمہم اللہ کا ایک گروہ ذی قوت عند ذی العرش کی صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے۔ اور انہ لبقول رسول کریم میں رسول کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مراد لیتے ہیں۔ کچھ علماء کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے حصول رحمت کے بارے میں کہا ہے کہ خاک کو آپ سے رحمت ملی وہ بمطر (پاک) ہو گئی اور طوفان سے پانی ممنوع ہو گیا اور ہوا بھی شیطانوں کے راستے سے محفوظ ہو گئی اور آندھ سے کافروں کو ہلاک کرنے سے محفوظ ہو گئی۔ اور آتش صدقات کو جلانے سے محفوظ ہو گئی اور آسمان بھی محفوظ ہو گیا کہ اس تک شیاطین پہنچیں اور چوری چھپی باتیں سنیں۔

اس مسکین (شیخ عبدالحق) سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس رحمت میں سے شیطان کو کیا ملا۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، ہیبت، ہدایت اور حقانیت اس مرتبہ کی تھی کہ حکم جاء الحق وذهب الباطل اور فیدمغه فانما هو ازلق شیطان لعین کا وجود ٹپک اور ٹپک ہو جاتا اور قیامت تک اس کے باقی رہنے کی اجازت جو واقع ہے متغیر اور منسوخ ہو جاتی۔ پس یہ رحمت ہی کا اثر ہے کہ وہ باقی رہا۔ جیسے کافروں کے لئے عذاب میں دیر ہونا علماء نے کہا ہے۔

نور و سراج کا بیان۔ وصلی۔ اور حق بھلا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس لئے نور اور سراج منیر رکھا کہ وہ علمیت درجہ روشن تھے اور روشن کرنے والے تھے آپ سے وصول حق کا راستہ روشن ہو گیا اور ان کے جملہ مکمل سے آنکھیں اور ان کی بینائی روشن ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ○

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

یا ایہ النبی انزل سلکنا بدو مبشر و نذیر او داعیا الی اللہ بانعمو سراجا منیرا

علماء نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ گو تشبیہ میں آفتاب اور چاند سے زیادہ مبالغہ ہے۔ چراغ کے ساتھ تشبیہ اس وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شریف عصری ہے (یعنی ارضی ہے) دوسرے یہ کہ چراغ سے قائم مقام چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ایک چراغ سے لاکھوں کے حساب سے چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ جب کہ چاند اور آفتاب کے قائم مقام نہیں ہوتے۔

یک چراغ است دریں خلعت کہ از پر تو آں

ہر کجائی گری انجمتہ ساختہ اند

بلکہ اگر یہ کہیں اس تشبیہ سے مراد آفتاب سے تشبیہ ہے تو یہ بھی بعید تو نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو (قرآن

پاک) میں سراج کہا ہے۔

و جعل فیہا سراجا و قمر منیرا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وجعلنا سراجا وهاجا

(اور آفتاب کو چمکانا دیکھا ہوا بنایا)

لذا جس طریقے سے آفتاب عالم اجسام میں افقہ نور کرتا ہے اور کسی غیر سے وہ خود مستفید نہیں ہوتا اس طرح آنحضرت صلی اللہ کی ذات ہابرکات الوار حقیقہ کا افقہ کرتی ہے۔ تمام نفوس بشری کو اور سوائے اس ذات مقدس الہی عزوجل کے کسی دوسرے مستفید نہیں ہوتے اور اگر بہتیب سے تشبیہ دی جائے تو یہ بھی درست ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کسے میں صلح ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے اللہ نور السموات والارض ہیں زمین و آسمان میں صرف اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو جملہ موجودات میں ظاہر ہے اور وہ ہی اللہ تعالیٰ وجود حیات اور جبل و کمل ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم اور واسطہ ظہور ہیں۔

آیت مثل نورہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایمان کی مثل مشکوۃ کی طرح ہے جس کے اندر شمع روشن ہو۔ مشکوۃ آپ کے سینہ مبارک کی مثل ہے۔ اور زجاجہ جنب کے قلب پاک کی مثل ہے اور آنحضور کے قلب اطہر میں جو معرفت اور ایمان کا نور موجود ہے۔ مصلح اس کی مثل ہے۔ اور فرمایا:-

الم نشرح لک صدرک

کیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول نہ دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت عطا کرنے کے احسان کا اظہار فرماتے کے لئے یہ کلمات کہے جو نعمت کہ انشراح صدر میں ہے اور وہ عظیم نعمت ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی کشمکش اور وسعت مفہوم ہیں جو مناجات اور دعوت خلق میں جمع معارف کے انوار و علوم، توحید، معرفت، عجیب و غریب اسرار اور جبل اور کثرت کی تنگی، حق سے اعراض، مہمواء اللہ سے دل کی قطع تعلقی، القائے وحی میں آسانی اور رسالت اور تبلیغ کے بڑے بھاری بوجھ کو اٹھانے کی طاقت عطا فرماتے کی خاطر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

ووضعنا عنک وزرک الذی انقضض ظہرک

ترجمہ اور انشراح صدر کا سب سے بڑا سبب وہ نور ہے جو دل میں چمکانا دیکھا ہے۔ جس طرح کہ فرمایا

ہے۔

واللہ ادخل النور القلب الفتح وانشرح۔

اور اس کی سب سے بڑی غنمی یہ ہوتی ہے کہ دل صفات ذمہ (بری خصلتوں) سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس صفت میں سب سے اتم، اکمل اور اعلیٰ حضرت سید السلوٰت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی ابتلائے کرنے والے بھی اپنی مناجات و محبت کے مطابق اس سے حصہ پاتے ہیں۔ اس کا مفصل بیان کتب سفر العلوٰۃ میں ہے کہ اور بعض فارسی رسائل میں

بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ورفعنا لک ذکرک

ترجمہ اور ہم نے تمہارا ذکر اور آواز بلند کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں نبوت اور شفاعت کے ساتھ۔

اور کلمہ اسلام، اذان اور نماز میں اپنے نام مبارک کے ساتھ تمہارا نام بھی شامل کیا ہے اور کوئی بھی خطیب یا تہجد پڑھنے والا اور نماز ادا کرنے والا ایسا نہیں ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ کہتا ہو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ پروردگار تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز سے آپ کا ذکر بلند کیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ تو کہا کہ اس سے کہ افاذ کثرت ذکر معی اور اپنے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر میں پورا ایمان رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنادیا اور تمہاری اطاعت میں میری اطاعت میں میری اطاعت۔ جس کسی نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اور جس کسی نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت سے مستلزم کر دیا۔ فاتبعونی یحبکم اللہ

صفات کے ذکر کے ساتھ نداء۔ جملہ اعزاز و تکریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اس میں سے یہ ہے کہ ندا دیتے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کی صفت اور رسالت کے ساتھ خطاب کرتا ہے۔ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول اور تمام دوسرے نبیوں کو ان کے ناموں سے مخاطب فرمایا یا ادم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ اور یا ایہا المزمحل، یا ایہا المشرک کی طرح محبت بھرے لفظوں سے یاد فرماتا۔ اہل ذوق و شوق اور صاحبان محبت پر عیاں ہے کہ ان میں کتنی محبت الفت اور مہربانی جلوہ گر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ابو نعیم نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اذان دینا شروع کی۔ وودھ اللہ اکبر کلمہ۔ وودھ اللہ اکبر لای الہ الا اللہ اور اشہد ان محمداً رسول اللہ دو دفعہ آخر حدیث تک۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش پر، آسمان پر جنت میں ہر مقام پر نیز حوروں کی گردنوں میں تحریر شدہ ہے۔ جنت کے اندر کوئی ایسا درخت موجود نہیں جس کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھا گیا ہو۔ یزاز نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت درج کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ میں کسی ایسے آسمان سے نہیں گذرا جس میں کہ میرا نام نہ لکھا گیا ہو۔ محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ جیسے کہ حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔

فلوالعرش محمود و هذا محمد

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام جنسی میں سے ستریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسوم فرمایا ہے۔ جس طرح کہ اسماء شریف کے باب میں انشاء اللہ آئے گا۔

مناقب جلیلہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ و صلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی۔ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھاتا ہے آپ کے مناقب جلیلہ میں سے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعمرک انہم لغنی سکر نہم یعمہون تمام مفسرین کا یہ عی مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم اٹھائی ہے۔ اس میں نہایت تعظیم اور نہایت درجہ کا احسان اور بزرگی پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی قسم اٹھاتے وقت اس طرح پر کہتا ہے کہ تیرے سر کی قسم۔ تیری حیات و درندگی کی قسم وغیرہ وغیرہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ پروردگار تعالیٰ نے اپنے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گمراہی ترک کی کو نہیں پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ اور کسی غیر کی بالکل نہیں۔

بڑے اجل تابعین سے حضرت ابوالخوڑا ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار تعالیٰ نے کسی کی ذات کی قسم نہیں اٹھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ افضل اور اکرم ہے۔

(اسی طرح) علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کی قسم اٹھانا ایک صریح بیان ہے۔ ہم لوگوں کو کب جائز ہوا ہے کہ ہم آپ کی زندگی مبارک کی قسم اٹھائیں۔

فائدہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم اٹھاتا ہے اس کے لئے ایفا واجب ہو جاتا ہے اور یہ قسم توڑ دینے پر کفارہ واجب ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک شہادت کے دو ارکان میں سے ایک رکن ہے۔

کچھ علماء نے تو کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم اٹھانے کا آج تک رواج ہے۔ اور مدینہ شریف کے لوگ تو ہمیشہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتے ہیں اور یہ کہنا کامعول ہے کہ اس ذات کی قسم جو اس قبر میں پوشیدہ ہے۔ یا اس ذات کی قسم جس کو اس قبر انور نے چھپا رکھا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرما کر اٹھائی ہے۔ جیسے کہ ہے فو

ربک

۔ سین والقرآن الحکیم کی تفسیر میں مفسرین مختلف تفسیر کہتے ہیں۔ اکثر اس تفسیر ہیں کہ۔ سین آنحضرت صلی اللہ

و سلم کا نام ہے جس طرح کہ طہ ہے۔

حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم و علی آباء و اولادہ اکرام سے اعلیٰ کیا ہے کہ میں سے آنحضور کا اسم پاک اور خطاب ہے۔ جس کا مطلب ہے اے سید و سردار! اور بعض کہتے ہیں کہ بنو طے کی زبان کی لغت میں اس کے معنی ہیں اسے رجل یا اے انسان۔ بہر حال اس سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ خواہ اس سے مراد قسم ہو یا خدائے اس میں بھی آپ کی عظمت اور علو شان ہے۔ اور قرآن کی قسم اٹھانے سے مراد آپ کی رسالت کی تحقیق اور آپ کی ہدایت پر مشلت ہے۔ مراد یہ کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اس میں نہ ٹیڑھا پن ہے اور نہ ہی حق سے انحراف ہے۔

حرمت والے شہر کی قسم۔ علماء نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی رسالت کی قسم نہیں اٹھائی۔ لاقسم بہذا البلد و انت حل بہذا البلد والی سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بزرگی اور کرم ہے کیونکہ قسم کو اس شہر کے ساتھ مفید کر دیا ہے۔ جو شہر بڑا محترم ہے اور بلد امین جس کا نام ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت سے وہ شہر عزت والا اور کرامت والا ہو چکا ہے اور اسی مقام پر علماء نے کہا ہے کہ مکان کی بزرگی اور عظمت اس کے کین سے ہوتی ہے اور مشرکوں کی جنات اور حق شناسی سے تعزیرض ہے جو کہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے نکل دیں۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول شریف و والدو ما ولد اگر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ما ولد سے مراد ان کی نسل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل میں شامل ہیں اور والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو ما ولد سے مراد ان کی اولاد ہے تو پھر اس سے یقیناً مراد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبار قسم کھائی ہے۔

مواعید لدنیہ میں علماء کا بیان تحریر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا بابی انت و امی یا رسول اللہ تحقیق آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مرتبہ پر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات مبارک کی قسم کھاتا ہے نہ کہ سارے انبیاء کی اور آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کی خاک کی قسم کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لاقسم بہذا البلد یعنی اس زمین کی قسم ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے پھیلی ہے۔ یہ آنحضرت کی خاک پاکی قسم ہے اور حقیقت پر صاف و پاک نظر ہے۔ کیونکہ اس پر غبار نہیں بیٹھا اور تحقیق یہ وہ بات ہے کہ اپنی ذات سے غیر کی قسم اللہ تعالیٰ کا اٹھانا اس چیز کے شرف و فضیلت اور تمیزی کی خاطر ہے آدمیوں کے نزدیک۔

اس کلام کی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے کئی دفعہ کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کبھی اپنی ذات اور صفات کی قسم اٹھائی اور کبھی کچھ مخلوقات کی قسم اٹھائی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و عظمت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس طرح کہ آسمان و زمین اور دن رات و فیر و ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی آیات عظیمہ ہے اور قدرت خارجہ کے دلائل ہیں۔ ستارے (کوکب) سورج

اور چاند تمام یہ چیزیں مطلع انوار اسرار کے مظاہر جمیٰ کو منور کرنے کے اور انسان کی نسل کی بہتریوں کو منضبط کرنے اور راستہ معلوم کرنے کے اسباب و علل ہیں اور شیطانوں کو مار کر سجانے کے ذرائع ہیں۔ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جن کے اسرار کو تلہ نظر لوگ سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اللہ پروردگار تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ مثل کے طور پر ہے والنسین والزمینون قسم ہے سمجھو کی اور زمینوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں کتنی عجیب رکھی ہوئی ہیں۔ کون جان سکتا ہے۔ ان میں کتنے اسرار پوشیدہ ہیں۔ یہ قسمیں ان کی فضیلت کو ظاہر فرمانے کے لئے اور جملہ اشیاء میں سے انکو ممتاز کرنے کے لئے ہیں۔ اسی حال میں آدمیوں کی قسم ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اپنی صفات کی قسم کھائی ہے۔

زمنہ کی قسم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفسى خسر لفظ عصر کی تفسیر میں مختلف اقوام مفسرین ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں عصر سے زمانہ مراد ہے لیکن صراح میں عصر کا معنی ہے دن رات کی گردش اسی کو دھر (زمانہ) بھی کہتے ہیں۔ اور دہر بڑے تعجب خیز اور نادر الوقوع حوادث و واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بیان اور اس کے احضار سے زبان انسانی عاجز ہے۔ لانسبو الدھر فان الدھر کے الفاظ میں دہر کو مشرف کر دیا ہے اس کے اندر خوشی اور نقصان ہے۔ صحت بھی ہے اور بیماری بھی، آفات و خطرات بھی ہیں اور برکت و کمالات سب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ان الانسان لفسى خسر ○ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت ○

پس اس مقام پر حق تعالیٰ سبحانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی قسم اٹھائی ہے۔ جیسے کہ آپ کے مکان کی قسم لا قسم یہذا البلد میں ہے اور لعمرک میں آپ کی حیات طیبہ کی قسم ہے۔ اور الم کی تفسیر میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ لام سے جبرئیل مراد ہیں اور میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ق سے مراد ہے قلب محمدی کی قوت ایک قول کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مشاہدہ اور مکالمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تحمل فرماتے ہیں اور والنجم افاہوا کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ النجم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب شریف ہے اور افاہوا سے مراد ہے انوار البیہ سے آپ کے سینہ مبارک کا انشراح اور غیر اللہ سے انقطاع اور ہوا کا معنی اتر بھی آیا ہے۔

سورہ النجم کی تفسیر میں علماء نے کہا ہے کہ حجر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد لئے گئے ہیں۔ کیونکہ آپ سے نور برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام و المارک ما الطارق النجم الشاقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور اسی طرح سورہ نون میں ن والقلم وما یسطرون کے الفاظ میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی پر قسم کھائی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اجر غیر ممنون فرمایا گیا ہے۔ (نہ ختم ہونے والا اجر) نیز اخلاق عظیمہ پر آپ کا ہونا ثابت ہے۔ نون ہے اسماء حروف میں سے جس طرح الم وغیرہ ہیں۔ یا یہ سورتوں کے نام ہیں اور یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ جس طرح کہ حروف مقطعات کی مختلف تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ مچھلی کا نام نون ہے اور یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین قائم ہے اس کا نام سموت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کمانوں روایات

کو کہا گیا ہے اور روایات اور قلم اور جو کچھ وہ لکھے۔ کیونکہ اس کا بڑا عظیم فائدہ ہے۔ ایک یہ بھی قول ہے کہ نون ایک مفتی ہے نور کی بنی ہوئی۔ جس پر فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں حکم کیا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ آیات الہی میں سے ایک آیت قلم ہے اور سب سے اولین مخلیق میں سے ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھوائیں تھیں۔

فائدہ۔ یہ قلم جو اس جہان میں ہے اسی اعلیٰ قلم کا نمونہ ہے۔ نیز یہ آیات الہی میں سے ایک آیت اور اس کی منفعت بڑی عظیم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور روحی الہی لکھی جاتی ہے۔ اس سے دین و ملت کو احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس سے علوم کو منضبط کر لیا جاتا ہے۔ اسی سے لوگوں کی مصلحتیں قائم کی جاتی ہیں۔ اسی سے علوم کو مدون کیا جاتا ہے۔ اور احکام کو مقید کیا ہے اور پہلے لوگوں کی خبریں اور مقالات لکھے جاتے ہیں اور اس سے نازل شدہ کتب اور آسمانی صحائف تحریر کئے جاتے ہیں۔ اگر قلم نہ ہوتا تو دین و دنیا کے امور کو استقامت نہ ملتی۔ سورہ اقراء کی تفسیر میں علم بالقلم کے بیان میں صاحب تفسیر کشاف بیان کرتے ہیں اگر اللہ کی دقیق حکمتوں اور لطیف تدابیر پر دلیل کوئی نہ ہوتی تو قلم اور خط ہی اس کے لئے کافی تھے اور اہم ترین خصوصیت قلم کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ حمد باری تعالیٰ اور نعت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہوتی ہیں اور کتاب اللہ کی تفسیر اور احادیث رسول کی شرح کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مقالات اور مواعظ و نصائح اس سے لکھتے ہیں۔ مزید یقین اور ایمان کی تقویت و تکمیل اور امور دین کی ترویج و تجدید ہوتے ہیں۔ اور فضول کلام اور نفسانی عندیات و خیالات اور توہمات سے بوجہ ہدایت خلق اور تقویت احکام اسلام اجتناب کرتے ہیں اگرچہ اپنے خیال و گمان کے مطابق انہیں حقائق و معارف کا نام ہی کیوں نہ دیتے ہوں۔

فویل للذین یکتبون الکتب بایديهم ثم یقولون هنامن عندالله لیشتروا به ثمنافلیلا
فویل لهم مماکتبتایديهم ویویل لهم مما یکسبون ویقولون هو من عندالله ویقولون علیہ اللہ
الکتب وہم یعلمون

(اعانۃ المؤمن ذلک)

اور بالجملہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نئی جنون کی قسم کھائی ہے جو کہ نہایت جمالت اور حماقت و عناد اور تکبر کی وجہ سے کافر لوگ آپ کو جنون سے منسوب کرتے تھے اور وہ ایک ایسی ذات کو کس طرح جنون سے منسوب کر سکتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اس سے تمام عقائد کی عقلیں عاجز و درماندہ ہو چکی تھیں اور آپ ایسی کتاب لائے جس کے مقابلہ سے تمام فصحاء اور بلغاء عاجز ہو چکے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی جو کہ عظیم ترین عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا انک لعلی خلق عظیم یہ علامات نبوت و رسالت میں عظیم ترین علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تفسیر میں فرماتی ہیں۔ کان خلقنا لقرآن

عظائم نبوت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظیم ترین قدر و منزلت آپ کی تعظیم و تکریم اور تخریم اور پاکیزگی کے بیان پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی عطا پر دلیل ہے۔ نیز اس میں لامتناہی نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ سورہ والنہضی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھائی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں کا مظہر ہیں۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا و آخرت کے حالات کی خبر دی گئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے۔ اودعک ربک وما قلنی اے میرے حبیب! تجھے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی دشمن بنایا ہے۔ جس سے لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا۔ مفسرین لفظ والنہضی سے آپ کا چہرہ مبارک اور لیل سے آپ کے گیسو مبارک مراد لیتے ہیں۔ جس طرح کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے وہ اپنی تفسیر میں اس سورہ کی شان نزول بیان کرتے ہیں کسی وجہ سے یا کسی بہتری کی خاطر کچھ عرصہ تک نزول وحی بند رہا۔ اس بارے میں مشرک لوگ باتیں کرنے لگے کہ ان کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔

وللآخرة خیر لک من الاولی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مراتب و درجات اور نعمتیں جو رب تعالیٰ نے آپ کے لئے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس جہان میں عطا کردہ نعمتوں سے بڑھ کر ہیں کیونکہ دنیا کی تنگی کے باعث ان نعمتوں کی دنیا میں گنجائش نہیں ہے ولخارائیت ثم رائت نعیمًا و ملکًا کبیرا جب تم دیکھو گے تو وہاں بڑی نعمتیں اور بہت بڑا ملک تم کو نظر آئے گا۔

یابہ مراد ہے کہ آپ کے امر کی اخیر اس کی ابتداء سے ہمیشہ بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آن آپ کے مراتب کمال اور عطا کے فیضان میں ترقی ہے۔ اس دنیا اور آخرت میں عطا و بخشش، جود و کرم، وجود و کرامت اور اس قسم کی سعادتوں میں یہ آیت جامع ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ولسوف یعطیک ربک فخر رضی

اللہ کریم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنا میں عطا کروں گا۔ قیامت کے روز کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس کا بیان حمزہ و ثار سے باہر ہے۔ اور کچھ اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین سے نقل ہے کہ اس آیت سے زیادہ رضا الہی کی موجب کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہر امتی کو دوزخ سے نہ نکال لیں گے راضی نہ ہوں گے۔

بندہ مسکین فی اللہ فی مقام الصدق والیقین (شیخ عبدالحق) لکھتا ہے کہ آیت پاک لاننقطوا من رحمۃ اللہ

لن الله ينفر النوب جميعا نیز موجب رجاء ہے اور باعث امیدواری ہے لیکن یہ آیت شریف گناہوں کی بخشش پر دلالت کرتی ہے اور آیت ولسوف يعطيك ريک ريک فترضى درجات کی بلندی اور مراتب حاصل کرنے کی امید میں کافی ہے۔

بشرى لنا يا معشر الاسلام ان لنا من العناية ركننا غير منهم صاحب مواهب لدنیہ پر حیرانگی آتی ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا باندھتے ہیں کہ آپ کسی امتی کے دوزخ میں ڈالے جانے پر راضی نہ ہوں گے۔ یہ شیطان نے فریب دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ متفر کرتا ہے۔ اس لئے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ آپ بھی اس پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکے حق کو جانتے پہچانتے ہیں۔ وہ تو اس امر سے برکت والے ہیں کہ اللہ سے آپ عرض کریں گے کہ میری امت سے کسی کو دوزخ میں ڈالنے پر راضی نہیں ہوں اور کسی کا ٹھکانہ جہنم نہ بنایا جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا شفاعت فرمائیں گے۔ آپ تو صرف اس آدمی کی شفاعت کریں گے۔ جس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو اذن دے گا۔

(انہی کلام)

مخلی نہیں رہتا چاہیے کہ شفاعت والی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جیسے کہ ذاتی، چور اور شرابی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد وہ رہ جائیں گے۔ جن کا ایمان رائی کے دانہ کے برابر ہو گا اور سوائے اس رائی برابر ایمان کے اور کوئی ٹکلی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے معلق فرمائے گا کہ میرے بندے نہیں اور مخصوص نہیں ان کی شفاعت میں خود ہی اپنے آپ سے کڑوں گا۔ لہذا وہ بخشے جانے کے بعد دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ نئے ہو گا۔

فائدہ۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ بغیر نون کے رب تعالیٰ اور بغیر اس کی رضامندی کے شفاعت نہ ہوگی لیکن وہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن اور رضاء دیتا ہے اپنے وعدہ کے باعث جو اس نے اپنی رضا سے کیا ہوا ہے اور مراد یہ ہے (مواہب لدنیہ والی عبارت) سے کہ دوزخی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور یہ تو مسئلہ امر ہے کہ گنہگار ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہ رہیں گے۔ یہ قول دو احتمال رکھتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی امتی کے دوزخ میں ڈالے جانے پر راضی نہ ہوں گے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اپنے کسی امتی کی دوزخ میں بیٹھنے پر راضی نہ ہوں گے اور پہلی عبارت سے بھی یہ کچھ مراد ہے۔ فافہموباللہ لتوفیق۔

اس کے بعد اس سورۃ میں باقی نعمتیں بیان کی گئی ہیں جو ابتداء حال میں عطا فرمائی گئی تھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آخر میں بھی اسی طرح انعام و اکرام ہوں گے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے لقد احسن الله

قیما مضی و کذا لک یحسن فیما بقی مطلب یہ ہے کہ قیمی و بے کسی میں تربیت و عنایت کی اور مقام عطا فرمایا۔

بعض کا قول ہے کہ یتیم کے معنی ہے یتیم، یعنی نفیس تر اور بے نظیر ذات تھی آپ کی اور جاہل اور گمراہ لوگوں سے آپ کو قضاء علم میں بلندی عطا فرمائی اور مقام ہدایت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صبر اور بے نیازی سے نیز اموال و غنائم سے غنی کر دیا۔ آپ کی چھوٹی عمر میں بے کسی اور قیمی کے عالم میں مجبور اور محروم نہ کیا تو نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں چھوڑے گا۔ واما بمعنی یک فحدث اس لئے کہ نعمت کا اظہار کرنا اور نعمت کا ذکر اور چرچا کرنا احسان شناسی اور شکر گزاری کا باعث ہے اور شرائع و احکام کی تبلیغ اور تعلیم و ہدایت بھی تحدیث نعمت ہے۔

سورہ النجم۔ اس سورہ کی آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف پر مشتمل ہیں۔ ان کا احصاء ناممکن ہے۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے نجم کی قسم کھائی۔ اس سے مراد ستاروں کی حرکت ہے ثریا کہ یہ نام غالب آیا ہے۔ اکثر لوگ اسے نباتات یا قرآن کا نام دیتے ہیں کہ نجماً فجماً نازل ہوا ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج واپس لوٹے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو انوار سے مشروح ہے کہ غیروں سے منقطع ہے اور آسمان قدس سے زمین انس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات کے ساتھ تشریف لایا۔ اس پر طریقہ ہدایت وارد ہوا۔ ہواؤں سے پاک رکھا گیا اور صدق و سچائی اس میں ڈالی گئی۔ جس طرح کہ آیت پاک شہادت دیتی ہے۔ قلب کا ارادہ صدق و ہدایت کا مقام ہے بڑا مناسب ہے کہ اس پر قسم کھائی جائے۔

وما یبسط عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مراد قرآن ہے اور آپ کا تمام کلام اور حدیث مراد لی جائے جو وحی غنی ہے تو دو تین مقامات کے سوا جنہیں کہ مستثنیٰ کرنا پڑے گا جیسے کہ بدر کے قیدیوں کا قصہ، ماریہ قبیلہ اور شہد کا واقعہ اور تاج محل کی کمائی اور اس پر تنبیہ واقع ہوئی ہے۔

علاوہ ازیں یہ درست ہے وما یبسط عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی کہ کلام ان کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ وحی ہوتی ہے۔ مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سے اعادہ ضمیر سے یہ بھتر ہے کہ گویائی قرآن اور سنت دونوں کو شامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں وحی کئی ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وانزل علیک الكتاب والْحِکْمَہِ مَیْمَاں بھی کتاب قرآن پاک ہے اور حکمت کا مطلب سنت رسول ہے۔

حضرت حسان بن عطیہ سے اوزامی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل رسول خدا پر نازل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے ساتھ جس طرح کہ وہ قرآن لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور آپ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا لفظ سے صرف قرآن مراد نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی اللہ تعالیٰ

سے وحی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد آپؐ کے فضائل شریف میں معراج شریف کا واقعہ بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی تک گئے۔ مخلوقات کے علم کی انتہا یہ مقام ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی نظر مبارک کی بھی یہاں وضاحت فرمائی ہے اور آپؐ کی آنکھ یا نظر مبارک نہ بجلی نہ حد سے اس نے تجاوز کیا۔ آپؐ نے جو کچھ بھی دیکھا۔ جو کچھ مقام جبروت و لاہوت سے آپؐ پر انکشاف ہوا۔ اور ملکوت سے عجائبات جو آپؐ نے دیکھے وہ عبارت کے الفاظ میں مفید نہیں کئے جاسکتے۔ اتنی قوت فہموں میں اور عقولوں میں بھی نہیں کہ اس میں سے تھوڑے سے تھوڑا ذکر بھی برداشت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس طرح رموز و کنایات میں اور اشاروں میں بیان کیا جس سے آپؐ کی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فاوحی الی عبدہ ما لوحي علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین قسم کا کلام فرمایا تھا۔ ایک قسم کلام کی وہ ہے جو عربی لغت کے مطابق ہے اور جس کے ظاہر معانی مخلوق سمجھ سکتی ہے۔ دوسرا کلام اشاروں میں فرمایا گیا تھا۔ جس طرح کہ قرآن میں حروف مقطعات ہیں۔ جن کو سمجھ لینے یا حقیقت تک پہنچنے کی طاقت و صلاحیت کوئی آدمی نہیں رکھتا۔ تیسری قسم وہ کلام پاک ہے جو ابہام میں فرمایا گیا تھا اور یہ کلام نہ کسی کے خیال میں آسکا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فاوحی الی عبدہ ما لوحي

اس سورۃ میں رویت کا اثبات کیا گیا ہے اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ یہ رویت جبریل کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رویت ہے دل سے یا آنکھ سے اور آخری قول یعنی آنکھ سے دیکھنا ہی متفق ہے۔ حضرت کعب ابی جریس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رویت اور کلام کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو دفعہ کلام فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ دیدار الہی ہوا۔ حضرت ابن عباس اور یسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی کیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ اللہ اعلم

فائدہ۔ بہر حال یہ سورۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی درجہ کے فضل و کمال کی منظر ہے جو سوائے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیگر شخص کو میسر نہیں ہے اور سورہ مبارکہ لفظ شمس کو رت میں۔

انہ لقول رسول کریم فی قوۃ عند فی العرش مکین مطاع ثم آمین

کچھ مفسرین کے مطابق یہ آیت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رؤف و رحیم کے متعلق ہے۔ اس لئے کہ آپؐ میں یہ صفات اور جملہ فضائل و کرامات پائی جاتی ہیں۔ جس طرح سورہ الحاقہ کے اندر آیہ کریمہ انہ لقول رسول کریم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد لئے جاتے ہیں۔

طہ اور یٰسین۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے طہ ما نزلنا علیک القرآن لنشقی اس سورۃ کی وجہ نزول سورہ یٰسین ہے۔ یہ سورۃ یٰسین کے بعد نازل ہوئی اور یٰسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یس والقرآن الحکیم ○ انک لمن المرسلین

علماء حضرات لفظ طہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کرتے ہیں اور اس سے مفہوم انسان اور مرد کا بھی لیتے ہیں۔ جیسے یٰسین سے مراد یا شید کہتے ہیں اسی طرح وہ طہ سے مراد لیتے ہیں یا طاہریا ہادی اور وہ کہتے ہیں کہ طہ کے چودہ عدد ہوتے ہیں (ط 9 یا 5) یعنی اس کا مطلب ہے اسے چودھویں رات کے چاند جس طرح اس شعر میں ہے۔

رخت را خواندہ طہ را مر در گاہ

چو ماہ چار دو بل چار دو ماہ

لیکن قرآن کے مفسر ایسی تفسیر یا تاویل کو بدعت کہتے ہیں اور طہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسی طرح دونوں سورتیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء ہے اسی طرح کہا گیا ہے۔

ترا عز لولاک تمکین بس است

ثانی تو طہ و یٰسین بس است

سورۃ یٰسین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صراطِ مستقیم پر ہونے اور آپ کے دینِ قیم پر قسم اور شہادت دی گئی ہے اور طہ سورۃ میں محبت اور مہربانی کے طریق پر آپ کو عزت و بزرگی عطا ہوئی ہے جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے دوران بالخصوص نماز تہجد اور رات کو عبادت میں کھڑے ہو کر سخت مشقت امکانی شروع کی۔ جب تک آپ کے پاؤں مبارک سوچ جایا کرتے تھے اور کسی وقت ایک پاؤں پر بھی قیام فرماتے تو سورہ طہ نازل ہوئی۔

طہ ما نزلنا علیک القرآن لنشقی

اگر طہ نبی پاک کا نام ہے تو یہ خدا کے طور پر ہے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو پھر قسم کے طور پر ہے اور مان لیں کہ یہ قسم کے طور پر ہوتے ہوئے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے پھر بھی جواز رکھتا ہے اور اس جگہ توجہ میں غیبت کے حصول کے ساتھ ساتھ مخصوص مہربانی اور اعزاز بھی ہے اور یہ محبت کی لذت کی طرح لذیذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

الانذکرۃ لمن یشقی

ترجمہ: یہ قرآن خدا سے ڈرنے والوں کے لئے خدا کی یاد دلانے کے لئے ہے۔

اس خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے تو اپنے سینہ کو رسی کے ساتھ باندھ لیتے تھے۔ اس لئے کہ نیند نہ آجائے اور آپ ساری رات جاگتے رہتے تھے۔

صاحب مواہب لدنیہ نے کہا ہے کہ بعید از قیاس ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو سخت مشقت میں نہ ڈالائیں اور کافروں کے کفر پر غم اور غضب کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اس لئے کہ قرآن آپ پر صرف اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں اور اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ جو آدمی ایمان لے آئے گا اس میں اس کی بھلائی ہوگی اور جو کفر کرے گا۔ وہ بھی اپنے لئے کرے گا۔ آپ کی ذمہ داری صرف ان تک حکم کا پہنچانا ہے۔ جس طرح ایک اور جگہ پر بڑے پیار اور مہربانی سے فرمایا گیا ہے۔

لعلک باخع النفس لک علی آثار ہم لن لم یؤمنوا بهذا الحديث سفا

اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب! اگر وہ کفار ایمان نہ بھی لائیں گے تو کیا غم و غصہ کے ساتھ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے۔ اللہ عیث سے قرآن مطلب لیا گیا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا ہے۔

ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون

اور یہ اللہ تعالیٰ اور آپ پر جھوٹ و افتراء باندھتے ہیں اور آپ کو دیوانہ اور جادوگر کہتے ہیں۔ یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور قرآن پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ پس آپ صبر کریں کافر تو ہمیشہ اسی طرح ہی رہے ہیں۔ آپ بذات خود خوش رہیں۔ بالآخر آپ ہی کی مدد کی گئی ہے اور میں نے قرآن اس لئے نہیں بھیجا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور اندوہ کین ہوں۔ جس طرح کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا اور اس جگہ پر شاید شرح صدر کے ساتھ ساتھ خیق صدر کے باعث آپ کو خلیان ہو۔ کیونکہ اللہ نہ شرح لک صدر کی آپ کو عطا ہوا ہے۔ شاید یہ حال اس سے پہلے کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت و تلافی اور تسکین اس حال کے اقتضا اور اس صدور کلام میں ابھی تک موجود ہے۔

اصحاب ذوق و وجدان میں سے بعض نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہایت محبت و عنایت کے لئے مشقت اٹھاتے تھے۔ عبادت و شرعی تکالیف میں وہ اس قبیل سے ہے کہ جب کمزور اور ناتوان کو طاقتور اور توانا محبوب بغل میں لے کر زور کرتا ہے تو یہ نحیف و کمزور محب لازماً مخصوص قسم کی مشقت اٹھائے گا لیکن اس بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں کس حد تک ذوق و لذت مخفی ہے۔ یہ تو جاننے اور سمجھنے والے کو ہی پتہ ہے۔

۔ مگر کتنے داناں مشقتیں خوش بشنو اس حکایت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ وصل:- رب کریم کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم۔ بلندی و شان، فضل و کرامت کے اظہار اور رفعت قدر میں یہ آیت شریف ہے۔

ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
ترجمہ:- اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ فرشتوں کے موافق عمل کرو اور تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔

فرشتوں اور آپ کا درود بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمائے۔ تم میں تو طاقت و قدرت نہیں ہے کہ ان پر درود بھیج سکو۔ اور تمہیں یہ پہچان بھی تو نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور آپ کی شان معلوم کر سکو۔ تاکہ اس کے مطابق اور موافق حال ان پر درود بھیج سکیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ تو خوب پہچانتا ہے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی ان نصلی علیہ وصل علیہ کما ینبغی ان نصلی علیہ
نصلی علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد صلوة اتملہا لہل وھولہا لہل وبارک وسلم

پس اللہ تعالیٰ نے علویات اور سفلیات سب کو دعائیں اور ثنائیں جمع فرمایا ہے اور اولین اور آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو نشر کر دیا ہے اور آپ کے مناقب کا اعلان تمام زمین و آسمان میں شرقاً و غرباً خشکی پر اور تری میں عرش و کرسی۔ قرب استوائی اور حریف اقطام میں کر دیا۔ علاوہ ازیں اہل اسلام کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی حتیٰ کہ آپ کے ذکر مبارک سے مسلمانوں کی رو میں آرام اور خوشی حاصل کرتی ہیں۔ اور آپ کا ذکر سن کر اس طرح خوش ہوتی ہیں کہ یاد نبی میں جھومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جملہ موجودات کو آپ کی اتباع کے ساتھ پر کر دیتا ہوں تاکہ سب تیری شاد و مدح کریں اور تم پر درود بھیجیں اور تیرے طریقے کی پیروی کریں اور تیری سنت کی طرف نگاہ رکھیں اور نماز کے فرائض میں سے کوئی ایسا فرض نہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت کی نسبت نہ ہو۔ پس وہ فرض کے لحاظ سے میرے حکم سے اور سنت کے لحاظ سے تیرے حکم سے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں میرے اور تیرے حکم کے ساتھ بیستہ ہیں۔ یعنی ہر فرض میں میرا اور تیرا دونوں کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں میں نے تیری اطاعت اور بیعت کو اپنی اطاعت و بیعت بنا دیا۔ لوگ آپ کے احکام کے الفاظ کو زبانی یاد کریں گے اور مفسر حضرات آپ ہی کے ذریعے میرے قرآن کی تفسیر کریں گے۔ واعضہ حضرات آپ کی ہند و نضال کو عوام تک پہنچائیں گے۔ بادشاہ، ملکوں کے سلاطین، فقیر لوگ اور مسکین دور دور سے آکر آپ کے ہاں حاضری دیں گے اور سلام پیش کریں گے اور آپ کے روضہ پاک کی مٹی کو اپنے چہروں پر لگائیں گے علاوہ آپ کی طرف سے شفاعت کئے جانے کی امید رکھیں

گے۔ آپ کی فضیلت و شرافت دائمی طور پر بتایا فتنہ ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین۔

آپ کا ارشاد مبارک وجعلت قرة عینی فی الصلوۃ۔ بعض علماء اس کی تاویل اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آپ پر درود و سلام بھیجتا۔ وجہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے ہیں لیکن تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ اس سے نماز کا مضموم و معنی ہے۔ جس طرح کہ نمل ازیں حسن بدئی اور سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں مکرر چکا ہے۔

سورۃ فتح۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے کمال و تمام نعمت، اکمل کمال جاہ و جلال، کرامت و برکات اور بلند مراتب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں۔ سورۃ فتح ان کے بیان سے پر ہے۔ کیونکہ حق تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء میں اس کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا:-

انا فتحنا لک فتحا مبینا ○ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتیمہ نعمتہ

علیک و یہدیک صراط مستقیما ○ و ینصرک اللہ نصرا عزیزا ○

یہ مضمون کہ جناب کبریا کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم پر فتوحات اور فتوحات خواہ سواری ہوں یا معنوی اور کرامات اور برکات خواہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں وہ غیر متناہی ہیں اور بے حد و حساب ہیں ان میں ایک ہے شہروں کی فتح، اللہ کے بندوں کی تسخیر غنائم کا حصول، دین کی تقویت، آپ کی امت کی کثرت اور اسلامی احکام کی عام نشر و اشاعت اور عظیم ترین فتح تو فتح مکہ ہے۔ وجہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد جملہ عرب قبیلے اور عام لوگ جماعت و جماعت اور فوج و فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں یعنی اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدسی جان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس سورۃ کے اندر اس کی فتح کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس فتح کے بالیقین ہونے کا ذکر ماضی کے صیغہ اور فتح مبین کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ فتح ظاہرہ طور پر دین میں عزت، شان و شوکت اور یقین حاصل ہونے میں زیادتی کا سبب ہے فتح مبین کے معانی عزت و شان کو آشکارہ کرنے والی اور دین کو غلبہ عطا فرمانے والی روایت کئے گئے ہیں۔

اور یہ جو آیت ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اس کی تشریح اور تفسیر میں متعدد اقوال آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چیز لگتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دور جاہلیت میں وقوع میں آئی لیکن امام مکی اسے مردود و قول کہتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت سے کیا واسطہ ہے اور آپ تو نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ ما تقدم کے الفاظ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے تفسیر میں اور ما تاخر کے الفاظ حضرت زید کی بیوی کے ساتھ نکاح کے ارادہ کرنے کے سلسلہ میں ہے۔ امام مکی مجاہد کے اس قول کو باطل کہتے ہیں۔ کیونکہ تفسیر ماریہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید کی بیوی کے متعلق تو گناہ سرے سے ہی نہیں جو آدمی یہ ایسا اعتقاد رکھے

وہ غلطی پر قائم ہے۔ زعمری کشف میں اور بیعت کے اندر بیضاوی سے منقول ہے کہ اس سے تمام وہ لغزشیں مراد لی جاتی ہیں جو عمل غائب ہیں۔ امام سبکی کا قول ہے کہ یہ بھی مردود قول ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی عصمت ثابت شدہ امر ہے۔ ہاں وہ صغیرہ گناہ جن سے ان کی شان اور مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ معتزلہ اور ان کے ساتھ بہت غیر معتزلہ بھی اس کے جواز میں ہیں۔ اور مسلک مختار ممانعت سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے قول و فعل کی پیروی کریں پس ان سے وہ فعل سرزد نہیں ہو سکتا جو غیر شائستہ اور ناموزوں ہو اور حشویہ تو انبیاء علیہم السلام کے متعلق بڑی بے باکی سے بولتے ہیں۔ وہ انبیاء پر بلا کسی قدر واستثناء کے اسے جائز ہونے کے قائل ہیں اگر وہ واقعتاً یہ قول حشیوں کی طرف سے منسوب ہے تو مجموع یعنی توجہ اور صحت کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے برعکس تو امت کا اجماع ہے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے لئے صفاتِ جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کوئی نص یا دلیل نہیں رکھتے ان کے لئے یہی آیت یا علاوہ ازیں دوسری آیات کو مانعہ گردانتے ہیں اور ان کے بارے میں جواب بھی اچھی طرح عیاں کر دیا ہے۔

جہاں تک غیر رذیلہ صفات کا تعلق ہے۔ ابن علیہ کا قول ہے کہ کیا ان غیر رذیلہ میں سے کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں؟ وہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آنحضرتؐ سے اس قسم کی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی ہے۔ امام سبکی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مجھے تو اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ آنحضرتؐ سے کوئی غیر رذیلہ امر بھی واقع نہیں ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور حال کے خلاف کوئی کیسے گمان کر سکتا ہے۔ جب کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

ما ينطق عن الهوى ان هو الله وحى يوحى

آنحضرتؐ تو انہی خواہش سے نہیں بولتے ہیں ان کا کلام تو وہی ہے جو وحی کی گئی ہے۔

فصل کے بارے میں تو صحابہ کا اجماع ہے۔ وہ آپؐ کی قطعی طور پر آپؐ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جیسا کوئی عمل قلیل و کثیر اور چھوٹا یا بڑا ظاہر ہو یا تھا۔ صحابہ اس کی متابعت کرتے تھے یہاں تک کہ جو عمل آنحضرتؐ خفیہ طور پر اور غلوت و تنہائی میں کرتے تھے۔ صحابہ وہ بھی جاننے اور کرنے کی تمنا رکھتے تھے اور اس کی اقتداء کرتے تھے۔ خواہ حضورؐ کو اس کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ صحابہ کرام کے حالات جو آنحضرتؐ کی پیروی میں ہیں اگر کوئی ان پر تدریک کرے تو اسے پتہ چل جائے گا جو اول سے آخر تک آنحضرتؐ کے احوال کو جانتا ہو گا اور دیکھتا ہو گا وہ ضرور شرم محسوس کرے گا کہ آنحضرتؐ کے بارے میں اس قسم کا کوئی لفظ کے یا دل میں خیال و گمان ہی کرے۔

امام سبکی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات کسی نے نہ کی ہو تو میں ہرگز ایسا ترکہ نہ کرتا نیز جو قول زعمری سے اس کی تفسیر میں منقول ہے اس سے ہزار ہیں اور خدا تعالیٰ سے انصاف کی آرزو بھی ہے امام سبکی نے اپنے اس کلام سے زعمری کے قول کو مردود کر دیا ہے اور اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ

اللہ علیہ نے اپنے رسائل کے اندر درج کیا ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی اقوال گیارہ کی تعداد تک یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جو امام مکی سے ان کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر یعنی لیغفر لک اللہ پر سوچ پچار اور تدبر کرتا ہوں تو سوائے ایک وجہ کے اور کوئی گنجائش نہیں پاتا اور وہ آپ کی توقیر و احترام اور تکریم و تعظیم۔ اس کے سوا اور کوئی گناہ تصور میں نہیں ہے۔ امام مکی کا قول ہے کہ جب میں نے اس وجہ کے ماحضہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور میں نے دیکھا کہ ابن عطیہ بھی اس کا قائل ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس حکم سے آیت کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و بزرگی کے ظاہر کرنے کے ہے اور اس میں کسی گناہ کا تصور نہ ہے ابن عطیہ کی یہ بات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔

انہی

یہ اجمالی گفتگو ہے۔ جس کی تفریع اور تفصیل اس طرح ہے کہ آقا بھی تو اپنے غلاموں کو اور اپنے خواص و مقربین سے بزرگی عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے اور تمہارے سب اگلے پچھلے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بخوبی آقاء کے علم میں ہوتی ہے کہ ان سے شروع یا بعد میں کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ پھر بھی آقا کا یہ کلام ان کے لئے عزت اور فخر کا سبب ہوتا ہے۔ فافہم وباللہ التوفیق اور کچھ مفسروں نے کہا ہے کہ اس جگہ بخشش کا کہنا یہ عصمت سے ہو اس طرح آیت کے معنی یہ بنتے ہیں۔ ”ما کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی زندگی میں بھی اور پچھلی زندگی میں بھی آپ کو اپنی عصمت میں رکھے۔“

یہ بات استثنائی درجہ کا حسن قبول رکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل بلاغت حضرات نے قرآن کے اسلوب بلاغت میں شمار کئے ہیں۔ مقامات تخفیف کو قرآن میں کثرت کیا گیا ہے۔ مغفرت عفو اور توبہ سے۔ جس طرح کہ قیام لیل کے بارے میں تخفیف و رخ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

علم ان ان نحسوه فتاب علیکم فافعلوا ما تیسر من القرآن۔

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ رات کا شمار تم سے ناممکن ہے۔ پس جو قرآن میں سے آسان

۱۱۷۔

پاؤ اسے پڑھو۔

تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ رات کا قیام معاف کر دیا۔ اب جس قدر قرآن سے تم پر آسان ہے اسے پڑھو۔ علاوہ ازیں صدقہ کی تقدیم کی منسوخی میں اس طرح کا فرمان۔

فاذا لم تفعلوا تابللہ علیکم

ترجمہ:- جب تم نہ کر سکو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو (تقدیم صدقہ) معاف فرما دیا۔

علاوہ ازیں رمضان شریف کی راتوں کے دوران جماع کی حرمت کی منسوخی اس طرح فرمائی۔

احل لکم لیلۃ تصیام الر فثالی نسانکم

ترجمہ:- روزوں کی راتوں کے دوران عورتوں کے پاس جانا تم پر حلال کر دیا گیا۔

فتلب علیکم وعفاء عنکم فالن باشروهن

ترجمہ:- اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان کے ساتھ محبت کرو۔

مفسرین نے اس طرح بھی کہا ہے کہ جس مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء عظیم السلام کی توبہ اور مغفرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے ان کی متعلقہ لغزش یا خطا کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جو ان سے واقع ہوئی تھیں۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے۔ وعصى ادم ربه (اور آدمؑ نے اپنے رب کی حکم عدولی کی)۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ انی اعطک ان نکون من الجاهلین (ہم ہی تو تم کو وعظ کرنے والے ہیں آپ تو جاہلوں میں سے تھے) اسی طرح یونس علیہ السلام کے قصہ میں ہے فظن ان لن نقدر علیہ (ان کا گمان تھا کہ ہم ان پر قابو نہ پائیں گے) حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا۔ فلا تتبع الھوی (پس تم اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو) موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے فوکنہ موسیٰ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حج کو پہلے رکھے ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا ہے مغفرت کا اگلے پچھلے گناہوں کا اور ذنب پوشیدہ ہی رکھا گیا۔

مخبر عز الدین عبد السلام نے اپنی کتاب ”نہایت السؤل فیما سح من تفضل الرسول“ میں کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ انبیاء عظیم السلام پر بہت سی وجوہات سے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کے تذکرہ کے دوران ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کی خبر دے دی جب کہ اس طرح کی خبر کسی اور نبی کو نہ دی گئی تھی۔ بلکہ ظاہر ہے ”یہ نظر آتا ہے کہ ان کو اس بارے میں بالکل باخبر کیا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میدان حشر میں جس وقت دیگر اہل ان سے شفاعت کرنے کے لئے کہیں گی تو وہ اپنی لغزشات بیان کریں گے اور اس مقام کی ہیبت کے باعث شفاعت میں سبقت ظاہر نہ کریں گے۔ اور اس جگہ پر جب تمام مخلوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گی تو آپ کا ارشاد ہو گا کہ ہاں یہ کام تو میں ہی کروں گا۔ اس آیت کی یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آپ کے لئے حج بین الاثبات کیا۔ پھر ذنوب کی بخشش کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد نعت کی تکمیل ہدایت صراط مستقیم کا اثبات اور غالب اہل ادا کا تذکرہ کیا۔ پس یہ ثابت ہو گیا اور مبین ہو گیا کہ اس کا مقصد گناہوں کا اثبات نہ ہے۔ بلکہ گناہوں کی نفی مقصود ہے۔ فافھموباللہ المتوفیق یہ تمام بحث سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وبتن نعمتہ علیک یہ محفل پوشیدہ نہ رہے کہ اس کلمہ میں تمام تر فضائل و کرامات اور کمالات و برکات ہیں اور خاص اور عام نعمتوں میں سے جس قدر بھی بیان میں آئے یا تصور میں آئے وہ سب کچھ خیال و گمان یا شمار میں نہیں آسکا ہے۔ اس کے بیان سے حال و قال گونگے نہیں جو کچھ اظہار بیان میں آیا ہے وہ سب اجمالی ذکر ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کی قدرت نہیں ہے۔

فان فضل رسول اللہ لیس له قل لو کان البحر مددا لکلمت ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولوجنا بمثلہ مددا ۝ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمدہ من بعد سبعة مجر ما نفدت کلمات اللہ جد فیعرب عننا طی بغم

ترجمہ:- رب تعالیٰ کے کلمات تحریر کرنے کے لئے سمندر سیاحی بن جائیں تو یقیناً سمندر خشک ہو جائے گا۔ اور کلمات ختم نہ ہوں گے۔ خواہ اس کی مدد کے لئے اور اس کی مثل لے آئیں اگر زمین کے درخت قلمیں بن جائیں اور سات سمندر سیاحی بنے تب بھی رب تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔

اہل تحقیق کے نزدیک ان کلمات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضائل و کمالات اور حقائق و معارف جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں انبیاء و اصفیاء بالخصوص سید الانبیاء اور سند الاصفیاء علیہم السلام پر اضافہ کئے گئے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس قسمی تمثیل و صفت سے منزہ ہے اس کا تو کوئی ثانی و نظیر نہیں ہے۔ اپنے ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم نعمت اور دنیوی و آخروی نعمتوں کو شامل کرنے کے بعد بالخصوص دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے ہدایت صراط مستقیم جو اصل اصول نعیم اور مشہور فوز و فلاح اور عوام کی ہدایت ہے کیونکہ یہی تو اصلی مقصد ہے بحث و رسالت کا۔ دوسرا ہے دنیا سے متعلق۔ اس کا مقصد بھی دین ہی ہے جیسے کہ پہلا ہے اور صلاح عالم اور کارخانہ موجودات کی انتظام پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وہدیک صراطا مستقیما وینصر کالہ نصر اعزیزا

ترجمہ:- تم کو صراط مستقیم دکھائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔

ابن عطا کا قول ہے کہ اس سورۃ کے اندر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کئی عظمت والی نعمتیں جمع فرمائی گئیں ہیں ایک تو کھلی فتح ہے اور یہ اجابت و قبولیت کی علامات سے ہے اور دوسری ہے مغفرت و بخشش اور یہ ولایت کی نشانی ہے اور تیسرے نمبر پر ہے اختصاص نعمت اور اتمام نعمت یہ نشانی ہے اختصاص کی۔ چوتھے ہدایت ہے جو ولایت کی علامت ہے۔ پس مغفرت کنایہ ہے تمام عیوب اور آلائشوں سے پاکیزگی کا اور کامل درجہ تک اتمام نعمت سے مراد آپ کی رسالت کی تبلیغ ہے اور ہدایت ایک دعوت ہے مشاہدہ کی جانب اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان و مرتبہ کو اس قدر بلندی عطاء کی کہ اس سے بلند تر قرب حق میں کسی چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے۔

ان اللّٰذین یشاہدونک انما یؤمنون باللہ واللہ فوقہم

ترجمہ: تحقیق جن لوگوں نے آپؐ سے بیعت کی ہے انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اہل عرب کی اصطلاح کے مطابق یہ مجاز کی قسم سے ہے لیکن اہل حقیقت پر غلطی نہ ہے کہ اس میں کیا رمز ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان بتایا گیا ہے۔ مومنوں پر یکینہ اطمینان اور طمانیت و سکون کے نزول کا اور سورۃ کے آخر میں آپؐ کے صحابہ کرام کی مدح و ثناء کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ کیونکہ محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ کافروں پر ان صحابہ کا شدید ہونا ان کی مخالفت کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا جس پر کہ کارخانہ دین و ملت کا انتظام ہے ان کی توصیف فرمائی اور ان کی وہ صفت اس قول کے مصداق بنائی گئی۔ یحبہم ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح سورۃ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔ لقلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکفارین۔ مسلمانوں پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں اور ان سے وعدہ فرمایا گیا ہے بخشش اور بہت بڑے اجر کا۔ یہ تمام اہتمام کا باعث ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف کو بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ کوثر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جملہ فضائل و کرامات اور کمالات و برکات سب کے سب جو امح الکلم میں شامل ہیں۔

انا اعطینک البکورہ۔

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے تم کو بے حد و حساب خوبیاں عطا کی ہیں۔

الکوثر سے مراد ہے دنیا اور آخرت میں خیر کی کثرت اور باوجود اختصار اور ایجاز کے اس میں یہ راز ظاہر ہے بیان کیا گیا ہے اگر تمام دنیا کے عالم اور عارف اس کلمہ کی تشریح کریں تو اس کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہی بخوبی واقف ہے۔ پھر بھی اس وقت میری نظر میں جو کچھ بھی ہے وہ تحریر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انا اعطینک البکورہ۔ یعنی ہم نے آپؐ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ جس میں ہر جزوی نعمت ساری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے آپؐ کو اتنی بڑی خوبیاں عطا کی ہیں تو تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔

فصل لربک وانہر ○ ان شائک ہو الانہر ○

عبادت دو دو قسم کی ہوتی ہے ایک مالی اور دوسری بدنی۔ اللہ کا اپنے فرمان فصل لربک سے بدنی عبادت

اور وائحر سے مالی عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ انا اعطینک بصیغہ ماضی بیان ہوا ہے اور مستقبل کے صیغہ میں منعطینک نہ فرمایا۔ یہ اس پر دلالت ہے کہ ولادت سے پہلے ہی یہ سب کچھ عطا ہو چکا ہے جس طرح فرمایا ہے کہ

كنت نبيا وادم بين الروح والجسد

ترجمہ:- میں اس وقت نبی تھا۔ جب آدم علیہ السلام روح و جسد کی منازل میں تھے۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خاطر سعادت مندی کے جملہ اسباب آپ کی ولادت و وجودی سے پہلے ہی ہم نے عطا فرمادیئے ہوئے ہیں۔ اب پیدائش کے بعد آپ کو کیونکر ہم محروم رکھیں گے۔ آپ عبادت میں جو لگے رہتے ہیں۔ آپ کی اطاعت و عبادت کی وجہ سے یہ آپ پر فضل و کرم وافر نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو بغیر وجوب و سبب کے ہے۔ یہ تو محض آپ پر اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اجناء یعنی بزرگی کے معافی میں حاصل ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ سب نبیوں بلکہ سب انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی دیا ہے اور انکی تقدیر میں تحریر شدہ ہے۔ تو فضیلت یہ ہے کہ ان سب سے زیادہ آپ کو عطا کیا گیا۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے دیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و نبوت وغیرہ کا اکتھار عالم ارواح میں ہوا ہے۔ دیگر انبیاء عظیم السلام کی ارواح نے آپ سے استفادہ کیا ہے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا ہے۔ كنت كنزاً مخفياً للحیث و سرے تمام انبیاء کی نبوت اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی۔ ظاہر میں نہ تھی۔

ایک اور روایت کے مطابق کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ جس طرح اس نہر کی صفت احادیث میں آئی ہے۔ اس کا نام کوثر اس لئے ہے کہ لوگ بڑی کثرت میں جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جنت کی سر بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جنت کی سیر کے وقت ناگاہ ایک نہر کو میں نے دیکھا کہ اس کی ہر جانب گنبد ہی گنبد بنے ہوئے ہیں جو اندر سے خالی موتیوں میں سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی مٹی مکھ اذخر سے ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے بتایا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ رواہ بخاری۔ یہ ہی تفسیر مفسرین سلف میں مشہور ہے۔

کچھ کہتے ہیں کہ کوثر سے آپ کی اولاد پاک مراد ہے۔ کیونکہ اس سورۃ کا نزول اس آدمی کے رد میں ہوا ہے جس نے طعن دیا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو وہ اولاد عطا کی ہے جو ناقامت رہے گی۔

فائدہ:- بعض نے کہا ہے کہ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے اور لغت کے لحاظ سے کوثر کا معنی ہے درود و سلام کی کثرت۔ ان سب میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو بے اولاد ہونے کا طعن دیا تھا۔ عین المعانی میں ہے کہ کوثر فعل کے وزن پر کثرت سے ہے جس طرح غل سے توغل ہوتا ہے جر سے جہر

وغیرہ اور اس کے مقابل یہ خبر دی گئی ان شانکھ ہوالابن مرادیہ ہے کہ آپؐ کو بے فسلہ ہونے کا طعنہ دینے والے خود ہی تو بے نسلے ہیں۔ اہتر وہ کہلاتا ہے جو اپنی نسل باقی نہیں رکھتا اور کشف میں درج ہے کہ کوثر فعل کے وزن پر ہے۔ جس کے معانی ہیں کثرت۔ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ کسی دیہاتی کا لڑکا سفر سے آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرا لڑکا کس حالت میں واپس آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جاء بالکوثر یعنی وہ تو خیر کثرت لے کر آیا ہے۔ روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ بھی کوثر کا معنی خیر کثرت ہی لیتے تھے۔ حضرت سعید بن جبر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام کوثر ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے یہ بھی تو خیر کثرت میں سے ہی ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپؐ کو ہر دو جہاں کی بہتریاں بھلائیاں اس قدر عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے اور کسی کو بھی سوائے آپؐ کے اتنا کچھ عطا نہیں کیا۔ وہ دینے والا میں ہوں۔ رب ہوں۔ تمام جہانوں کا۔ پس میں ہی ہوں سب سے زیادہ بخشش فرمانے والا اور نہایت عظیم انعام کرنے والا۔

فصل لربک پس اپنے رب کی نماز پڑھیں کیونکہ اس نے آپؐ کو اپنی عطاؤں کا مستحق بنایا اور دوسرے لوگوں کی احسان برادری سے آپؐ کی حفاظت کی جو غیر خدا کو پوچھتے ہیں۔ والحق اور اپنے رب کی راہ میں قربانی دیں۔ یہ ان لوگوں کے خلاف ہو گا جو جن کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں۔ انشانکھ ہوالابن بلاشبہ وہی اہتر اور بے فسلہ ہے جو تمہاری قوم میں سے تمہاری مخالفت کرتا ہے۔ اور آپؐ بے نسلے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی مسلمان پیدا ہو گا وہ آپؐ کی معنوی اولاد ہے۔ آپؐ کا ذکر ممبروں پر بلند کیا گیا ہے اور تمام دنیا کی زبانیں قیامت تک آپؐ کا ذکر خیر کریں گی۔ وہ ہمیشہ خدا کے نام سے شروع کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی دوسرا نام وہ آپؐ کا لیں گے اور آخرت میں آپؐ پر میری عنایات و مددیں سے باہر ہیں آپؐ کو اہتر کہنے والا اصل میں خود اہتر ہے۔ کیونکہ اس کا نام لینے والا ہرگز کوئی نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اور اگر کوئی اس کا نام لیتا ہے تو نعمت کے ساتھ لیتا ہے۔

ابو بکر بن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوثر کا مطلب کثرت امتیاں ہے۔ اور قول حسن بھری یہ ہے کہ کوثر سے مراد قرآن ہے اور عکرمہ کے قول کے مطابق نبوت ہے اور مغیرہ کے قول کے مطابق اسلام ہے اور حسین ابن الفضل کے قول کے مطابق کوثر سے مراد ہے قرآن کی آسانی اور شریعت کی تخفیف و کمی۔ بعض امت کی کثرت میں شفاعت لیتے ہیں۔ بعض آپؐ کے معجزات اور کچھ نبوت و قرآن اور ذکر عظیم اور دشمنوں کے خلاف آپؐ کی مدد اور کچھ نے علماء امت مراد لئے ہیں۔ کیونکہ حدیث ہے العلماء و رثة الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں (رواہ احمد ابو داؤد ترمذی) بعض کے نزدیک کوثر سے مراد ہے علم۔ وہ یہ قرینہ تصور کرتے ہیں کہ اس کے بعد فصل لربک آیا ہے اور اس عبادت پر جسے تقدیم حاصل ہے وہ علم ہی ہے دیگر کوئی چیز کثرت اور وسعت کے لحاظ

سے علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ کوثر سے اچھا مطلق مراد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوثر کسی چیز کے ساتھ مخصوص نہ ہے۔ بلکہ اس میں تو تمام ہی صفات کمال شامل ہیں اور خیر کثیر میں سب معانی آجاتے ہیں۔

مقابلے کے بارے میں مذکورہ بالا حضرات کے معانی مذکورہ بالا کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ اس سلسلہ میں ابن عطا کا قول ہے کہ اے حبیب! ہم نے آپؐ کو اپنی ربوبیت کی معرفت سے نوازا ہے۔ اپنی وحدانیت کی یگانگی کا عرفان دیا ہے۔ اور اپنی مشیت و قدرت کی معرفت بھی عطا فرمائی ہے۔ سہل تشریح کا قول ہے۔ کہ اناء عطینک الکوثر ہم نے آپؐ کو وحدت کے ساتھ کثرت۔ مقاصیل علم توحید اور اپنی بے نظیر تجلیات کے ساتھ عین کثرت کے ساتھ مشاہدہ وحدت کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ یہ جلوہ افروزی جنت میں اس سر کی طرح ہے کہ اس سے جو شخص پانی پی لے گا۔ پھر کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ فصل لربک کا مطلب یہ ہے کہ جب مشاہدہ میں اور عین کثرت کے اندر وحدت کی معرفت ہو گئی تو بذریعہ استقامت نماز پوری طرح روح کا شہود حضور قلب۔ انقیاد نفس اور بدن کی اطاعت سے بار بار رقت عبادت اپنا کر لطف حاصل کریں۔ کیونکہ یہ نماز ہی تو ہے جو ذریعہ ہے مکمل جمع اور تفصیل کے حقوق کی ادائیگی کا۔ ورنہ مراد یہ ہے امانیت کا اونٹ اور گائے ذبح کرویں۔ تاکہ آپؐ کے شہود کے دوران کون مزاج کی شکل میں یہ امانیت ظہور نہ کرے اور آپؐ کا مقام حکمین سلب نہ ہو۔ آپؐ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قضائے محض کے اندر رہے اور اس کی بقاء کے ساتھ آپؐ کی بقاء رہے۔ اس لئے کہ وصول حق میں اور آپؐ کے اپنے حال میں اور آپؐ کے ساتھ امت کے اتصال میں اور آپؐ کی ذریت میں خرابی نہ پیدا ہو۔ بلاشبہ آپؐ کے ساتھ عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطع اور لفظی ہے اور آپؐ نہیں بلکہ وہ ہی اہتر ہے۔

مولانا تاج الملک والدین المصدر البخاری کا حقائق الہدائن میں قول ہے کہ اناء عطینک الکوثر بے شک ہم نے بے حد اور بے شمار کثرت کے ساتھ خوبیاں اور ہر قسم کی بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔

الکوثر کی تفسیر میں آئمہ کبار رحمہم اللہ کے ہمت سے اقوال اور ہمت سی تاویلات ہیں۔ جس کے اپنے باطنی نور سے جتنا نظر آیا اس نے بیان کر دیا لیکن کوثر کی کونہ تک تو جملہ مخلوقات کا علم بھی رسائی نہیں رکھتا۔ اس اجمال میں یہ سب کے سب اقوال اور جملہ تاویلیں ایک دفتر کے مقابلے میں ایک حرف کی طرح ہیں اور سر کے ایک قطرے کی طرح ہیں۔ واللہ اعلم۔

میشاق انبیاء کی آیت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت فضیلت و کرامت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپؐ نبیوں کے نبی ہیں اور سرور انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حکم میں ہیں۔ آیہ میثاق یہ ہے۔

وَلَا تَخْذَلْهُ مِيثَاقُ النَّبِيِّينَ لَمَّا تَبَايَعْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِمَّنْ لَمْ يَلْقَاكُمْ مِنْكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ قَالَ قَرَأْتُمْ هَؤُلَاءِ مَا تَحْكُمُونَ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اَمْ لَكُمْ اَصْحٰى يَوْمَئِذٍ فَلَاشْهَدُوْا اِنَّكُمْ

من الشاہدین فمن نولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔

ترجمہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا کہ جب آپ کو کتاب سے علم اور حکمت دیئے ہوں گے پھر وہ رسول تشریف لائے۔ جو ہر آپ کی چیز کی تصدیق کرے گا۔ تو آپ اس پر ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو۔ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں تو اللہ نے کہا گو وہ اس پر اور میں بھی مگر اہوں میں سے ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حقیقت سے واقف کرایا گیا۔ کہ آدم علیہ السلام سے آپ تک جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان سے عہد لیا گیا ہے۔ یہ ہی مذہب ہے تمام مفسرین کا۔ کہ اس آیت میں رسول سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہیں۔ اور ہر بھیجے جانے والے نبی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں اور اس کے بعد اس سے عہد لیا گیا ہے کہ اگر آنحضرت کا زمانہ وہ پائے تو ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ جب انبیاء سے یہ عہد لیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے امتیوں سے یقیناً یہ عہد لیا ہو گا۔ کیونکہ انبیاء تو اصل ہیں اور متابعت کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ان ہی کے ذکر پر اکتفاء کر لیا گیا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر یہ عہد لئے کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا کہ تم نے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے کچھ کا قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنے امتیوں سے بھی عہد لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت بعثت ہو تو سب کے سب ان پر ایمان لانا اور اسی طرح بعد میں آنے والوں کو بتاتے جانا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یود کو بھی یہ عہد پہنچا تھا۔ جس وقت آنحضرت مدینہ شریف میں تشریف لائے تو ان یودیوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کیا۔ تو اس وقت ان یود کو عہد و پیمان کی یاد دلانے کے لئے آنحضرت پر اس آیت کا نزول ہوا اور جن حضرات نے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنے اپنے امتیوں سے عہد و پیمان لیں۔ تو اس سے یہ حجت قائم ہو گئی ہے کہ بعثت آنحضرت کے بعد اہل کتاب پر فرض تھا کہ آپ پر ایمان لائیں۔ انبیاء علیہم السلام تو آنحضرت کی بعثت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوئے تھے اور مرنے کے بعد آدمی مکلف نہیں ہوتا۔ پس یہ بات معین ہو گئی۔ کہ میثاق امتیوں سے ہے۔ اس بات کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فمن نولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔

ترجمہ۔ جو اس عہد و پیمان سے پھرے گا وہ فاسقوں سے ہو گا۔

اس قسم کا وصف امتیوں کے لائق ہوتا ہے نہ کہ انبیاء کے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس آیت میں مراد ہر طریق فرض و تقدیر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ بغرض و تقدیر اگر انبیاء دنیا میں زندہ بھی ہوں تو ان پر ضروری ہے۔ کہ

آنحضرتؐ پر ایمان لائیں اور اس کا مفہوم یہ خبرنا نہیں کہ وہ ان کے درمیان مبعوث ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام فرض و تقدیر پر بھی آئے ہیں۔ جس طرح اللہ کا فرمان ہے کہ

لین لشركت لیحیطن عملک

ترجمہ:- اگر تم شرک کرو گے تو لازماً تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

ولو تقول علینا بعض الاقوال

ترجمہ:- اگر کوئی اپنے منہ کی باتیں ہم پر منسوب کرے۔

ومن یقل ای الہ

ترجمہ:- اگر کوئی یہ کہے کہ میں معبود ہوں۔

یہ تمام ہی بفرض و تقدیر کی مثالیں ہیں۔ آنحضرتؐ کے فضل و شرف اور کرامت کے اظہار کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ اور چونکہ اللہ کے اس کلام کی بنیاد فرض و تقدیر ہے تو یہ بات کہ جو کئی روگردانی کرے گا وہی فاسقوں سے ہو گا درست ہے۔ علاوہ ازیں انبیاء پر جب حکم کیا گیا اور ان سے بر تقدیر زندگی عہد و پیمان لیا۔ تو ان کے امتیوں پر تو اس عہد کا وجوب بطریق اولیٰ ثابت ہے۔ تاکہ وہ آنحضرتؐ پر ایمان لائیں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون۔ یہ الفاظ امتیوں سے منسوب ہیں۔ پس غیوں سے عہد لیتا اور ان پر ہی تاکید و تشدید کرنا اصل مقصود کے لئے قوی تر ہے۔

امام مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بر تقدیر حیات انبیاء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ آپؐ کی نبوت و رسالت کو عموم حاصل ہے اور یہ عموم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جملہ مخلوق کو شامل ہے۔ اور سب نبی اپنی امتوں سمیت اس عموم میں شامل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما رسلک الا کافۃ للناس (اور آپؐ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا ہے) یہ فرمودات آنحضرتؐ سے قیامت تک لوگوں کے لئے ہی نہیں ہیں بلکہ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو آنحضرتؐ سے پہلے لوگ ہو چکے ہیں دیگر انبیاء سے اس لئے میثاق لیا گیا ہے۔ کہ ان کو علم ہو جائے کہ آنحضرتؐ ان سب پر مقدم اور معظم ہیں اور آپؐ ان سب کے لئے نبی و رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

پس سچے طالبان سے گزارش ہے کہ وہ تدبر فرمائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعظیم و تکریم کس قدر بڑی ہے۔ جب یہ جان لو گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور آحضرت نبی الانبیاء ہیں۔ اس جگہ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی علیہ السلام اور ان کی تمام تر اولاد قیامت کے روز آنحضرتؐ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ جس طرح کہ فرمایا گیا ہے۔ لاہومن دونہ

نحت لوائی آدم اور ان کے علاوہ سب ہی میرے جہڑے تھے ہوں گے۔ اور فرض کرو کہ سب انبیاء آنحضرتؐ کے ساتھ ہی زمانہ میں موجود ہوتے یا آپ ان کے زمانہ میں موجود ہوتے تو یقیناً سب کے سب آپ پر ہی ایمان لاتے۔ آپؐ کی مدد بھی کرتے اسی لئے تو یہ فرمایا گیا ہے لو کان حیما وسعہ الاتباعی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میرے اتباع ہی کرنی ہوتی۔ یہ اس میثاق ہی کی بنا پر ہوتا جو ان سے لیا گیا ہوا ہے۔ اسی لئے تو یقیناً علیہ السلام آخر زمانہ شریعت محمدیؐ پر ہی تشریف فرما ہوں گے۔ جب کہ وہ اپنی نبوت پر باقی ہیں اور انہیں عزت و تکریم بھی حاصل ہے۔ اور کوئی چیز ان سے کم نہیں کی گئی۔ یہی حیثیت دیگر انبیاء کو حاصل ہے۔ وہ اپنی نبوت اور امت کے حامل ہونے کے باوجود آنحضرتؐ کی امت میں شامل ہیں۔ پس آنحضرتؐ کی نبوت اعم۔ اصل اور اعظم نبوت ہے ان معانی میں ابھی طرح تذکرہ کر دو۔ تاکہ اس مقام سے دیگر انبیاء کرام سے ان کی نبوت و رسالت کی نفی کا آپ کو تصور نہ ہو۔ صاحب مواہب لدنیہ دینا لے بھی اس طرح فرمایا ہے جو کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کی تحقیق اور اس کی تفصیل اس سے زیادہ بیان کی ہے۔

برہ مسکین (شیخ عبدالحق) لکھتا ہے کہ یہ عقل نہ رہے کہ ظاہری قرینہ کے لحاظ سے یہ بالکل واضح ہے کہ میثاق انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لمانینکم من کتابہ حکمتہ حضرت علی مرتضیٰ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے جو صراحت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ محد و بیان کے وقت انبیاء کرام کا آنحضرتؐ پر ایمان لانا اور مدد فرمانا اس کا مطلب یہ ہے آپؐ سے موافقت کرنا۔ عہد کی توثیق کرنا یا نصرت کا قصد کرنا جو وجود میں آیا۔ اور کثیر تعداد میں وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جو آنحضرتؐ کی ولادت سے پہلے ہی آپؐ پر ایمان لائے تھے۔ مثلاً حبیب نجار وغیرہم۔ ساتھ زمانہ میں بہت سے لوگ ہو کر رہے ہیں۔ جن کو آپؐ کے فضائل و کمالات اور نبوت کی خبر حاصل ہونے کا شرف مل چکا تھا۔ دیگر انبیاء کا حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے حکم میں اتنی سی بات ہی بہت ہے کہ آنحضرتؐ ان کی طرف سے بھی رسول ہیں۔ اور معراج کی رات میں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ ان کے امام بنے۔ دیگر سب آپؐ کے مقتدی ہوئے۔ اس وقت وہ تمام آپؐ پر ایمان لائے تھے اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور دنیوی زندگی کے ساتھ انہیں بقا حاصل ہے۔ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت و بزرگی حاصل ہے کہ دیگر انبیاء نے اپنی امتوں سے آپؐ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد و اقرار لیا تھا۔ یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ فضیلت و شرف ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء علیہم السلام سے آپؐ کے حق میں میثاق لیا۔ فانہو بالذلتون فوق۔

رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت۔ وصل:- اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ان رسولوں کو ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دینی ہے ولفد فضلنا بعض النبیین علی بعض یہ دونوں آیات ہیں دلیل ہیں انبیاء و رسل کے مراتب میں فرق ہے۔ بعض پر افضل ہیں۔ یہاں پر فرق معزلہ کارد فرمایا ہے۔ وہ انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ سب کو برابر کہتے ہیں ان کا یہ قول قاسد ہے۔ کیونکہ نبوت کے لحاظ سے فضیلت ہونے میں شک ہوئی ہے باپ ہونے کی حیثیت میں نہیں۔ اکثر اوقات ایجاد واقعہ ہوا کہ بنی ہاشم سے کمالات میں زیادہ ہوتا ہے۔ گو باپ کو حق البوت حاصل ہوتا ہے۔ ایک جماعت کا یہ

قول ہے کہ اس بارے میں خاموشی ہے۔ حالانکہ یہاں خاموشی کا کوئی مقام نہیں جب کہ قرآن میں انبیاء کی ایک دوسرے کی فضیلت میں نفس موجود ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومنہم من کلمہم اللہ انبیاء میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بغیر کسی واسطہ درمیانی کے کلام فرمایا۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو تخصیص حاصل نہیں ہے کیونکہ ثابت شدہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی شب میں بلا واسطہ کلام فرمایا تھا۔ سوائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی کوئی خاص وجہ ہو اور اغلب یہ ہے کہ اس وجہ تخصیص اور اس نعت کے پالنے سے ہی ان کا نام کلیم ہو گیا تھا۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ انہوں نے نفسی کلام سنایا کسی جانب سے نہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش سے اوپر گئے اور مخلوق کے علوم کی حد انتہاء پر پہنچے جس مقام تک آنحضرت کو رسائی عطا ہوئی۔ کسی اور کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی۔ وہاں پر آنحضرت کلام ربی سے شرف ہوئے اور دوسرے کمالات و درجات بھی عطا ہوئے جتنے دوسروں کو حاصل ہوئے تھے ان سے اعلیٰ اور اتم حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے یہی معانی ہیں۔ ورفع بعضهم درجات اس بات پر مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ یہاں مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مبہم کلام میں آنحضرت کی تعظیم و تفضیل اور قدرو منزلت کی بلندی ہے اور کلام کے اسلوب سے واقف حضرت پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ انبیاء کی جو فضیلت یہاں پر مذکور ہے اس کی تین وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے معجزے نشانات سے زیادہ مشہور اور ظاہر اور روشن ہوں اس امت کے لئے جو پاک ہوا علم ہو اور کثرت تعداد میں ہو۔ یا وہ خود اپنی ذات میں افضل اکمل اور اتم ہوں۔ ذاتی فضیلت ان خصوصیات پر ہوتی ہے۔ جو متعلقہ نبی میں کرامات اور اعلیٰ مراتب کلام وغیرہ سے خصوصیت حاصل ہو۔ یا وہ نبی علت یا روعیت جسم کے الطاف و تحائف عطا کیا گیا ہو۔ اور یہ اتم ترین العس ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات اور نشانیاں بہت ہی زیادہ روشن ظاہر۔ اتم ہیں اور اکثر کو بقا حاصل ہے۔ آپ کا منصب بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کا درجہ بہت بڑا ہے اور زیادہ ہے اور امت محمدیہ بھی ازکی اعلم اور کثرت والی ہے بحکم آیت قرآنی فرمایا گیا ہے کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر و بھلائی آپ کی امت کی صفت ہے اس کے مفہوم میں سب کمالات و فضائل شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کی ذات سب سے زیادہ اکمل اور اتم ہے۔ آپ کے خصائص و کرامات اور آپ کے کمالات سب سے زیادہ عظیم مشہور اور ظاہر ہیں۔ اور سب رسولوں سے زیادہ بلند درجات کے آپ مالک ہیں آپ جملہ مخلوقات سے بڑھ کر ازکی اور افضل و اتم ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔

اب آپ ذرا حدیث شفاعت پر تدبر فرمائیں کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق انہیں ہوگی اور شفع کو تلاش کرے گی۔ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس کیے بعد دیگرے جائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے اور تمام انبیاء یہ ذمہ داری قبول کرنے میں اپنے معجز کا اعتراف کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ سب سے آخر میں لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر

ہوں گے۔ تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کام میرا ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

(الی آخر الحمد للہ)

آنحضرتؐ نے فرمایا ہے اناسید ولد آدم میں اولاد آدم کے سردار ہوں۔ نیز آپؐ نے فرمایا ہے انا کر مہولد آدم اولاد آدم میں بہترین میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اولاد آدم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر و بزرگ میں ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ ولد آدم اور نبی آدم سے مراد بنی نوع انسان ہیں۔ اس میں خود آدم علیہ السلام بھی ہیں۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے۔ اناسید الناس یوم القیامتہ قیامت کے دن میں سب انسانوں کا سردار ہوں۔ بہترین استدلال والی یہ حدیث ہے کہ آپؐ نے فرمایا آدم من ہونہ تحت لوائی آدم اور ان کے علاوہ سب لوگ میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت قرآنی سے دلیل لی ہے۔ خیر امتہ اخر جنت للناس تمام امتوں میں سے بہترین امت تم ہو۔ یہ درست ہے کہ دین میں کمال حاصل ہو امت کو تو اس کی فضیلت وغیرت کا باعث ہوتا ہے۔ امت کا یہ کمال اپنے نبی کے کمال کے تحت ہوتا ہے۔ کیونکہ امت اس کی پیروی کرتی ہے۔

علاوہ ازیں محمد الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے دلیل پکارتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے نبیوں کے اچھے اوصاف سے توصیف فرمائی ہے۔ پس انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولک الذین ہدی اللہ فہیہم اقنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے۔ پس ان کی راہ اختیار کریں لہذا اہم فرمایا گیا کہ آنحضرتؐ ان سب کی راہ پر چلیں۔ لاحالہ امتثال امر اس کا بجا لانا واجب ہو گیا جب آنحضرتؐ اسے بجلائے تو تمام تر خوبیاں اور کمالات جن کے جملہ انبیاء حامل حق نے شک آنحضرتؐ میں جمع ہو گئے اور تمام انبیاء کے علیحدہ علیحدہ اور متفرق کمالات و خوبیاں آنحضرتؐ میں جمع ہو گئیں پس آنحضرتؐ ان سب پر افضل ٹھہرے۔ اس استدلال میں لطافت پائی جاتی ہے۔ گو بادی النظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ صلعم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ دیگر انبیاء کی اقتداء کریں اور آپ مفضل ہو گئے۔ لیکن یہاں تو اتباع و اقتداء سے ان کی موافقت مراد ہے۔ اقتداء کا لفظ اس لئے بولا گیا۔ کہ دیگر انبیاء آپ سے نقل ہو چکے ہیں۔ اور جس حکم میں آنحضرتؐ کو اتباع ملت کے لئے کہا گیا ہے۔ وہ بھی اسی قبل سے ہے۔ علاوہ آنحضرتؐ کی دعوت دین بمقابلہ دیگر انبیاء کی دعوت کے زیادہ بلا و عالم میں اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ لہذا اہل دنیا نے آپ کی دعوت سے بہ نسبت دوسرے انبیاء کی دعوت و تبلیغ کے زیادہ اور اکمل انشاع کیا ہے۔ پس آنحضرتؐ سب انبیاء سے افضل و اکمل ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

آنحضرتؐ کے صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے۔ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک دروازے میں ظاہر ہوئے تو آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا۔ ہذا سید العربیہ عرب کا سردار ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپؐ کیا نہیں ہیں عرب کے سردار۔ تو آپؐ نے فرمایا۔ اناسید العالمین و علی سید العرب میں تمام جمالوں کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔

فائدہ۔ ہاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بعض نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اور امام ذہبی نے اس کے موضوع ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ (واللہ اعلم)

لیکن قرآن شریف میں اس طرح آیا ہے لافرق بین احدنہم ہم انہیں سے کسی کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے اور صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ولا تفضلونی علی الانبیاء انبیاء پر مجھے فضیلت نہ دو۔ دوسری روایت میں آیا ہے لافضلوبین الانبیاء انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو۔ ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہے لاتخیروبین الانبیاء انبیاء کے درمیان فرق مت کریں اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آیا ہے کہ بندہ کو امتیاز نہ دیں کہ کہنے لگو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جھوٹ بولا ہے۔ روایت ہے کہ جو کوئی اس طرح کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ ان کے جواب علماء اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لافرق بین احدنہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس سے تو ایمان میں تفریق جانا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان پر لوگ ایمان لائیں اور کچھ پر ایمان نہ لائیں۔ جس طرح کہ یہ فرمایا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ بلاشبہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ ویریدون ان ینفر قوا بین اللہ ورسلہ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا۔ یقولون نومن بعض و نکفر بعض اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لائے۔ درحقیقت کسی بھی ایک رسول کی تکذیب سے جملہ رسولوں کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ یہی مفہوم بعض علماء نے اللہ کے اس فرمان کے لئے ہیں۔ ان ینکذبوا کفقد کذبت رسول من قبلک اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے قبل کے رسول بھی جھٹلائے گئے۔ انبیاء اور سل میں ایمان کی برابری بعض پر بعض کی فضیلت کے خلاف نہیں ہے۔ اور احادیث کے جوابات کئی وجوہات سے دیئے گئے ہیں۔ بعض کا قول ہے تفضیل و تخیر کی ممانعت یہ وحی نازل ہونے سے پہلے تھی کہ آپ سید الانبیاء افضل البشر اور سیف ولد آدم ہیں۔ لیکن جو اس کا قائل ہے اس پر یہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تقدیم و تاخیر کا ثبوت پیش کرے۔ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ فضیلت دینے کا یہ طریقہ نہ ہونا چاہیے جس سے مفعول کی تنقیص و اہانت پائی جائے۔ بعض کا قول ہے کہ نبوت و رسالت کی اصل میں تفضیل کی ممانعت ہے۔ کیونکہ جملہ انبیاء کرام اصل نبوت کے لحاظ سے جدا جدا ہیں۔ اور نبوت کے لحاظ سے ان میں بیک دیگر فضیلت نہیں ہے۔ بلکہ نبوت کے علاوہ جو زائد امور ہیں ان میں تفضیل ہے مثال کے طور پر بعض تو رسول ہیں۔ بعض اولوالعزم نبی ہیں۔ لیکن یہ بات خطا سے خالی ہرگز نہیں ہے۔ اس کی یہ تفصیل ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ میں تو صرف اس کی فضیلت حاصل سمجھتا ہوں جس کا ذریعہ خصائص قرب سے اللہ نے بلند کیا ہے۔ امت کو ڈرائے۔ دین پر مبر کرنے میں۔ اوائے رسالت پر قیام میں اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کی خواہش رکھنے کے بارے میں سمجھے کسی سے کوئی تعرض نہ ہے۔ کیونکہ ہر نبی نے مقدور بھر جدوجہد فرمائی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے زیادہ پر محکلف بھی نہیں ہیں۔ فاقسم بعض نے کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرے پانچ انبیاء کو اجالا فضیلت حاصل ہے لیکن اپنی ذاتی رائے کے ساتھ ہم فضیلت دینے سے رکھتے ہیں کیونکہ کسی کی فضیلت ہم اپنی رائے سے تو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی فضیلت دے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے دلائل مکرر دیئے ہیں مسلک مالکیہ کا اکابر علماء سے ابن ابی جرہ ہیں۔ وہ حدیث حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں۔ کہ آنحضرت کی اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے جنت تہجد اور بحیثیت کی نفی۔

چنانچہ علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر اس لئے فضیلت نہیں کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا تھا اور یونس علیہ السلام کو دریا کہ گہریوں میں اتار کیا۔ اور یہ کہ میں تو خدا کے قریب ہوں اور وہ خدا سے بعید ہیں۔ پس اس طریقہ سے میری فضیلت ثابت کریں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے جنت و مکان ثابت ہو جاتا ہے۔ (اور یہ باطل و فاسد ہے۔) گو میں آسمانی سات طبقات میں لے جایا گیا اور جنت خرق ہوئی۔ یونس علیہ السلام گہرائی میں اتارے گئے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے اور ان کے قرب کی نسبت مساوی ہے دیگر انبیاء اور یونس علیہ السلام سے فضیلت کے سوا میرے دیگر فضائل و کمالات بھی ہیں۔ جو ثابت شدہ ہیں اس طریقے سے تو مجھے فضیلت دی جائے تو جنت لازم ہو جاتی ہے۔ یہی بات امام دارالہجرت یعنی امام مالک سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح نقل کیا گیا ہے امام الحرمین سے کچھ فاضل لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں ان کا قول ہے کہ ذات الیہ کے لئے اثبات مکان کے لحاظ سے فضیلت ثابت نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ تمام جنتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نسبت برابر ہے۔ بلکہ اس طرح ہے کہ ہاء اعلیٰ یعنی آسمان والوں کو جو زمین والوں پر فضیلت ہے جو کچھ اس عالم کو اس عالم پر شرف حاصل ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو ہم یونس علیہ السلام پر فضیلت دیتے ہیں یعنی یہ فضیلت قدر و منزلت کے باعث ہے نہ کہ مکان کے باعث۔ پس تفضیل کی ممانعت مقید ہے مکان کے ساتھ۔ کیونکہ اس سے تو قرب مکانی فہم میں آتا ہے (ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں اور نہ ہمارا یہ مقصد یہ ہے) فلتاقل

ملا نکہ پر فضیلت بشر۔ وصل :- مسئلہ فرشتوں پر فضیلت بشر جس کے جمہور اہل سنت و جماعت قائل ہیں اس تفصیل کے ساتھ مشہور ہے۔ کہ بشر یعنی انبیاء صلوة اللہ و سلامہ علیہم کے خواص ملا نکہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملان عرش اور مقربان اور کرد بیان اور روحانیان عظیم السلام کے خواص سے افضل ہیں۔ اس طرح مواہب لدنیہ میں تفسیر کی گئی ہے۔ اور عقائد کی عبارت یہ ہے ورسل البشر افضل من رسل الملائکۃ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ جماعت جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد فرشتوں کے رسول ہیں۔ کیونکہ یہ فرشتوں کی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ اور عوام بشر سے مراد اولیاء صلحاء اور اقیاء ہیں۔ ان میں قاسق و قاجر لوگ داخل نہیں۔

فائدہ :- شعب الایمان میں اور عامیوں پر تنقیص کی گئی ہے اور جیسے کہ اس کی عبارت نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم و جدید لوگوں نے ملا نکہ اور بشر کے موضوع پر بحث و بحث کی ہے۔ پس اس طرف جانے والے اسی طرف گئے ہیں کہ رسولان بشر ملا نکہ کے رسولوں پر افضل ہیں اور اولیاء بشر اولیاء ملا نکہ پر افضل ہیں۔ اثنی۔ اور جمہور اہل سنت و جماعت نے اس پر یہ کہا ہے کہ بعض اشاعرہ فضیلت ملا نکہ کے قائل ہیں اور قاضی ابوبکر باقانی جو اس مسلک کے لوگوں میں عالم و فاضل ہیں اور شیخ ابوالحسن اشعری کے شاگرد ہیں۔ ان کا یہی مسلک ہے اور عبد اللہ حلبی بھی اسی طرف ہیں۔ اور بعض مقالات پر امام غزالی کے کلام سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے اور بعض اس نظریہ پر ہیں کہ تجرد اور قرب کی حیثیت سے ملا نکہ افضل ہیں اور کثرت ثواب کی حیثیت سے بشر افضل ہیں۔ اس میں اہل سنت کی فضیلت سے مراد کثرت ثواب ہے۔ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا گیا ہے اور شیخ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء شافعیہ میں اکابرین میں ہیں اور علمی

میدان میں بلند مرتبہ کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر کے دوران مسئلہ افضلیت خاطر میں نہ لائے نہ نفی کرے اور نہ اسکی اثبات کرے تو میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا اور اس مسئلہ افضلیت ملک و بشر پر دونوں فریقین کے دلائل کتب کلام میں درج ہیں۔ اور ملائکہ کے اندر بھی بعض فرشتے بعض پر افضل ہیں۔ ان سب میں جبریل علیہ السلام افضل ہیں۔ کیونکہ اس کو روح الامین کہتے ہیں اور وہ مظہر علم اور حامل وحی ہے اور تین دوسرے فرشتے بھی دیگر تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور دیگر تمام فرشتوں میں بھی افضل و مغضول فرشتے ہوں گے اور تمام انبیاء میں سے رسول افضل ہیں۔ نیز رسول بھی بعض پر بعض افضل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں۔ پس وہ سید المرسلین خاتم النبیین اور جمع خلافت سے افضل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ماصلی علی احمد من الانبیاء والمرسلین واعلیٰ العوالم جامعین۔ بلکہ طریق الحق و معنی علوم الدین۔

نیز انبیاء کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے۔ ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں درج کی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! انبیاء کتنے ہیں فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے کہا یا رسول اللہ رسول کتنے ہیں۔ فرمایا تین صد اور تیرہ۔ وہ انبیاء جن کے اسماء قرآن میں ذکر کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ جناب حضرت آدمؑ، اور یسٰیؑ، نوحؑ، ہودؑ، صالحؑ، ابراہیمؑ، لوطؑ، اسطیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ، ایوبؑ، شعیبؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، یونسؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، الیاسؑ، ایسٰیؑ، زکریاؑ، یحییٰؑ، یعنی علیم السلام اجمعین اور اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالکفل بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بعض انبیاء کا میں نے تم پر ذکر کیا ہے اور ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام کا ذکر آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا گیا۔ اور اس مسکن (شیخ عبدالحق) کے دل میں اس طرح آتا ہے کہ یہ معنی اس وقت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور دوسرے وقتوں پر ان انبیاء کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ جن کا ذکر نہیں کیا گیا تھا اور یہ امر نہایت بعید ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے اور ان کے احوال اس سے پوشیدہ رکھے۔

مخصوص عظمت رسول اور اعلیٰ منزلت۔ وصل:- اعلم واعلم ان جو کہ حق سبحانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و مکانت بیان فرمائی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں قصہ اسراء اور معراج ہے۔ ودنیٰ فتنلی جو سورۃ سبحان الذی اور والنجم میں ذکر کیا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر و منزلت، علو درجات، قرب مشاہدہ آیات و عجائب قدرت رب تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ انہیں میں سے ایک وہ ہے جس سے دشمنوں خصوصاً مکہ و مدینہ کے مشرکوں سے آپ کی حفاظت کی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ بعصمکم من الناس اور آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگہبانی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہوتے تھے۔ اور وہ دشمنوں کی شر سے احتراز و اجتناب کرتے تھے اور یہ حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حکمت بالغہ کے باعث تھی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ دشمنوں کی مکاریوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

انیمکر یک الذین کفروا ولیہنوکلو یقتلوکلو یخیر جو کہ

ترجمہ: جس وقت کفار آپ کے متعلق سوچتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا باہر نکال دیں۔

یہ صورت حال ہجرت کے آغاز کے وقت تھی اور اس ہی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ جیسے ہجرت کا قصہ مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ان لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ہے۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی ایذا کو دفع فرمایا۔ جب کہ وہ آپ کی ہلاکت کے لئے بیعت کر چکے تھے اور وہ اتفاق رائے کر چکے تھے اور حضور علیہ السلام کے خروج کے وقت ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور غار میں آپ کے موجود ہونے کے یقین کے باوجود آپ کی تلاش میں ان پر غفلت آگئی اور ان کی ہمت و ارادہ کو پھیر دیا اور نشانات و علامات کا ظہور اور نزول سکینہ اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا مشاہدہ عظیم معجزات اور علامات میں سے ہیں۔ جن کا ذکر ان کے مناسب مقام پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور عصمت میں اس کا قول ہے ذیقول لصاحبه لانحنننن اللہ معنا اس کی مانند موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جب کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے اور فرعون نے ان کا چھپا کیا اور بنی اسرائیل ڈر گئے کہ فرعون نے تو ان کو قریباً پکڑ ہی لیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کما مت ڈرو۔ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ مشاہدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام میں فرق ہے۔ آنحضرت کی اول نظر وجود حق تعالیٰ پر پڑی اور اس کے بعد اپنے نفس پر کیونکہ آپ نے فرمایا ان اللہ معنا اور موسیٰ علیہ السلام کی اول نظر اپنے نفس پر تھی اور اس کے بعد حق تعالیٰ کے وجود پر اور یہ دونوں ہی شہود و قرب کی قسموں میں سے ہیں۔ اول اتم اور اقرب ہے جو اس کے صدق ہے ملائیت شینا الا وریب اللہ قبلہ و نانی ملائیت شینا الا وریب اللہ یعنی میں نے کچھ نہ دیکھا سوائے اس کے کہ سب سے پہلے اللہ کو دیکھا اور دوسرے اس طرح ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ مگر اللہ کو اس کے بعد دیکھا۔ پہلے میں تو جذب کا طریق ہے اور دوسرے طریق سلوک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولقد اتیناک سبعۃ من المثانی والقرآن العظیم۔ بے شک میں نے آپ کو دہرائی جانے والی سات سورتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ سب مثنیٰ سے مراد وہ سات دراز سورتیں ہیں جو قرآن کے شروع میں ہیں۔ یعنی پہلی سورۃ البقرہ اور آخری سورۃ انفال مع سورۃ توبہ ہے۔ کیونکہ یہ دونوں سورتیں ایک ہی سورۃ کے حکم میں ہیں۔ اور اسی لئے ان میں فصل نہیں کیا گیا۔ (یعنی ان دونوں کے درمیان ہم اللہ شریف کے ساتھ فرق نہیں کیا گیا)

فائدہ۔ اور قرآن عظیم کی یہ سات آیتیں ام القرآن یا سب مثنیٰ علیہ ہیں باقی ماندہ کا نام قرآن عظیم ہے اور ام القرآن کا نام سب مثنیٰ اس لئے ہے کہ وہ ہر رکعت میں دوہرائی جاتی ہیں۔ یا ان کے نزول میں تکرار کے باعث ہے۔ اور بعض تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ان آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے استثناء فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ذخیرہ کیا تھا۔ اور سوائے آپ کے یہ آیات کسی اور کو نہ دیں انبیاء میں سے۔ اور قرآن کا نام مثنیٰ یا تو اس لئے ہے کہ اس میں قصے بار بار دہرائے ہیں۔ یا اس جہت سے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ثناء کی گئی ہے۔ یا اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بلاغت اور اعجاز کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور سورتوں کا نام سب مثنیٰ بھی اسی اعتبار سے ہوا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وما لسلک الا کفۃ للناس بشیر و نذیرا

ترجمہ:- اور آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔
نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قل یا ہانیئس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً

ترجمہ:- کہہ دو اے لوگو! میں آپؐ سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔
اور یہ ارشاد گرامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

والرسلنا من الرسل الا بلسان تو معلیٰ بین لہم

ترجمہ:- اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کی اپنی قوم کی زبان میں تاکہ خوب بیان کرے۔

پس تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی ان کے اپنی اقوام میں تخصیص کر دی اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو جملہ مخلوق کی طرف رسول بنایا جیسے کہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بعثت لی الاسود والاحمر

ترجمہ:- مجھے سب اسود و احمر (سب کے لئے) کی طرف بھیجا گیا ہے۔

یہاں اسود سے مراد عرب ہیں کہ ان کے رنگ مائل بہ سبزی ہیں اور احمر سے مراد عجمی ہیں کہ وہ سرخ و سفید ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

النبی لولی بالمؤمنین من انفسہم ولرواجع ما ہاتہم

ترجمہ:- پیغمبر مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔

مراد یہ ہے کہ پیغمبر کا حکم نافذ ہے اور جاری ہے جس طرح کہ آقا کا حکم غلام پر نافذ ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے حکم کی پیروی اپنی ذاتی رائے کی پیروی سے بڑھ کر ہے اور یہ معنی آپؐ کی محبت و اتباع کے لحاظ سے وجوب کے باب میں تحصیل کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپؐ کے بعد آپؐ کی کرامت و خصوصیت کے باعث حرمت نکاح کے بارے میں یہ حکم ہے اور یہ اس لئے بھی ہے کہ وہ آخرت میں آپؐ کی بیویاں ہیں۔ اور قرأت شاذہ میں آیا ہے۔ ہو لب لہم (نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ ہیں)۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وانزل اللہ علیک الکتاب والحکم فمتوعلما مکما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر کتاب اور حکمت کا نزول فرمایا اور جو کچھ آپؐ نہ جانتے تھے وہ آپؐ کو سکھادیا اور اللہ تعالیٰ کا آپؐ پر بہت بڑا فضل ہے۔

اور فضل عظیم کی کنہ اور اصل تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے اور علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت الہی کی طاقت اور اس کی برداشت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کی تاب و طاقت نہ رکھتے

تھے۔ اور قرآن پاک کی وہ آیات جو آپؐ پر فضل اور آپؐ کی کرامت پر دلالت کرتی ہیں بہت ہیں اور درحقیقت سارے کا سارا قرآن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیات کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی مشرکوں اور دین کے دشمنوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت طعن و تنقیص کی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا کفیل ہو کر آپؐ سے اس طعن و تنقیص کو دفع کیا ہے۔ اور اسی طرح ہی محب کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے محبوب کے حقائق کسی کی طرف سے بری بات سنتا ہے تو خود اپنے اوپر اس کو لے کر اس کو جواب دیتے اور اس کو بدگوئی کی طرف الٹ دینے کے لئے تیار ہوتا ہے اور اپنے جیب کی مدد فرماتا ہے۔ اور حقیقت میں اس کی نصرت و اعانت زیادہ طاقتور اور ارفع ہوگی۔ جس وقت کہ کفار نے کہا

يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

ترجمہ:- اے وہ شخص جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تحقیق تم دیوانے ہو۔

نیز اللہ تعالیٰ و تقدس نے فرمایا ہے۔

مَا تَبِعَ مَعْتَرِكُمْ مَجْنُونٌ وَلَنْ لَكُ لَا جَرَّ غَيْرِ مَعْنُونٍ وَإِنَّكَ لَمَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

ترجمہ:- اے میرے جیب! اپنے رب کے فضل و کرم سے آپؐ دیوانے نہیں ہیں۔ تحقیق

آپؐ کے لئے اجر ہے نہ ختم ہونے والا اور بے شک آپؐ کا اخلاق بڑا ہی عظیم ہے۔

اور جس میں یہ اوصاف موجود ہوں وہ مجنون نہیں ہوتا اور جب عاص بن وائل سہمی نے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپؐ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور یہ اندر داخل ہو رہا تھا تو باب نبی شیبہ کے قریب ملاقات کی اور کچھ گفتگو کی۔ اس وقت قریش کے شقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں جب عاص مسجد میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ کس کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اس نے کہا اسی اہل بیت کے ساتھ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ہاں خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوا ہو کر فوت ہو چکا تھا۔ پس حق تعالیٰ نے جواب دیا اس کو

لَنْ شَأْنُكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

ترجمہ:- آپؐ کا دشمن ہی اہل بیت ہے۔

اور اہل ذلیل حقیر اور بے برکت کو کہا جاتا ہے اور جب کافروں نے آپؐ کو ”لست مرسلًا“ کہا یعنی کہ

آپؐ رسول نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا

يَسُّ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

ترجمہ:- تمہیں قسم ہے قرآن حکیم کی۔ بے شک آپؐ رسولوں میں سے ہیں۔

اِنَّ النَّارَ كُوَالِهِنَّ الشَّاعِرُ مَجْنُونٌ

ترجمہ:- کیا ہم اس دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو ترک کر دیں؟
اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

بل جاء الحق وصدق المرسلون
ترجمہ:- بلکہ حق آگیا اور رسولوں نے سچ فرمایا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وما علمناہا الشعر وما ينبغي له
ترجمہ:- ہم نے اسے شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ اس کے مناسب ہے۔
نیز جب کفار نے کہا

لو شاء لقلنا مثل هذا الاساطير الاولين
ترجمہ:- اگر ہم چاہیں تو اس طرح کلام کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں
اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا

قل لين اجتمعن لانس والجن على ان اياتنا مثل هذا القرآن لا ياتون بمثلہ
ترجمہ:- یا رسول اللہ! آپ کہہ دیں کہ اگر تمام انسان و جن اکٹھے ہو جائیں پھر بھی اس قرآن
کی مثال نہیں لاسکیں گے۔
جس وقت کفار نے کہا ہے کہ

مالہذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق
ترجمہ:- یہ رسول نہیں ہے یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔
اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وما لرسلا قبلکم من المرسلين الا انهم لياکلون الطعام ويمشون في الاسواق
ترجمہ:- ہم آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ یقیناً کھانا کھاتے اور بازاروں
میں بھی چلتے تھے۔

اور جب کافروں نے یہ بعید از قیاس سمجھا کہ انسانوں میں سے بھی رسول آسکا ہے تو اللہ تعالیٰ
نے یوں فرمایا

قل لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکاً رسولاً
ترجمہ:- آپ فرمادیں اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے تو ان کی طرف آسمان
سے ہم فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جنسی سے انس و محبت پیدا ہوتے ہیں اور غیر جنس میں غیرت اور تباہی ہوتے ہیں تو یہی ہونا بھی چاہیے کہ فرشتوں کے لئے فرشتہ ہی مبعوث ہو اور اہل زمین کے لئے بشر مبعوث ہو اور جملہ انبیاء علیہم السلام اپنی ذاتوں سے اپنے ہم ذاتوں کی مدافعت کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے لیس ہی ضلالتہ (مجھ میں گمراہی نہیں ہے) اور حضرت ہود علیہ السلام کا قول ہے لیس ہی سفاهتہ (یعنی مجھ میں نادانی ہرگز نہیں) اور اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ہیں۔ واللہ اعلم۔

مہمات و موہمات قرآنی سے ازالہ شبہات۔ وصل: یہ وصل ان شبہات کے ازالہ میں ہے جو قرآن کی بعض مہم اور موہوم آیات سے باوی الخمر میں ناوانی کے باعث اس حبیب ربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ و منزلت میں نقص و انحطاط کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دراصل مقابلات کی قسم سے ہیں علماء کرام نے ان کی مناسب تاویلات و معنی کر کے انہیں حق تعالیٰ کی طرف راجع کیا ہے۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک یہ قول ہے۔ ووجدک ضالافہدی اس کو آپؐ کی سابقہ ضلالت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت کے ذریعے رفع کرتے ہیں اور علماء کا اتفاق ہے کہ آنحضرتؐ نے قبل از نبوت اور نہ بعد از نبوت ضلالت سے متصف و موسوم تھے۔ اور آپؐ کی نشوونما توحید ایمان اور عصمت پر ہوئی ہے اور اسی طرح جملہ انبیاء و مرسلین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں اور کسی بھی محدث نے نقل نہیں کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو نبوت و رسالت اور اصفیاء واجبیائتہ ہے۔ قبل از ان کفر و شرک اور فسق و ضلالت سے موصوف اور معروف ہوا ہو اور یہ باب عصمت متحد ہے ہاں اس میں یہ اختلاف ہے کہ عقلاً یہ چیز جائز ہے یا نہیں۔ معتزلہ اس نظریہ پر ہیں کہ جائز نہیں کیونکہ یہ بعد اور نفرت کا باعث ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو اہل سنت و جماعت ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ حق تعالیٰ کسی کو ضلالت کے کنوئیں سے باہر نکال کر ہدایت دے کر نبوت کے مرتبے پر پہنچائے لیکن نقل اور سعی دلیل اس پر ہے کہ یہ جائز بات کبھی وقوع پذیر نہیں ہوئی اور تمام ہی انبیاء معصوم ہیں۔ خدا اس کی صفات اور ان میں کسی قسم کے شک سے اور تمام ہی کفر اور گناہوں سے معصوم ہیں اور ہر اس چیز سے بھی معصوم ہیں جو نقص اور نفرت کا سبب ہو۔ وہ سب ہی نبوت سے پہلے اور بعد سو دنیاں غلطی اور جوش و غضب کی حالت میں غفلت سے اور تمام ان چیزوں سے جو تشریع ملت اور تبلیغ امت کے متعلق ہیں۔ ان سب سے محفوظ ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مطلقاً محفوظ اور حفاظت سے محروم اور مامون ہیں اور بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کی عصمت تو اتم اور اکمل ہے اور آپؐ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اور جو شخص بھی اپنی رائے سے ادب کے متناہی دم مارے وہ ساقط ہے اور وہ گمراہی کے سب سے گہرے گڑھے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف تو ازل سے ہی پاکیزہ اور آراستہ و عیاستہ آئی ہے کہ آپؐ کے عزت و جلال کے دامن تک کسی عیب یا نقص کے ہاتھ کو رسائی کی تاب نہیں۔

یہ تعلیم و ادب اور اچھ حاجت کہ او خود آزمائے مودب۔
 لیکن تربیت و تعلیم اور قرآن کی تائید بدرجہ قوت سے فعل کی طرف آتی ہے کیونکہ وہ وعدے جو اللہ
 تعالیٰ نے کئے تھے۔ مخصوص اوقات میں ظاہر ہو کر کمال یقین اور انکشاف کا سبب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اکثر اوقات
 آپ مجرہ کے طور پر یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شود پر آپ فرماتے تھے۔ شہدانی رسول اللہ یعنی میں کو اسی دینا
 ہوں کہ میں رسول خدا ہوں اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ سب اہل کمال کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کے ظرف میں
 اور استعداد میں پیدا کیا ہے وہ بدرجہ اور ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں استعداد قرب اور
 دوری کے فرق کے لحاظ سے ہے کیونکہ کمال والوں کا کمال یہ حال ہوتا ہے لیکن یہاں تو تمام کا تمام کمال بالفعل
 موجود ہے اور ثابت شدہ ہے لیکن یہ پردہ کے اندر چھپی ہے۔ جس کا ظہور وقت کے ساتھ متعین ہے اور یہ نزول
 قرآن کی تقریب کے ساتھ بغیر کسی کوشش اور ریاضت کے ظہور میں آ جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ قرآن
 کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیب و ادب سکھانے کا یہ معلوم ہے کہ وہ آپ کو عیب اور نقص سے
 کمال کی طرف اور عدم سے وجود کی طرف نہیں لاتا۔ اس جماعت کے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر
 قدس کے اندر بشری صفات کی بنا اور طبیعت کے احکام اور نفس کے احکام کے جزئیات کو موجود مانتے ہیں اور اس
 چیز کو بے مبری اور بے قراری قسم کے افعال کا مبداء اور خشاء کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکمت تشریح اور شرف
 اتباع کی دریافت ہی اس کا سبب ہے اور قرآن پاک کے نزول کو تہذیب سکھانے کا سبب کہتے ہیں اور اس کا ازالہ کا
 موجب۔ یہ لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی علم و فہم کے ذریعے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال
 کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ان کا گمان اس طرح کا ہے اور کلام ایسا ہے کہ اس مسکین (عبدالرحمن) کے اعتقادی ذوق
 پر جو جمل محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں دوسرے لوگوں کے احوال پر آپ کے احوال تصور کرنا بالکل درست نہیں۔
 اور تر از آن است کہ اید بخیاں

چونکہ آپ کے اخلاق کے باب میں یہ بحث جزوی طور پر گزر چکی ہے لہذا یہاں دوہرانے کی ضرورت نہیں
 ہے یہاں تو صرف وہ امور بیان کئے جائیں گے جو گمراہوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں۔ اس کے
 ذکر سے اس مسکین (شیخ عبدالرحمن) کی زبان وقت ہزار ہے۔ خواہ ان کے شبہ کے ازالہ اور اس کو دفع کرنے کے
 طریق پر ہی ہے لیکن جب کہ علماء بھی ان کے پیچھے پڑے ہوں اور اس میں انہیں بھری دکھائی دی ہو تو ہم بھی ان کی
 اتباع میں چلنے پر مجبور ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام خیریت سے ہو گا۔

یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو ادب اور قاعدہ بعض صوفیا اور اہل تحقیق نے بیان کیا ہے اسے اپنے
 شعور میں رکھنا اور رعایت کرنا ہی اس اشکال کے حل اور سلامتی حال کا موجب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر رب تعالیٰ
 جل جلالہ و علی کی طرف سے کوئی خطاب، عتاب، و بدب، غلبہ یا کوئی استغفار و یرتری اس قسم کی ہے۔ جیسی کہ ایک

لاتھدی۔ ولیحبطن عملک (تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے)۔ (ولیس لکمن الامر شنی) (آپ پر کسی بات کی ذمی داری نہ ہے) (نریدننقہ الحیوة النبیا) (تم دنیوی زندگی کی ذمیت چاہتے ہو) اور اس قسم کی مزید مثالیں موجود ہیں۔ یا پھر نبوت کی طرف سے ہدایت کی عاجزی و احتیاج اور مسکینی ظاہر ہو جس طرح کہ ہے انما انابشر مثکم (میں تم جیسا بشر ہوں) و نغضب کما یغضب الصبد (اور میں لوگوں کی طرح غصہ کھاتا ہوں) و ما اندری ما یفعل بی ولا بکم (میں نہیں سمجھتا مجھ سے اور تم سے کیا کیا جائے گا) ولا اعلم ما ورنہ ہذا الجدل (میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے) اس طرح کے سب ارشادات جو آئے ہیں ہمارے لئے ضروری نہیں کہ نہ ہی ہمارا مقام ہے کہ اس میں دخل و اشتراک تلاش کریں اور خوشی ظاہر کریں۔ بلکہ ہمارا مقام تو یہ ہے کہ ادب اور خاموشی کے ساتھ ہزاری ظاہر کریں آقا کا اپنے بندہ پر حق ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے اور اپنی برتری اور غلبہ ظاہر کرے۔ اسی طرح بندہ بھی تو اپنے آقا کے آگے ہدایت کی عاجزی پیش کرتا ہے۔ دوسرا کوئی کیا طاقت رکھتا ہے۔ کہ اس مقام میں دخل ڈھونڈے۔ دخل اندازی کرے اور ادب کی حد سے نکلے۔ یہ تو ایسا مقام ہے جہاں کئی کمزور اور جاہل اشخاص کے پاؤں ڈمک گئے سے ان ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ ومن العصم والنوعون (اسی طرف سے ہے حفاظت اور مدد)۔

اب جان لو کہ آیت پاک و وجدک ضالا فہدی (آپ کو ہدایت دیا تو ضلالت عطا کی) اس کی تفسیر اور تاویل میں مفسرین نے بہت سے وجوہ بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کو علوم نبوت اور شریعت کے احکام ناواقف اور ضال پایا۔ یہ ابن عباس، حسن، صہاک، اور شمر بن جوشب کا قول ہے۔ اسی کی تائید کے طور پر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

ما انت ندی مالک کتب ولا ایمان آپ نہیں سمجھتے کہ کتاب اور ایمان کیا ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نزول وحی سے قبل قرآن کو پڑھنا اور لوگوں کو دعوت ایمان دینا آپ نہ جانتے تھے۔ اور بعض کا تو قول ہے کہ ایمان کا مطلب فرائض و احکام ہیں۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل از وحی بھی توحید پر ایمان والے تھے بعد ازاں فرائض کا نزول ہوا۔ جن سے آپ ناواقف تھے۔ یا ایمان سے مراد ہے۔ شریعت کی تفصیلات یا اس سے مراد نماز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔

ما کان اللہ لیضیع ایمانکم

اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔

اس کا یہ منہموم ہے قبلہ شریف کی تبدیلی سے قبل جو نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی تھیں۔ ان کو حق تعالیٰ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید بجالاتے تھے۔ آپ بتوں کو دشمن خدا سمجھتے تھے۔ دور جاہلیت میں بھی آپ حج اور عمرہ ادا کیا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شراب نہیں پیتا تھا اور بتوں کی پرستش نہ

کرنا تھا اور ہمیشہ سے میں جانتا تھا کہ قریش کفر پر ہیں اور میں کتاب سے واقف نہ تھا اور نہ ہی ایمان کو سمجھتا تھا اور یہ بھی آیا ہے کہ قریش بھی اسماعیلی دین کے بچے پچائے جزئیات پر قائم تھے۔ مثال کے طور پر حج عقد اور غسل جنابت وغیرہ۔

دوسرے یہ کہ مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن کی حالت میں اپنے جد امجد عبدالمطلب سے گم ہو گیا تھا۔ پس قریب تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں۔ پس پروردگار نے مجھے راہ دکھائی۔ اس کا ذکر امام فخر الدین نے کیا جیسے کہ مواہب الدنیہ میں ہے اور مشہور تو یہ ہے کہ آنحضرتؐ کی واپسی حلیہ آپؐ کو اپنے گھر سے کہ میں لے کر آ رہی تھیں۔ تاکہ اس امانت کو واپس لوٹائے۔ راستے میں یہ گم ہو گئے اور امام سے بھی یہی بات ظاہر ہے۔

تیسرے یہ کہ یہاں پر ضل المءافى اللبن (دودھ میں پانی ملنا) سے لفظ ضلال اخذ شدہ ہے۔ جس وقت کہ پانی دودھ میں مغفور اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ یعنی پس تو کفار میں مغفور و مغلوب تھا کہ میں پس اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو قوت عطاء کی تاکہ اللہ کے دین کو ظاہر اور غالب کریں۔

چوتھے یہ کہ عرب لوگ اس درخت کو ضالہ کہتے ہیں جو بیابان میں تھا ہو۔ گویا کہ یہاں اللہ سبحانہ یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ اس درخت کی طرح بیگانہ اور منفرد تھے ان شہروں میں جیسے کہ وہ درخت بیابان میں فرید و وحید ہوتا ہے۔ آپؐ نے اس کو شرعاً عطاء کیا ایمان اور توحید کا۔ اور حق تعالیٰ نے انہیں تمہاری طرف رجحانی کی اور وہ بہرہ ور ہو گئے۔

پانچویں یہ کہ بعض اوقات مخاطب تو کیا جاتا ہے قوم کے سردار اور ان کے سرکردہ کو لیکن اس سے مراد پوری قوم ہوتی ہے تو مطلب ہوا کہ تمہاری قوم کو گمراہ پایا پس تمہاری طرف ان کو ہدایت کی گئی اور آپؐ کی شریعت کی طرف۔

چھٹے یہ کہ ضال سے مراد محبت ہے۔ یعنی تجھے ہم نے اپنی معرفت کا محب اور طلبگار پایا۔ اور ضال کو محبت کے نام سے پکارنا اکثر استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ محبت کی وجہ سے آدمی اپنے اختیار و قرار کے لحاظ سے اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے اور معقول شیخ پر نہیں چلا جاسکتا۔ جس طرح کہ آیا ہے لائلہ راہانی ضلال مبین اور ابک لعی ضلالہ القندیم اور یہ وجہ اور تاویل عطاء سے مروی ہے جو کہ تاہین میں سے ہیں۔

ساتویں یہ کہ ہم نے تجھے بھولا ہوا دیکھا تو آپؐ کو یاد دلادیا۔ اور اس کو معراج کی رات کی حالت پر معمول کیا گیا ہے۔ کہ اس مقام کی دہشت اور ہیبت کے وجہ آپؐ بھول گئے کہ کیا کہیں کیا کہنا چاہیے اور ترانہ حمد الہی کس طرح تحمیل پائے پس اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی مدد فرمائی اور حمد و ثناء کی کیفیت بنادی تو آپؐ نے عرض کیا۔

یعنی میں تیری حمد و ثناء کا احاطہ نہیں کر سکتا (اسی طرح مفسر حضرات نے کہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ بعض دیگر

اوقات پر بھی سو اور لیان ہوتا تھا۔ جس طرح کہ بعض حضرات نے آنحضرتؐ کے اجتماع میں خطاء کے متعلق کیا ہے۔ کہ یہ جائز ہے کہ آنحضرتؐ پر سود لیان طاری ہوا ہو گا اور حق تعالیٰ آپؐ کو آگاہ کر دیتا ہو گا اور آپؐ کو درست کر دیتا ہو گا۔ اور یہ آیت کریمہ اسی نعمت کے ذکر کے ساتھ نازل ہوئی۔ واللہ اعلم۔

آٹھویں یہ کہ اس سے مراد ہے۔ آپؐ کو گمراہوں کے درمیان پایا۔ پس آپؐ کو اس سے معصوم کیا اور ان کے لئے ہدایت ایمان و ارشاد کی اور ہمارے نزدیک یہ ہی توجہ ہے کیونکہ کہا جاتا ہے۔ کہ جب آپؐ کا تعلق اس گمراہ قوم کے ساتھ ہوا۔ ان کی محبت سے ضلال میں پڑ جانے کا ظن ہوا اور جمل و اختلال میں گرنے کا احتمال ہوا۔ اس وقت اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تحفظ و عصمت نہ ہوتی جیسے کہ اللہ کے قول میں اشارہ ہے۔ ولن کادو لیفتنونک (قریب تھا کہ آپؐ کو فتنہ میں ڈال دیتے) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لقد کنت لنترنکن الیہم (آپؐ ان کی طرف جھکنے کے قریب تھے۔) اور اس طرح کی دیگر مثالیں ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کے طور پر ہدایت اور عصمت کے ذکر کے ساتھ (یہ آیت نازل فرمائی) پس مراد آپؐ کا ضلال ہے نہ کہ قوم کا ضلال۔ لافہم۔

نہم یہ معنی ہیں جو کہ چیز تمہاری طرف کتاب سے بھیجی گئی۔ اس کے بیان کرنے میں تجھے تھمیرایا۔ پس تجھے اس کے بیان کی ہدایت کی گئی۔ جیسے کہ فرمایا ہے لن علینا بیلہ اور فرمایا لانا نزلنا لیک الذکر اور یہ تاویل حضرت جبریل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

دسویں یہ کہ روایت میں آیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ آپؐ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہؐ نے کہا میں نے کسی وقت اور کسی حال میں بھی کسی چیز کا قصد نہیں کیا ان چیزوں میں سے جن پر اہل جاہلیت عمل کرتے تھے مگر وہ دفعہ کے اور ہر بار اللہ پروردگار نے مجھے اس سے باز رکھا اپنے فضل سے اور میرے اور اس چیز کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عصمت حائل ہو گئی۔ جس کا کہ میں قصد کرتا تھا۔ اس کے بعد اس قسم کی کسی چیز کا میں نے قصد نہ کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رسالت پر مکرم فرمایا۔ ایک رات میں نے ایک قریشی غلام سے کہا جو میرے ساتھ اعلائے مکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب وہ ملا تو میں نے کہا کہ اگر تو میری بکریوں کی نگرانی کرے تو میں مکہ میں جاؤں اور کمائیاں سنوں اور سناؤں جس طرح کہ مکہ میں نوجوان کرتے تھے۔ پس میں چر آگاہ سے باہر آیا اور مکہ میں آیا اور ان کے گھروں میں سے ایک گھر میں آیا۔ اور میں نے سنا کہ وہ اس وقت گائے گاتے۔ مزایر بجاتے اور لبو لعب میں ہیں۔ پس میں بیٹھ گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند طاری کر دی اور اس وقت تک بیدار نہ ہوئے دیا۔ جب تک کہ آفتاب میرے سر پر پہنچ گیا۔ ایک اور شب کو بھی اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد میں نے کبھی قصد نہ کیا کسی برے کام کا۔ حتیٰ کہ پروردگار تعالیٰ نے مجھے رسالت پر سرفراز فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ کے قول و وجد کذا لا فہدی کے یہ معنی ہیں۔ واللہ اعلم۔

وصل۔ شہادت کے ازالہ میں آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔

ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك

ترجمہ۔ آپؐ سے وہ بوجھ ہم نے دور کر دیا۔ جس نے آپؐ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔

ظاہر طور اسی سے یہ مہووم ہے کہ گناہ کے بوجھ کا سخت اثبات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طاقت کی شکست کا سبب تھا۔ حتیٰ کہ فقہاء و محدثین اور متکلمین کی ایک جماعت نے انبیاء صلوٰۃ اللہ و سلام علیہم اجمعین پر صغیرہ گناہوں کے جائز ہونے پر اس سے حجت کی ہے اگر قرآن و حدیث کے ظاہر الفاظ کو لیں تو کبار اور عرق اجماع بھی لازم آجاتا ہے اور یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہے اور ٹھیک یہ ہے کہ جس سے اس جماعت نے حجت پکڑی ہے۔ مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے اور اس کے احتمالات متقابل اور متعارض ہیں اور جس چیز کا یہ جماعت التزام کرتی ہے تمام سلف صالحین کے اقوال اس کے خلاف ہیں اور جب ان کے مذہب و مسلک کے خلاف اجماع امت ہے جن چیزوں پر اس جماعت نے اجماع کیا ہے وہ سب محمل اور ماول ہیں اور سلف صالحین کے اتفاق سے ان کے قول کے خلاف دلائل قائم ہیں۔ ان کا ظاہر متروک ہے۔ تو ظواہر پر قول بھی متروک اور اقوال سلف پر رجوع لازم اور تحقیق یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ پس بعض نے کہا ہے کہ یہ تمثیل ہے اس بوجھ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالا گیا اور آپؐ کو میر و رضا کی عطاء کے ساتھ تخفیف کر دی گئی اور مشہور بھی یہی ہے کہ نبوت کے بوجھ کی تخفیف ہوئی۔ جو آپؐ کی پشت کو شکستہ کرتی تھی یعنی امر نبوت کا قیام۔ اس کے موجبات کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا تحفظ پس اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید نے اسے سہل اور آسان کر دیا اور آپؐ سے وہ بوجھ اتار دیا آپؐ کی شرح صدر کے ساتھ۔ دعوت خلق کے ساتھ حضور حق جمع کیا۔ اشرار صدر ایک مقام ہے بڑا بلند ہے جو اپنے تمام کمالات کے ساتھ سوائے سید السادات علیہ افضل الصلوٰۃ و اکمل التیمات کے کسی دوسرے کے لئے ثابت نہیں ہاں ارباب تمکین میں سے کامل اولیاء کو ان کے اور اک کے مطابق آپؐ کی اتباع کے باعث اس میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ اور اس جگہ علماء نے کہا ہے کہ صوفی قائم ہے اور برقرار ہوتا ہے اور ان کی جمع میں فرق سے کوئی غلط نہیں پڑتا جیسے کہ مجذوبوں کے لئے ہوتا ہے اور جمع کو فرق پر غلبہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ مجذوبوں کے لئے ہوتا ہے۔ اور بعض نے تو کہا ہے کہ وذر سے مراد ایسی چیز ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھدو سمجھتے تھے اور وہ چیز آپؐ کی ذات شریف پر گراں تھی۔ وجہ یہ کہ انہوں نے سنت خلیل اللہ کو تبدیل کیا ہوا تھا اور آپؐ ان کو منع کرنے پر قادر نہ تھے جب تک کہ حق تعالیٰ نے آپؐ کو قوی نہ کر دیا۔ بعثت و رسالت کے ساتھ اور امر اور توفیق وغیرہ سے اور فرمایا اتبع ملہ ابراہیم حنیفا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق اور نصرت و تقویت سے شریعت و وحیت اور امر الہی کا اجرا تھا۔ اور حضرت خلیل کی سنت کے ذکر کی تخصیص بیان واقع کے لحاظ سے ہے اور بعض نے تو کہا ہے کہ وذر اور ذنب سے مراد آپؐ کا حفظ اور صمت ہے۔ کیونکہ یہ آپؐ کی کمر کی شکست کا باعث ہے اس لئے بوجھ کو دور کرنا مجازی طور پر

صحت ہی کا نام ہے صحت کا معنی ہے دُور اور ذنب کا نہ ہونا۔ جس طرح کہ دوسری آیت میں مغفرت و ذنوب کے معنی میں واقع ہوا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ نبوت سے پہلے آپؐ ایک ولیہ میں حاضر تھے۔ اس جگہ گائے گائے جا رہے تھے اور باجے دف و غیرہ بجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپؐ پر نبیؐ کو غالب کر دیا اور سننے سے محفوظ ہو گئے۔ جیسے کہ وہ حکایت پہلے گزر چکی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آنحضرتؐ کے غور و فکر اور حیرت کا بوجھ ہے جو طلب شریعت میں تھا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا اور تشریح کر دی اور آپؐ کی پشت سے اس بوجھ کو اتار دیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے امر شریعت کے حفظ میں آسانی اور تسہیل جو آپؐ سے طلب کی گئی ہوگی۔ اور حفظ ایک بوجھ اور مشقت ہے جس کو طبیعت پر برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور قرب ہوتا ہے کہ طاقت کی پشت کو توڑ دے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آنحضرتؐ غم کھاتے تھے ان امور سے جن کا گہل از نبوت ارتکاب کیا تھا اور وہ نبوت کے بعد حرام کر دیئے گئے ہوں گے آپؐ پر اور ان کا بوجھ آپؐ قلب پر محسوس کرتے تھے۔ اس بوجھ کے دور کئے جانے سے آپؐ کو نجات مل گئی اور ظاہر طور پر اس قوم کی مراد جس نے صفائے کو جائز سمجھا یہ ہے لیکن نبوت کے بعد ہرگز نہیں اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے اور اس نے خوب کیا ہے کہ ذنوب سے مراد امت کے گناہ ہیں کہ اس کے باعث رسول رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ تھا۔ پس حق تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو عذاب سے مامون کر دیا۔ اپنے قول کے ذریعے۔

وما كان الله ليعذبهم ولو كانت غيهم

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ کرے گا۔ جب تک آپؐ ان میں موجود ہیں۔

اور آخر میں بھی ان کے لئے حضور کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ولسوف يعطيك ربك فترضى

ترجمہ:- اور جلدی آپؐ کو آپؐ کا رب اتنا عطاء کرے گا کہ آپؐ راضی ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

ليخفف لك اللّٰه ما تقدم من ذنبك وما تاخر

ترجمہ:- تاکہ رب تعالیٰ آپؐ کے انگوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمادے۔

اس مفہوم کے لئے یہ آیت پاک عمدہ ہے اور مشہور ہے لیکن علماء نے اس آیت کی کئی تاویلیں بیان کی ہیں۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے ذنوب کی مغفرت مراد ہے بر تقدیر وقوع و فرض

آں ہا مکان عسی نہ کہ وجود فعلی کے لحاظ سے اور بعض نے کہا ہے اس کے وقوع سے مراد سودر غفلت ہے اور یہ

وہ تکوین ہے جسے طبری نے حکایت کیا ہے اور قسری نے اس کو اختیار کیا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ماہ مقدم سے مراد آدم علیہ السلام کی خطبہ ہے اور متأخر سے مراد امت کے گندہ ہیں۔ اس کو سرقدی نے بیان کیا اور کہا کہ ذنب سے مراد ترک اولیٰ ہے اور ترک اولیٰ اصل میں گندہ نہیں ہے کیونکہ اولیٰ اور اس کا مشتق دونوں ہی اباحت میں شریک ہیں اور یہی درست ہے کہ یہ بزرگی اور حکیم کا کلمہ ہے۔ بغیر اس کے کہ اس میں کوئی گندہ ہو اور اس آیت میں تمام کلام کی مراد کے متعلق باب سوم میں آنحضرتؐ کی آیات قرآنی سے تفضیل کے ذکر میں مگر چکا ہے۔

عدم اطاعت کفار و منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الْكُفْرَانَ لَا تُنْفَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

ترجمہ۔ اے نبی! اللہ تعالیٰ سے ڈر اور کفار اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔

اس سے تقویٰ کے نہ ہونے اور میخہ امرنی کے قطعہ سے کفار و منافقین کی اطاعت موجود ہونے کا امکان وہم میں آتا ہے ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد تقویٰ اور عدم اطاعت پر تکیہ ہے۔ بیٹھنے والے شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھیں ہم ابھی آئے۔ یا چپ رہنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تم چپ رہو تمہاری خواہش کو پورا کر دیا جائے گا مراد یہ ہے کہ بیٹھے رہیے۔ خاموش رہیے۔ اس کا مقصد ہے استقامت اور تاکید نہ کہ اس کی طلب۔

کچھ حضرات نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم و مرتبہ ہر ساعت میں زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا پہلا محل موجودہ محل کے مقابلے میں ترک اولیٰ اور افضل کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ پس آپ کا علم و مرتبہ ہر ساعت میں ترقی اور زیادتی میں ہوتا ہے۔ تقویٰ بڑھتا رہتا ہے اور اس میں تجدید ہوتی ہے۔

کچھ حضرات نے کہا ہے کہ بظاہر یہ خطاب نبی سے ہے اور مراد اس سے امت سے خطاب ہے لہذا اسی لئے کہا گیا ہے اِنَّ اللّٰهَ بِمَا نَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اَوْرَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ كَمَا اُوْرَ اٰسٰی کی مانند اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ ”جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرو۔“ اصل میں اس سے آنحضرتؐ کے قلب پاک کو تقویت دینا اور اس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ان کی مخالفت پر رہنا مقصود ہے اور یہ تو نہایت واضح ہے۔ حیرانگی تو یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ان آیتوں کے ظاہری معنی لے کر آنحضرتؐ کی بارگاہ میں نقص اور گناہوں کے واقع ہونے کا وہم پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی بارگاہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

نزل قرآن میں شک کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا لِيَكَ فَاسْأَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ

مِنْ رَّبِّكَ وَلَا تَكُوْنُ مِنَ الْمُهْتَرٰمِيْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَيَكُوْنُ مِنْ

الْخٰسِرِيْنَ۔

ترجمہ اگر تجھ کو آپ پر میری طرف سے نازل کردہ میں شک ہے تو اپنے سے پہلے کتاب پڑھنے والے لوگوں سے پوچھ لو۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آیا۔ ہرگز تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو۔ ورنہ تو خسارہ پائے والوں میں سے ہو جائے گا۔

مفسرین حضرات اس میں مبالغہ کے تعین میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا مبالغہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا کہ دوسرے لوگ ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مبالغہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ان کے اختلاف کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ گویا کہ حضور ہی سے خطاب ہے لیکن اس سے مراد آپ کے غیر کی تعریف ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ولین اشرکت لیحبطن عملک (اگر تم نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے) یا پھر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے انت قلت للناس اتخذونی وامی العین من دون اللہ (کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنالینا) کلام میں یہ روش بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سلطان کسی قوم پر امیر مقرر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ رعیت کو حکم دے۔ وہ اس قوم کے ساتھ خطاب میں توجہ نہیں کرتا بلکہ (اس کی بجائے) وہ اپنے مقرر کردہ امیر سے توجہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس طرح کرو اور ایسے ایسے کرو اور اگر تم نے ایسا یا ویسا کیا تو تمہیں یوں کروں گا یوں کروں گا ظاہر میں تو وہ امیر سے خطاب کرتا ہے لیکن مراد اس کی قوم ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ ان سے خطاب کرتا ہے اور قاری لوگ کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ اس کو رسول شک کرنے والا نہیں اور کس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول بلاوجود وحی و منزل کے نور کے شک میں پڑ جائے اور لیکن یہ اسی طرح ہے کہ مراد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میرے ساتھ نکلی کر اور آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا غلام ہے تو میری فرمائش و اداری کر۔ جسے طرح کہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ تعین سے جانتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے یا غلام ہے لیکن شک کے صیغہ میں کہتا ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے یا غلام ہے یہ صرف توجہ اور تشدید کے لئے ہے اور اس جگہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آنحضرتؐ شک میں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شک کا اظہار کرتا ہے اس میں یہ صرف اشارہ اور تعریف کے لئے ہے۔ یہ پہلی وجہ کے علاوہ دوسری وجہ ہے۔ پہلی میں حضور علیہ السلام سے خطاب تھا۔ دوسری میں آپ کے سوا دوسرے ہیں۔ قاضی

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس جگہ شک سے مراد بینہ کی غلطی اور دل کی غلطی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کافروں کی طرف سے ایذا و تکلیف اور اس قسم کی دوسری چیزوں سے شک آپ کے ہیں تو صبر کرو اور ان سے دریافت کر دیکھیں جن کو کتاب دی گئی اور وہ پڑھتے ہیں اس کا احوال انبیاء کے متعلق کہ کسی طرح انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے ایذا پر صبر کیا اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے ان کے ساتھ کیسی گزری۔ یا یہ فرض اور تقدیر کے طور پر ہے۔ گویا کہ فرماتا ہے کہ اگر فرض اور تقدیر کے طور پر جو کچھ آپ پر بھیجا گیا ہے گزشتہ قصوں میں سے اس میں اگر شک ہے یا شیطان آپ کے خیال میں

غلل والا ہے تو پھر خدا کی بجلی کتبیں پڑھنے والوں سے پوچھیں کیونکہ یہ قصہ ان کے نزدیک بھی متحقق اور ثابت شدہ ہیں اور جس طرح آپ کی طرف وحی ہوئی ہے اسی طرح ان کی کتبوں میں درج ہے اور مراد تحقیق حال اور شہادت ہے اس چیز کی جو پہلی کتبوں میں ہے اور یہ بیان ہے کہ قرآن پاک ہر چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کی کتب میں موجود ہے یعنی اس سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید آئوہ کرنا اور ان کا اضافہ یقین ہے۔ اس سے مراد وقوع شک کا امکان نہیں ہے پس جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ لا شک ولا استیصال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے خدا کی قسم! آنحضرتؐ نے چشمِ زون کے برابر بھی شک نہ کیا تھا اور ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہ پوچھا تھا۔ بندہ مسکین عبدالحق بن سیف الدین خصہ اللہ بمزید الصلح والیقین وعصمہ عن الشک والتخمین کہتا ہے کہ یہاں شک سے ظاہری معنی نہیں ہیں جو یقین اور صدق کے منافی ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ حالت ہے جو محتاحہ مشلہ سے قبل جو کہ موجب اطمینان ہوتے ہیں یا ہوتی ہے۔ لہذا ظلیل جلیل کے سوال کی حدت میں کہ لڑنی کیف نحی النونی ہے شک کا کام دیا گیا ہے۔ یہاں آنحضرتؐ نے تواضع کے طریق پر اور ظلیل علیہ السلام کی بلندی منزلت کے لئے یہ فرمایا نحن احق بالشک منه ہم ان کی نسبت شک کے زیادہ حقدار ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی کی سورۃ کو اس لئے پسند فرماتے تھے کہ اس میں یہ ہے ان هذا فی الصحف الاولیٰ صحف البراہیم وموسىٰ یعنی بیشک یہ پہلے صحیفوں میں موجود ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجل کے متعلق اس قول کے مطابق خبر دی تھی جس کی خبر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور آپؐ نے جو اپنے صحابہ کو طلب کیا اور انہیں یہ قصہ سنوایا وہ اسی مفہوم میں ہے۔ اور معجزہ کے ظاہر ہونے کے بعد آپؐ کا ارشاد کہ اشہد انی رسول اللہ بھی اسی باب سے متعلق ہے لیکن جن لوگوں کا قول ہے کہ لیں لشکرت (اگر آپؐ نے شرک کیا اس) میں رسول اللہ نہیں بلکہ دوسرے سامعین مخاطب ہیں تو امکان ہے کہ فانی کنت فی شک میں سننے والوں سے ہی خطاب ہو۔

وہ یوں کہتے کہ آپؐ کے مبارک زمانہ میں لوگوں کے فرقتے تھے۔ صدق، کذب اور منافق جو آپؐ کے کلام میں شک کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عام خطاب کے طریقہ پر جو کہ واحد کے صیغہ میں ہوتا ہے خطاب کیا اور اللہ نے فرمایا اے متوقف! یعنی اے شک کرنے والے! جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے اس میں اگر تجھے شک ہے تو اہل کتب سے سوال کر کے دیکھ لے۔ تاکہ وہ اس کی نبوت کی صحت پر دلالت کریں اور امت کے لئے نزول قرآن کی نسبت ثابت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک کم نورا مبینا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کسی ایسی چیز کا ذکر کیا جو ان کے شک کا ازالہ کر دیتی ہو تو وہ اس سے ڈر گئے کہ وہ لاحق قسم ظانی یعنی کاذبین میں سے ہو جائیں گے اور فرمایا لا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکونن من الخاسرین اور حق سبحانہ اللہ تعالیٰ کا قول والذین اتینہم الکتاب

یعلمونہ کا منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممتنن فی انہم یعلمون ذلک یا اس سے یہ مراد ہے کہ قلیا
محمد لمن افتتری لا تكونن من الممتنن آنحضرت دوسروں کو خطاب کرتے ہیں اور آپ کے سوا دوسروں کو خطاب
کرنے پر حق تعالیٰ کا ارشاد بھی تائید کرتا ہے۔ جو اس کے بعد فرمایا گیا ہے۔

قل یا ایہا الناس ان کنتنم فی شک من دینی۔
ترجمہ کہہ دو کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو۔

نسبت جہالت پر بحث اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ۔

ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تكونن من الجاہلین

ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہدایت پر جمع فرمادیتا۔ پس تم جاہلوں میں سے نہ ہونا۔

خاصی عیاض رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جاہل نہ ہوں اس سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان
کو ہدایت پر جمع کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت جہل کا اثبات پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اس کے
انبیاء کرام پر جہالت کا اثبات جواز نہیں رکھتا اس کا مقصد حضور علیہ السلام کو صحت کرنا ہے تاکہ وہ اپنے امور میں جاہلوں
جیسے طریقے اور انداز نہ رکھیں۔ علاوہ ازیں آیت کریمہ میں کسی ایسی صفت کی موجودگی دلیل نہیں ہے جس سے آپ کو
ممانعت کی گئی ہے۔ بلکہ قوم کے اعتراض اور مخالفت کے سلسلہ میں صبر کو ضروری کرنے کا حکم ہے۔ یہ ابو بکر بن فورک نے
بیان کیا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ معنوی طور پر امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ کہ تم جاہلوں سے نہ ہونا جس طرح کہ اور
مخلقات پر بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی مثالیں بہت ہیں اور ایسے ہی قول خداوندی ہے۔

وان قطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ

ترجمہ اگر آپ نے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا
دیں گے۔

یہ دوسروں سے کہا گیا ہے کہ جس طرح یہ فرمایا گیا ہے ولن تطیعوا الذین کفروا اگر تم لوگوں نے کفار کی اطاعت
کی اور ایسے ہی اللہ کہ تم کا یہ بھی قول ہے۔ لن یشاء اللہ یختم علی قلبک ولن یشرکت لی جطن عملک اگر اللہ تعالیٰ
کی مرضی ہوئی تو تمہارے قلب پر مہر لگا دیتا۔ اور اگر تم شرک کے مرکب ہوئے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
ایسی جتنی بھی مثالیں ہیں۔ ان میں آنحضرت کے سوا دوسرے لوگوں سے خطاب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو آپ کو
حکم یا ممانعت کر سکتا ہے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا وقوع عمل ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے
ولا تطرد الذین یدعون ربہم اور اپنے رب کی عہدت کرنے والوں کو اپنے سے پرے نہ ہٹا لے۔ جب کہ حضور علیہ السلام
ایسوں کو اپنے قریب سے دور نہ کیا کرتے تھے اور نہ ہی اپنے سامنے سے پرے ہٹاتے تھے وجہ یہ کہ آپ عالم نہ تھے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ولن کنت من قبلہ لمن الغافلین اور کہ تم اس پہلے غفلوں میں سے تھے اس سے یہ

مراؤ میں کہ آپ آیات الہیہ سے غافل تھے۔ بلکہ آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو نہ جانتا مراؤ ہے۔ کیونکہ آپ کے دل میں کبھی اس کا خیال نہ آیا تھا۔ اور نہ ہی آپ نے یہ قصہ پہلے کسی سے سنا تھا اور نہ ہی بذات خود آپ نے اسے جانتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے الفاظ ظاہری طور پر ممکن میں ڈالتے ہیں۔

واما ينزعنكم من الشيطان نزع فاستعذ بالله

ترجمہ اگر شیطان تجھے وسوسہ میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔

جب کہ وسوسہ شیطانی آنحضرتؐ کے لئے نہ تھا لیکن اس سے شیطان کا ارادہ اور کوشش مراؤ ہے کہ وہ وسوسہ میں ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آپؐ سے پھیر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص پر تمہیں غصہ آجائے جو ان سے ترک اعراض کا باعث بنے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈو۔ مگر اللہ تعالیٰ تجھے ان سے محفوظ رکھے اور نزع ایک اونٹنی حرکت ہے جیسے کہ زجاج نے کہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم کیا کہ جب انہیں کسی دشمن پر غصہ آجائے یا شیطان اس کی کوشش کرے کہ دلوں میں وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو مگر اس کے کام کی کفایت کرے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کھل ہو جائے۔ کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلط نہیں کیا اور ان پر اس کو قدرت نہ دی۔ یہ مفہوم اور دلیل اس آیت کریمہ سے ہے

لن عبادی لیس لک علیہم سلطان

ترجمہ بے شک میرے بندے ایسے بھی ہیں جن پر تجھے غلبہ نہیں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

لن الذين اتقوا فاعلمهم طائف من الشيطان تذكروا فانهم مبصرون

ترجمہ بے شک جب اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کو شیطانی خیال آتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں

اور اس وقت ان کی آنکھیں وا ہو جاتی ہیں۔

اس سے بھی یہی مراؤ ہو گی لیکن اللہ تعالیٰ کافرین ہے واما ینسینک الشیطان (لیکن تمہیں شیطان نے نسیان میں ڈال دیا) نسیان نزع کے علاوہ ہے اور درست نہیں ہے کہ شیطان آنحضرتؐ کے سامنے فرشتہ کی صورت میں تھمتل یا حضورؐ ہو جائے اور تمہیں کرے نہ رسالت سے پہلے اور رسالت سے بعد کیونکہ سنت الہی یہی ہے کہ رسول اعتماد صدق کے لئے آتا ہے اس کا مقصد ہے کہ نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کوئی اس کی طرف آتا ہے وہ فرشتہ ہے یا رسول خدا ہے یا اسے علم ضروری سے پتہ چل جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے یا اس دلیل سے جو اللہ تعالیٰ نبی کے پاس ظاہر کر دیتا ہے اس کی تحقیق وحی کی ابتداء کے باب میں آئے گی۔ ومنت کلمات ربک صلفا وعللا لا مبدل لکلمات اللہ تمہارے رب تعالیٰ کا کلمہ صدق اور انصاف سے مکمل ہوا ہے۔ اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدلے والا۔

تلاوت قرآن میں شیطان داخل اندازی پر بحث۔ وصل۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کی تشریح میں بہترین ہے۔

والمرسلنا من قبلک من رسولوا نبی الا انک انمنی القی الشطان فی امنینہ
ترجمہ ہم نے آپ سے قبل جو بھی رسول یا نبی بھیجے انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دیا۔

جمہور مفسرین کا قول یہ مشہور ہے کہ یہاں تمہنی سے تلاوت مراد ہے اور شیطان کے القاء سے مراد ہے تلاوت کلمہ گان کے دلوں میں اور ان کلمہ میں دنیوی یا دلائل تاکہ اس میں وہم اور لسان تلاوت میں آجائے اور یا پھر سننے والوں کو افہام میں تحریف اور فاسد تعبیریں ڈال دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مفسوخ کر دیتا ہے اور تیس اور شک ان پر کھول دیتا ہے۔ اور آیات اللہ کو محکم اور ثابت کرتا ہے۔ کذابی مواہب لدینہ اس بارے میں بڑی بحث ہے۔ اس میں سے کچھ شفاء شریف میں بحث دی گئی ہے۔ اور لیات التعمیر کی وادی میں سونے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ اس وادی میں شیطان ہے۔ اس سے آنحضرت پر شیطان کا تسلط یا غلبہ معلوم نہیں ہوتا اور اگر ہو گا تو بلال رضی اللہ عنہ پر ہو گا کیونکہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی حفاظت پر مقرر کیا ہوا تھا۔ تاکہ نماز فجر قضاء نہ ہو جائے۔ پس شیطان آیا اور اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو ملا دیا۔ جیسے کہ اس کی تفصیل لیات التعمیر والی حدیث میں ہے۔ نیز یہ اس فقرہ پر بھی تھا کہ نماز کے وقت سو جانے کی وجہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تنبیہ ہو اور تنبیہ بھی ہو تو وادی سے چلے جانے اور ترک صلوٰۃ کی علت پر ہے۔ پس کوئی اعتراض اور اشکل نہیں ہے اور نہ اس کے ازالے کی کوئی حاجت۔ واللہ اعلم۔ بحقیقت حال۔

حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی زجر و توبہ۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کے قول عبس و تولى ان جاءه الاعشى (مخنی سے پیش آئے اور منہ پھیر لیا جب ٹھیکہ آیا) ان کا جو ظاہر معلوم ہے وہ یہ وہم پیدا کر دیتا ہے کہ گنہ کا اثبات ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہ آپ نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیا جب ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے جو کہ اندھے تھے اور وہ طلب ہدایت میں آئے تھے۔ وہ محل تذکر اور خیریت تھے اور کفار جو کہ حق سے بالکل مستغنی بنے بیٹھے تھے وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ نے توجہ فرمائی اور ان کی طرف التفات فرمائی۔ پس حق تعالیٰ نے شکایت کی اور عتاب کیا۔ کتب تفسیر میں اس کی شان نزول یہ ہی ہے لیکن اس جگہ پر گنہ کے اثبات کا محض وہم ہے۔ ہاں یا تمہرک اولیٰ والحق سے ظاہر ہے پند ہی نظر آتی ہے۔ اس لئے کہ اگر ان دعووں کی حقیقت حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوتی تو یقیناً کوسا منے بٹھاتے اور جو کچھ آپ نے کافروں کے ساتھ کیا تھا وہ عین اطاعت کے لئے تھا احکام شریعت کی تبلیغ، تلیف قلوب اور ایمان کے لئے اپنی آرزو اور طلب کا ظہور تھا کیونکہ اس ہی کا کام کے لئے مبعوث اور بھیجے گئے ہیں۔ نہ کہ

گنہ کے لئے اور امیرین کی مخالفت کے لئے اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا اور خبر دی اور ایک گونہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی کی کا اہتمام کیا۔ اس سے بھی تذکرہ و نصیحت مقصود تھی۔ اور اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اسلام کے لئے دعوت اور تبلیغ آپ کی محنت اس وجہ تک نہیں چاہیے اور اس مرتبہ نہ ہونی چاہیے کہ اس کے سبب سے کسی مسلم سے اعراض لازم ہو جائے۔ صرف پیغام پہنچانا اور اس سے خبردار کرنا ہی کافی است۔ وما علی الرسول الا البلاغ اور حقیقت میں ابن ام مکتوب زجر اور تلوین کا مستحق تھا۔ کیونکہ اگرچہ وہ نہ دیکھتا تھا لیکن سن تو رہا تھا کہ آنحضرت کفار کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں اور ان کو دعوت اسلام میں آنحضرت کی شدت کو پہنچاتا تھا۔ پس اس کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو قطع کرنا اور مجلس میں اذہام کرنا آنحضرت کے لئے ایذا کا سبب تھا اور یہ بہت بڑا گنہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ابن ام مکتوب کا فعل ہی گنہ اور معصیت تھا اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے تسلیم کرتے ہوئے واجب طور پر اس جگہ میں ابن ام مکتوب رضی اللہ عنہ کی زجر و تلوین کی خاطر قرآن میں نازل ہوا جس طرح کہ رسول اللہ کے قریب بلند آواز سے بولنے اور آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دینے کے بارے میں قرآن پاک میں نزول احکام ہوا لیکن اندھا ہونے اور نیت کی صداقت کے پیش نظر ان کو معذور رکھا اور مریضی کا سلوک کیا۔ واللہ اعلم۔

اجازت برائے منافقین پر بحث۔ اللہ تعالیٰ کافرین ہے۔ عفا اللہ عنک لم اذنت لہم (اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں انہیں اجازت دی) اس سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گنہ کے ارتکاب کا وہم ہوتا ہے۔ کیونکہ غوطہ پہلے کسی تفسیر و گنہ کا مستحق ہوتا ہے اور لم اذنت لہم میں بھی انکار کے لئے استفہام ہے لہذا منافقین کے حق میں اجازت منکر اور غیر مطلوب ہوگی۔ اگرچہ نہایت تسلی اور تسکین کی خاطر غلو کو انکار لڑن پر مقدم رکھا اور عتاب سے مقدم غلو کا ہونا بڑا تلخ و عزیز اور عایت و درجہ محبت اور اکرام کا اثبات ہے۔ اور وہ جماعت کتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کلام ایسے کہ جن کا انہیں حکم نہ دیا گیا تھا۔ جنگ بدر کے اسیروں سے فدیہ لینا اور منافقوں کو اجازت دینا پس اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے اہتمام پابندی کی۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عفو و غمیس جو وقوع و زب کے باعث ہوتا ہے۔ یہ توقیر و تعظیم کے مبالغہ پر دلیل ہے۔ جیسے کہ کوئی مرد اپنے یار کو کہتا ہے جب کہ وہ اس کے نزدیک بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے تو نے یہ میرے حق میں کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہو۔ میری بات کا تو کیا جواب دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ تجھے عافیت دے تو میرے حق کو پہچان اور اس کلام سے بھی غرض ہے زیادتی احترام و اکرام کی نہ کہ زب اور تفسیر کا اثبات اور اس جگہ پر عفا کا معنی غلو نہیں ہے اور اہتمام عتاب سے اس کی تقدیم سے یہ مراد معنی نہیں ہیں بلکہ اس طرح ہے کہ حدیث میں واقع ہوا ہے۔ عفا اللہ لکم عن صدقة الخیل والرقيق (اللہ نے آپ کے لئے گھوڑے اور غلاموں سے زکوٰۃ معاف فرمادی ہے) جب کہ ان پر پہلے ہی زکوٰۃ واجب نہ تھی۔ مراد یہ ہے کہ آپ پر یہ لازم ہے۔

اہم حیرتی نے کہا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ زب کے بغیر غلو نہیں ہوگا وہ کلام عرب کے طریقے نہیں جانتا اور کہا

ہے عفا اللہ عنک ایام یلزمک ذنب اللہ جنہیں معاف کرے اس سے مراد ہے کہ تم پر کوئی ذنب نہیں ہے جیسے کہ مواہب لہ نہ میں ہے اور دوسرے کا جواب کہ انکاری استغنام ہے یہ دیا گیا ہے کہ ترک اولیٰ پر انکار و عتب ہے اور یہ افضل ہے بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس کی رخصت دے رکھی ہے اگر وہ الان بنا چاہیں تو اور فرمایا ہے۔

فلانستأنفوک لبعض شانہم فانن لمن شئت منهم

ترجمہ نہیں اگر آپؐ سے وہ کسی کی خاطر اجازت طلب کریں تو آپؐ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں۔

پس حق تعالیٰ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے اور بطریق عموم آپؐ کو با اختیار کر دیا ہے مواہب میں غلو سے نقل ہے کہ کہا گیا ہے کہ ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ آنحضرتؐ اس آیت کی رو سے معاتب ہیں۔ (العیاذ باللہ) ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو با اختیار تھے اور جب آپؐ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خبردار کر دیا کہ انہیں اجازت نہ بھی دیتے تو وہ اپنے خلق کے باعث بیٹھے ہی رہے اور آپؐ پر ان کو اجازت دینے کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اقصیٰ اور لیکن حق سبحانہ کا یہ قول بھی ہے۔

ولولان ثبتنا لقد كنت ترکن الیہم شیئاً قلیلاً لئلا نقناک ضعف الحیوة وضعف المہاتہ

ترجمہ اور اگر ہم آپؐ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ان کی طرف آپؐ کا تھوڑا سا جھک جانا قریب تھا کہ اس طرح ہو جاتا تو ہم آپؐ کو مٹی زندگی اور مٹی موت کا مزہ چکھاتے۔

آپؐ کا میلان ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافقوں کی جانب رغبت رکھنے اور ان پر شدید عتب ہونے کا وہم پیدا کرتا ہے۔ لیکن بایں وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رغبت سے آپؐ کو محفوظ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بخود وقوع ذنب ہے اور یہ وہم بالکل ساقط ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور آنحضرتؐ کی عصمت نہ ہوتی تو نزدیک تھا کہ ان کی مراد کی اجراع میں میلان فرماتے لیکن عصمت آپؐ کے ساتھ تھی۔ اس لئے آپؐ کو ان کی جانب میلان سے روک رکھا اور یہ مراحت سے واضح ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کو قبول کرنے میں کوئی قصد نہ فرمایا اور داعی قیامت کی قوت کے ساتھ ادھر مائل نہ ہوئے اور خود ان کی بات اس امر میں گزر چکی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے وقوع عصمت شرعی اور عقلی طور پر جائز نہ ہے اور وہ عصمت الہیہ کے ذریعے تحفظ میں ہیں اور عصمت اختیار کو باطل نہیں کرتی اور منہ کو ممتنع نہیں کر دیتی عقلی طور پر بلکہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے باعث اس کے واقع ہونے میں مانع ہوتی ہے۔ پس ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور آنحضرتؐ ثابت قدم رہے اور میلان نہ کیا اور یہ آیت کریمہ میں مبالغہ ہے آنحضرتؐ کی کمال طہارت و پاکیزگی اور تقدیس میں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت و عصمت اور محبت میں اور اس میں تہدید و تقدیر اور عتب و تقدیر نہیں ہے۔

بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر بحث۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وما كان لنبي ان يكون لعسرى حتى يشحن في الارض ترملون عرض الدنيا والله يرد بالآخرة

(النبی قولہ العظیم)

ترجمہ اور نبی کے لئے مناسب نہیں کہ زعمہ کفار کو قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہایا

جائے۔ تم دنیا کے بل کے خواہشمند ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔

اس آیت کریمہ کو بھی ایک گروہ نے عتاب پر محمول کیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینا اختیار کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مشورت سے اور قتل نہ کیا جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا تھا۔ یہ اجتہاد تھا اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہ تھی۔ شریعت کی رو سے اجتہاد میں خطا کو جائز رکھتے ہیں لیکن اس خطا پر قائم و دائم رہنا جائز نہیں ہے اور آخر میں جو درست ہوتا ہے۔ نبی اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ (جیسے کہ اصول فقہ میں ذکر کیا ہے) اور اس کلام کی تفصیل یہ ہے کہ مسلم عمر بن خطاب کی حدیث میں لائے ہیں کہ کما جب یوم بدر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دی اور ان میں سے ستر آدمی مارے گئے۔ اور ستر آدمی قیدی بنائے گئے تو اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمرو علی رضوان اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ پس حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ بچاؤں کے بیٹے۔ اپنے بھائی اور خویش قبیلہ میں آپ کے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ تاکہ جو کچھ ہم ان سے لیں۔ وہ ہمارے لئے کفار پر قوت اور قدرت کا باعث بنے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا اور وہ ہمارے قوت بازو ہوں اور مددگار ہوں۔ پس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ تمہاری کیا رائے ہے اے خطاب کے بیٹے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم۔ میری رائے ابو بکر کی رائے کے خلاف ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ مجھے فرمایا کہ میں فلاں شخص کو قتل کر دوں۔ میں نے (اس بارے میں) اپنے ایک خویش کی طرف اشارہ کیا اور علی کو حکم دیں کہ وہ عقل کی گردن قلم کرے۔ جو کہ اس کا بھائی تھا اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ فلاں کو قتل کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کی محبت ہرگز نہیں ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور اسے ہی اختیار فرمایا اور میری رائے آپ کو اچھی معلوم نہ ہوئی اور ان سے فدیہ لیا۔ اگلے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر بھی آپ کے پاس ہے اور دونوں ہی بیٹھے ہوئے دو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ مجھ سے ہو سکے تو میں بھی رونا اختیار کروں اگر نہ ہو سکے تو پھر بھی زور دے کر رونا شروع کروں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ لینے کے باعث تمہارے یاروں پر میرے سامنے اس درخت سے بھی قریب تر عذاب ظاہر کیا گیا ہے۔ اور آپ نے ہمارے قریب ہی ایک درخت کی جانب ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

ماکان لنبی ان یکون لعسری حتی دشحن فی الارض

ترجمت کسی نبی کے لئے لائق نہیں ہے کہ وہ کافروں کو زندہ کرے جب زمین میں ان کا خون نہ بہائے۔

اشحن کا مطلب ہے کسی چیز میں مبالغہ کرنا اور اس مقام پر اشحن سے مراد قتل اور جرح ہے اور جب پیغمبر کے ہاتھ قیدی لگیں تو انہیں قتل کرادے اور اس امر میں مبالغہ کرے تاکہ کفر زائل ہو جائے اور ان کا گروہ کم ہو جائے اور اسلام غالب آجائے اور اہل اسلام عزیز ہو جائیں۔

تریدون عرض الدنيا والآخرة

ترجمت تم دنیا کے مل کے خواہشمند ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔

آپ دنیا کو چاہتے ہیں کہ وہ قیمت اور مل و مثل ہیں اور خدا تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے کہ دین اسلام کی قوت ہو اور آخرت میں ان پر ثواب مرتب ہو گا۔

لو لا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم

ترجمت اگر اللہ تعالیٰ اس سے قبل ایک بت لکھ نہ چکا ہوتا تو جو تم نے کفار سے لیا اسکے عوض تم پر برا عذاب ہوتا۔

مراد یہ ہے کہ اگر حکم الہی نہ ہوتا جو کہ ازل سے ہے کہ مجتہد کو خطا پر وارد گیر نہیں کرتا تو پھر ہر مل میں جو کچھ آپ نے لے لیا ہے اور اختیار کیا ہے اس پر آپ کے لئے سخت عذاب ہوتا اور حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اگر ہم پر عذاب نازل ہوتا تو نہجت نہ ملتی ہم کو سوائے عمر کے پس وہ جماعت اس مقام پر کہتی ہے کہ اس جگہ آنحضرتؐ پر عتاب ہے اور عذاب کے ساتھ تہدید ہوئی ہے اور وہ نہیں ہوتا سوائے زنب کے موجود ہونے کے صاحب مواہب لدنیہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زنب کا الزام نہیں ہے۔ بلکہ اس بیان میں ایک چیز کو مخصوص کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر قیمت ناجائز ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے احلت لی الغنائم میرے لئے خاتم کو حلال کر دیا گیا۔ انہی

اور کوئی کہنا چاہتا ہے کہ یہ حکم آنحضرت کے سوا دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے ہے تو کہے لیکن آنحضرتؐ کے لئے درست ہے کہ قتل نہ کریں اور فدیر لے لیں اور یہ بھی قیمت ہی کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ تریدون عرض الدنيا (تم دنیا کا مل و مثل چاہتے ہو) بعض نے کہا ہے کہ اس خطاب سے وہ شخص مراد ہے جو دنیا کے حصول کا ارادہ کرے اور شخص اس کی غرض دنیاوی مل ہو صرف اور اس کو کثرت سے جمع کرے۔ اور اس آیت سے مراد آنحضرتؐ نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کے اکثر صحابہ کرام۔ بلکہ شاک سے روایت کی گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت کی نازل شدہ ہے جب کفار کو ہزیمت ہوئی جنگ بدر کے روز اور اس وجہ سے آدمی آئیں جس طرح کہ احد کے دن ہوا تھا تو ان پر یہ آیت نازل ہوئی۔

منکم من یرید الدنیا ومن کم من یرید الآخرة
ترجمہ: آپ میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلب گار ہیں اور کچھ آخرت کے
اور لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لو لا کتاب من اللہ سبق (اگر شروع ہی سے اللہ کی طرف لکھا ہوا نہ ہوتا تو) اس کے معنی میں مفسر حضرات نے
اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر میری طرف سے کسی پر عذاب نہ کرنے کی سبقت نہ ہوئی
ہوتی۔ مگر بعد ممانعت کے میں لازماً تم کو عذاب کرتا یہ بات اس امر کی دلالت کرتی ہے کہ قیدیوں سے فدیہ لینا مکمل نہیں
تھا بعض نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان قرآن پر نہ ہوتا کہ کتب سابق سے مراد وہی ہے تو آپ اس سے غمو کے مستوجب
ہو جاتے اور تم پر غنائم کی وجہ سے عکب کیا جاتا یا یہ ہے اس سے مراد کہ اگر لوح محفوظ پر اس سے پہلے نہ لکھا ہوتا کہ
غنیہ متین حلال ہیں اور یہ سب ذنب اور گناہ کی نفی ہے کیونکہ جس چیز کا کرنا حلال ہے وہ معصیت نہیں ہوتی اسی لئے سبحانہ و
تعالیٰ نے کہا آخری آیت میں فکلوا مما غنمتم حلالا طیباً قیمت میں سے حلال و طیب کھاؤ اور بعض نے کہا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم عمار کو دیئے گئے قتل اور فدیہ کے بارے میں۔ بے شک حضرت
علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے
جنگ بدر کے دن اور کہا کہ اپنے صحابہ کو قیدیوں کے بارے میں اختیار دیا گیا۔ سمجھیں اگر چاہیں تو قتل کریں اور اگر چاہیں تو
فدیہ لے لیں اس شرط پر کہ آئندہ سال ان میں سے ستر آدمی مارے جائیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہے کہ ہم نے فدیہ کو اختیار کیا
خواہ ہم میں سے مارے جائیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ صحابہ میں سے ستر اشخاص کا قتل روز احد میں واقع ہوا اور یہ اس پر دلیل
ہے کہ انہوں نے صرف وہ کام کیا جس کی ان کو اجازت دی گئی تھی۔ پس یہ معصیت نہیں ہوتی اور بعض نے کہا ہے کہ
اگرچہ فدیہ اور قتل میں اختیار دے دیا گیا تھا لیکن قتل اور اشحن بہتر تھا پس اس پر عکب کیا گیا اور فدیہ اختیار کرنے کا
ضعف اور اشحن کی بہتری بیان کئے گئے ہیں لیکن خطا کرنے والا مذنب نہیں ہے کوئی بھی۔ (واللہ اعلم)

اللہ تعالیٰ کی سطوت کا اظہار اور غلبہ روایت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ولو نقول علينا بعض الاقوال لآخذنا من المبین ثم لقطعنا من الملو تین۔

ترجمہ: اگر ہم پر کوئی چند باتوں کی نسبت کر دیتے تو بالیقین ہم انہیں دائیں جانب سے پکڑ لیتے اس کے
بعد ان کی رگ گردن کاٹ دیتے۔

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آنحضرت اپنی طرف سے کچھ باتوں کو ہمارے طرف منسوب کر دیتے تو ضرور ہم
ان کو دائیں طرف سے پکڑ کر رگ گردن کاٹ دیتے اور انہیں ہم ہلاک کر دیتے اس میں ان کے لئے عذاب کا اشارہ ہے۔
جس طرح کہ بلاشبہ جب کسی پر غضب آور ہوتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اور یہ امر آنحضرت کی صداقت میں مبالغہ ہے اور مبالغہ
ہے جھوٹ اور افتراء سے آپ کے نگاہ ایہ کی مخالفت میں لیکن اس غلطی میں سطوت کا اظہار اور روایت کا غلبہ ہے

لیغفر لک اللہ کی شرف و عظیم کے باوجود۔ اور یہ آپ کے شاندار حال اور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے
در اصل یہ مفتویوں اور کذابوں پر تقریب سے کہ وہ ہوشیار و خبردار ہو جائیں۔ اور اصل قاعدہ وہی ہے جو سابقہ
عرض کر دیا گیا ہے۔ کہ ہمیں اس کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے (یعنی غلط رہنا چاہیے) جو کچھ محب اور محبوب کے
درمیان راز و بیان ہوتے ہیں۔

مسئلہ تفصیل علم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔

ماکنت تدری مالک کتاب ولا ایمان۔

ترجمہ۔ تم ازیں نہ آپ کتاب سے واقف تھے اور نہ ہی ایمان سے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد احکام ایمان کی تفصیل اور اس کی مفات کا علم ہے۔ جس طرح کہ قرآن
میں مذکور ہے کیونکہ اس کا وجود قیام رسالت اور دین و شریعت کی تکمیل کے بعد ہے اور بے شہ شہرت کو پہنچ چکی
ہوئی بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے توحید پر قائم تھے اور جنوں کو ان کی عبادت کو
دشمن جانتے تھے اور حج اور عمرہ کیا کرتے تھے اور ہرگز شراب نہ پیتے تھے باوجود اس بات کے کہ آپ شریعتوں کو
نہیں جانتے تھے۔ جن کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے۔ یہ ہے مراد اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ماکنت
تدری مالک کتاب

ایمان کے ارادہ کا مطلب تصدیق و اقرار ہے بعض نے کہا ہے کہ ایمان اور احکام کی دعوت مراد ہے اور
بعض نے کہا ہے کہ یہ حذف مضاف کے باب سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماکنت تدری اہل الایمان (تم اہل ایمان
کو نہیں جانتے تھے) یعنی آپ نہ جانتے تھے کہ آپ کے بچاؤں اور قریبوں میں سے کون کون ایمان لائے گا۔ اور
حدیث کے سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ معانی بہت بعید ہیں۔

XX

باب چہارم

اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق کتب سابقہ توریت انجیل وغیرہ میں پیش گوئیوں اور خبروں کے متعلق بیان ہے۔ جس کا تعلق آنحضرتؐ کی تنظیم و توقیر اور رسالت سے متعلق خبروں سے ہے اور علماء اہل کتاب نے اجمالی اور تفصیلی طور پر اعتراف کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الذین يتبعون الرسول النبي الامى الذى يجلو لهم مكنوهم فى التوراة والانجيل يا مريم
بالمعروفونهم عن المنكر۔

ترجمہ۔ وہ لوگ جو اس رسول اور امی نبی کے اتباع کرتے ہیں۔ جس کو وہ توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ان کو یہ رسول نکلی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف سابقہ کتب میں بہت ہے اور انبیاء و رسل کے اہل مجالس میں حضور سید الانبیاء کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذکر کے متعلق بتایا ہے لازماً آپؐ کا ذکر شریف انہوں نے اپنی مجالس میں بطریق اولیٰ کیا ہو گا۔

جو چیز بہت پیاری ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے یہ آہ کرہ آنحضرتؐ کی صداقت پر اول دلیل ہے کیونکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و صفات کے یود و نصاریٰ کی کتب میں مندرج ہونے کی خبر دیتی ہے اور اگر یہ بات حقیقت کے مطابق نہ ہوتی تو ان کی نفرت و تکذیب کا باعث ہوتی آنحضرتؐ سے اور یود اور نصاریٰ سے بڑھ کر کوئی اور آنحضرتؐ کے احوال اور صداقت نبوت سے شامانہ تھا۔ کیونکہ توریت و انجیل میں وہ اوصاف آنحضرتؐ دیکھ چکے ہیں اور وہ عرصہ بعید سے مدینہ شریف میں آپؐ کا انتظار کرتے رہے تھے۔ وجہ یہ کہ اس شہر میں حضور آنحضرتؐ کی نشانیاں پائی جاتی تھیں اور یود و نصاریٰ ہی تھے کہ جب ان کے ساتھ جنگ کا موقع آتا تو یہ آپؐ کی ہشت کے وسیلہ سے فتح اور نصرت مانگتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وقت نزدیک آگیا ہے کہ ہم دولت پیغمبر آخر الزماں کے سایہ میں ہمیں سبق سکھادیں گے اور ان کے آباء دنیا سے رخصت کے وقت وصیت نامے لکھوایا کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آنحضرتؐ کو ہمارا اسلام پہنچا دینا اور کہنا کہ ہم نے آپؐ کے اشتیاق میں (یعنی انتظار کرتے کرتے) جان دے دی ہے اور آپؐ کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم یہ کافر آنحضرتؐ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ ان کے باپ دادا کے ذریعے علم رکھتے تھے ان کے برعکس ان کے بیٹے علم جینی اور مشہوری کے حامل تھے۔ لیکن جب اس نور کا ظہور ہوا تو ان کی سابقہ شکات عود کر آئی اور آپؐ سے حسد، عناد اور آپؐ کی تکذیب کا اظہار کیا۔ اور کفر کا ارتکاب کیا اور دیدہ و دانستہ طور پر حق کے

چھپانے کے راستہ پر چلتے ہوئے اپنی کتاب میں تحریف اور تہذیبی کرنے لگے اور دنیا کی محبت اور حب ریاست میں خسارت و شقاوت اور ذلت کے گمرے کڑھے میں گر گئے اور باوجود ان کی تحریف کے ان کی کتاب میں ہمارے پیغمبر کے حق میں دلائل نبوت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی علامات ان کی کتب میں تاباں و آشکارہ ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ سریانی زبان میں آنحضرت کا نام شیخ ہے اور شیخ کا معنی ہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیونکہ ان کی زبان میں شیخ کا معنی حمد ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجالاتے ہیں تو کہتے ہیں شفا اللہ یعنی الحمد اللہ اور جب شیخ کا معنی حمد تھا اس لئے شیخ کا معنی ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و صفات اور علامت نبوت کی تشریح کی گئی ہوئی ہے اور آپ کا زمانہ بعثت و خروج بھی ان کی کتب میں مبین تھا اور جس روز کہ آنحضرت نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا عبد اللہ بن سلام جو کہ اجارہ و اشراف یہود میں سے تھے اور یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسی دن سے ہی جس دن سے مکہ سے آپ کا خروج سننے میں آیا تھا۔ آپ کے سعادت مند چہرہ انور کی زیارت کا منظر تھا۔

مدت بود کہ مشتاق لقائے تو بودم

لا جرم روئے ترا دیدم داز جا رفتم

اور جب عبد اللہ بن سلام نے چہرہ انور کی زیارت کی تو آنحضرت نے پوچھا کیا تم ہی اہل یشرب کے عالم ابن سلام ہو تو عبد اللہ بن سلام نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں حمیس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے کہ تو ریت بھیجی ہوئی ہے۔ کیا تم میری تعریف اپنی کتاب میں پاتے ہو؟ عبد اللہ بن سلام نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا نے آپ کو ظاہر اور غالب کیا ہے اور آپ کے دین کو غالب کیا ہے تمام ادیان پر درستی اور راستی کے ساتھ کیونکہ میں کتاب خدا میں آپ کی یہ صفت پاتا ہوں کہ آپ سے اللہ نے خطاب کیا ہے اور کہا ہے۔ یا ایہا النبی لما أرسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا سچائی کے ساتھ ہم نے تجھے امت پر شاہد بنا کر بھیجا۔ ان کی تصدیق، کھڑیب اور نجات و ہلاکت کے سلسلہ میں اور اپنے اطاعت گزاروں کے لئے خوشخبری دینے والا اور عامیوں کو عذاب سے ڈرانے والے حرز اللامبین امیون یعنی ان پڑھوں کے لئے پناہ گاہ کیونکہ وہ عرب ہیں اور ان کی اکثریت خط و کتابت سے نااہل ہے اور تعلیم و تعلم سے ناواقف ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لئے پشت پناہ ہیں اور عربوں کی شخصیں اس لئے ہے کہ وہ ان میں مبعوث ہوئے ہیں اور وہ آپ کے قریبی ہیں یا اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم جہالت میں بہت زیادہ منہمک تھی اور علم و صداہیت سے بہت دور تھی اور قنات قلبی کی حامل تھی اور "حرز" اس مقام کو کہتے ہیں۔ جو محفوظ ہو اور جہاں کوئی آفت و مصیبت نہیں ہوتی اور اس آفات سے حفظ و تحصین سے مراد ہے کہ آفات نفس یا شیطانی دوسوں سے تحفظ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

هو انذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو علیهم ایاتنا ویزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة
ان کا من قبل لفی ضلال مبین۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ان ہی میں سے رسول مبعوث فرمایا۔ جو ان پر
اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور کتاب کا علم اور حکمت سکھاتا ہے اور اگرچہ وہ عمل ازاں مکمل
مگر اسی میں تھے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان کو عذاب ہلاکت اور دائمی استیصال سے محفوظ رکھنا ہو اور اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ ان
میں ہوں۔ عبد اللہ بن سلام کے کلام کا تہہ یہ ہے (کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے)

اور میرے بندے اور رسول ہیں۔ آپ میرے خاص بندے ہیں کہ اس صفت میں کوئی دوسرا آپ کے
برابر نہیں ہے اور آپ میری طرف سے تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں و سنک المتوکل اور آپ کا نام
متوکل رکھا گیا ہے۔ کیونکہ سب اپنے کام آپ نے مجھ پر چھوڑ دیئے ہیں اور باہر آچکے ہیں آپ اپنی ذات او
ر طاقت و بباط سے اور حقیقت بندگی بھی یہی ہوتی ہے لست بفظ ولا غلیظ آپ ورشت طبع اور سخت دل بھی
نہیں ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

ولو کنست فظا غلیظ القلب لانفضو من حولک

ترجمہ۔ اور اگر آپ سخت عادت والے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے یقیناً دور ہٹ
جاتے۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے واغلف علیہم ان پر (مناقضین و کفار) پر سختی کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم طبی آپ کی جبلی خصوصیت ہے اور سختی (غلظت) کا حکم مخلوق کے معاملہ
کے لئے ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ سختی و غلظت کی نفی مومنوں کی خاطر ہے اور کافروں اور منافقوں کے لئے سختی کا
حکم ہے اور یہ دونوں صفات آپ میں ودیعت شدہ ہیں الحب للہ والبنف للہ اور آپ نے فرمایا ہے انا الضحوک
الفتول (شعہ روئی تو میری عادت ہے) اور اخلاق کے باب میں اس کی طرف اشارہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ولا
سخاب فی الاسواق اور نہ ہی بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہیں۔ جس طرح کہ جاہل لوگ کرتے ہیں اور
عقل مندی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نرم خوئی ہو اور آواز بلند نہ ہو۔ کج خلقی بھی نہ ہو نہ گھر میں نہ آدمیوں میں
اور نہ ہی بازار میں۔

ولا یجزی بالسیئۃ لکن یعفو او یغفر۔

ترجمہ۔ اور برائی کے بدلے برائی نہ کرے اور محمود و گز سے کام لے۔

لن يقضيه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقول لا اله الا الله

ترجمہ:- اور اللہ آپ کو دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک آپ کے ذریعے گمراہوں کی درستی نہ کر لے اور لا اله الا اللہ کہہ لیں۔

فيفتح به اعينا عميا و انفا صما و قلوبا غلظا

ترجمہ:- پس آپ کے ذریعے نابینا آنکھوں کو دیکھا کرے گا جو کہ سیدھے راستہ کو نہیں دیکھتی ہیں اور ہرے کالوں کو کھول دے گا جو حق کی نہیں سنتے اور ان دلوں کو کھولے گا جن پر پردہ ہے جو نہیں سمجھتے اور حقیقت کو پاتے نہیں۔

اور ایک روایت میں یہ مزید آیا ہے کہ وہ بازار میں فریاد نہیں کرتا اور خش گوئی نہیں کرتا۔ اور جھوٹ کو سچ نہیں کہنے والا۔ اور وہ ہر جمال و کمال سے موصوف اور جمیل صفات کے حامل ہوں گے اور میں ان کو ہر خلق کرم عطاء کرتا ہوں اور سکینہ و اطمینان اور آرام و آسگئی کو ان کا لباس بناؤں گا اور ان کا ضمیر تقویٰ و پرہیزگاری سے لبریز ہو گا۔ عقل ان کی حکمت ہو گی۔ انکی طبیعت صدق و فدا داری ہو گی۔ ان کی عادت میں عفو اور نیکی ہو گی۔ ان کی سیرت انصاف ہو گا۔ ان کی شریعت حق ہو گی۔ اور ہدایت ان کی رہنما۔ اسلام ان کی ملت بناؤں گا اور ان کا نام احمد رکھوں گا۔ لوگ بعد از گرائی ان سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اور لوگ نادانی و جهالت کے بعد اس کے ذریعے دانا ہو جائیں گے اور گمنائی کے بعد ان کا آواز بلند ہو جائے گا۔ اس کے وسیلہ سے اور قلت کو کثرت میں بدل دوں گا۔ اور فراق و جدائی کے بعد انہیں ملاؤں گا۔ اور ناداری مفلسی کے بعد تو کھر و غنی کروں گا۔ متخالفہ دلوں پر آئندہ خواہشات اور بکھری ہوئی جماعتوں کو محبت و الفت دوں گا اور ان کی امت میں بہترین امت ہو گی اور اسی طرح ہی کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔

اور دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ قنارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لقت کس طرح پاتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کہ لکھا ہوا ہے محمد بن عبد اللہ عبد الحار۔ انکی جائے پیدائش کہ ہے ان کی ہجرت مدینہ میں اور ان کا ملک شام ہو گا۔ نہ درشت خوہوں گے نہ سخت دل۔ نہ بازاروں میں شور و غوغا کریں گے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیں گے۔ بلکہ معاف کرنے اور درگزر کی عادت ہو گی۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ آنحضرت کی امت، غم اور مسرت، خوشی و پریشانی میں اللہ کی شکر گزار ہو گی۔ ہر شیبہ و فراز پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تکبیر بلند کرے گی۔ نمازوں کے لئے آفتاب کا لحاظ رکھیں گے اور آفتاب کسی نماز کا وقت لے آئے گا تو وہ امت اسی وقت نماز ادا کرے گی۔ وہ خاک فطین ہوں گے۔ ان کے ازار بند اور پاجامے فٹنوں سے اوپر ہوں گے اور وہ اپنے جسمانی اعضاء کے اطراف یعنی اپنے ہاتھوں پاؤں اور چروں کو دھوئیں

گے۔ (وضو کریں گے) اور ان کا عشاء کرنے والا یعنی اذان دینے والا آسمان میں نداء کرے گا۔ یعنی بلند اور اونچے
برجوں میں کڑے ہو کر اذان دے گا۔ ان کی صفیں نماز اور جنگ میں ایک جیسی ہوں گی۔ وہ راتوں کو نغمہ سنج ہوں
گے۔ جس طرح کہ بھڑوں کی آواز ہوتی ہے۔ نغمہ سنجی سے مراد رات کے اور اردو و خانقہ کی ادائیگی ہے اور
علاوت قرآن۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ
آپؐ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی انہوں نے اس کو پڑھا اور اس میں اس امت کا حال لکھا
پایا تو عرض کیا اے خداوند! میں الواح تورات میں ایسی امت کا ذکر کرتا ہوں۔ جو آخر میں ہوگی۔ یعنی ظہور میں
آخری ہوگی اور فضیلت میں سبق یافتہ ہوگی۔ ان کے لئے شفاعت کی جائے گی۔ بارشیں ان کی دعاؤں سے ہوں گی
اور اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہو گا۔ جس کو وہ زبانی تلاوت کریں گے۔ وہ غنیحتوں کو کھائیں
گے۔ اور صداقت ان کے اپنے کھگوں کے لئے بین جائیں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ان پر
کام آسان کردہ ہوں گے اور ان پر صدقات و خنائم طلال ہوں گے۔ بہ خلاف سابقہ امتوں کے اور جب ان میں
سے کوئی بدی کا قصد کرے گا لیکن اسے عملاً نہ کرے گا۔ وہ اس کے لئے بدی نہ لکھی جائے گی اور جب بدی
کرے گا تو اس کے لئے ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ جب وہ ایک نیکی کرے گا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی
جائیں گی اور ان کو اول و آخر کا علم دیا جائے گا اور وہ دجال کو مار دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کی تمنا کی۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
تورات کی تختیوں سے قریباً ستر صفات اس امت کی جو آخر الزماں ہوں گی کا ذکر کیا اور کہا کہ اے خداوند! وہ
امت مجھ سے منسوب کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! وہ تمہاری امت کس طرح کر دوں۔ وہ احمد صلی
اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یا اللہ! مجھے امت محمدی میں کر دے پس اس گفتگو کے
وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دو خوبیاں عطاء کیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

یا موسیٰ انی اصطفتیک علی الناس برسلتی وبکلامی فخذ ما تبتک وکن من الشاکرین۔

○

ترجمہ:- اے موسیٰ میں نے تمہیں عوام الناس پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ سرفراز
فرمایا جو کچھ میں نے عطا کیا اسے لے لو اور شاکرین میں سے بن جاؤ۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خداوند! میں ان عطاؤں کے ساتھ راضی ہو گیا ہوں اور ابو نعیم
نے سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت کعب احبار کے
پاس کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کے لئے آدمیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پس انبیاء کو بلایا گیا اور ہر نبی کے

ساتھ اس کی امت بھی آئی اور ہرنی کے لئے دس نور دکھائی دے۔ اور اس کے بیروں کاروں میں سے ہر ایک کے لئے ایک نور جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا تو جتنے ہال آپ کے جسم اطہر پر ہیں انہیں سے ہر ہال کے لئے ایک نور دیکھا۔ اور بیروں کاروں میں سے ہر ایک کے لئے دو نور تھے پس کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ تفصیلات تم نے خواب میں دیکھی ہوئی بیان کی ہیں کیا تم نے وہ حدیث میں لکھی ہوئی بھی پڑھی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ قسم بخدا میں نے سوائے خواب میں دیکھنے کے کہیں سے نہیں پڑھا۔ پس کعب نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری زندگی ہے کہ یہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقت امت محمدیہ اور صفت انبیاء اور ان کی امتوں کی صفت ہے جو کتاب خدا میں لکھی ہے اور اس طرح ہے جیسے کہ تو نے تورات میں سے اس کو پڑھا ہے۔

خبریں جن سے یہود صداقت محمدیہ سے واقف تھے۔ وصل:- سابقہ خبریں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت نبوت کا پہلے ہی پتہ تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ان شریروں کو انہوں نے عذاب اور انکار کیا۔ سوائے ان اشخاص کے کہ توفیق و ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے شامل حال تھی۔ اس قسم کی بے شمار خبریں ہیں۔ کیونکہ یہود جب بھی تورات پڑھتے یا پڑھاتے تو آنحضرت کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ اور اولادوں میں بھی ان کا برابر ذکر چلا آتا تھا۔ آپ کا علیہ شریف بیان کرتے تھے آپ کی بعثت کی جگہ اور ہجرت کا مقام بھی وہ معین کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے لیکن جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان یہودیوں نے حسد اور بغض و عناد کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ جس کے متعلق ہم بتایا کرتے تھے۔ اور یہ یہودی آپ کی صفات مذکورہ میں تشریف کے درپے ہوئے۔ لیکن باوجود ان کی تبدیلی اور تحریف کے آپ کے متعلقہ دلائل اور شواہد تورات میں جملگوارہے تھے۔ قبیلہ اوس میں سے ایک راہب شخص تھا جس کا نام تھا۔ ابو عامر اس شخص سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتانے والا اوس و خزرج قبائل میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ یہود مدینہ کے ساتھ محبت اور محبت رکھتا تھا۔ وہ ان یہودیوں سے دین اسلام کے متعلق پوچھتا رہتا تھا۔ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتاتا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی ہجرت کا مقام مدینہ ہے۔ اس کے بعد ویتھاء کے یہودیوں کے پاس چلا گیا انہوں نے بھی اس کو اسی طرح خبر دی۔ پس ابو عامر نے گوشہ نشینی اختیار کی اور راہب بن گیا لباس کا پون لیا اور کینے لگا کہ میں ملت حنیف اور دین ابراہیم رکھتا ہوں۔ اور آخر الزمان پیغمبر کے ظہور کا منتظر ہوں اور اس ابو عامر نے جنوں کی عورتوں سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات سنی تھیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا۔

یہ ابو عامر اپنے حال پر رہا۔ بغاوت کی حد کرنے لگا اور منافقت اختیار کر لی اور کتا تھا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ کس چیز پر مبعوث ہوئے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ میں ملت خیف پر مبعوث ہوا ہوں تو ابو عامر کتا تھا نہیں بلکہ تم نے اسے ملاحظہ کر دیا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا نہیں میں تو بلکہ اسے چمکتی ہوئی صاف و پاک لایا ہوں۔ اے ابو عامر وہ خبریں کیا ہوئیں جو یود بچے بنری اوصاف و خصوصیات کے متعلق دیتے تھے؟ تو وہ کتا تھا کہ تم وہ نہیں ہو۔ جس کے یود مگن گاتے تھے اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے ابو عامر اتم جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آنحضرتؐ نے فرمایا خدا تعالیٰ دروغ گو کو تمنا کی سفر کی حالت میں موت دے۔ پس ابو عامر کہہ کی طرف چلا گیا اور دین قریش پر قائم ہو گیا اور دین ابراہیم اور رجائیت کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد وہ ملک شام کے راستے میں بے کسی کے عالم میں اجنبیت میں مر گیا۔ آنحضرتؐ کی بدعا سے جو انہوں نے کی تھی۔ اس جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و دانش کام نہیں دیتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق و ہدایت نہ ہو۔

اور اس ابو عامر کا بیٹا جس کا نام منطلہ رہے اور جس کو خیل ملا کہہ کتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایمان لے آیا اور سادات صحابہ میں سے ہوا اور اس کے خیل ملا کہہ نام ہونے کا قصہ مشہور ہے۔ ابن حبان اپنی صحیح میں اور حاکم مستدرک میں یحییٰ کی شرط پر روایت لائے ہیں کہ انہوں نے ابھی ابھی شادی کی تھی۔ بلکہ اسی روز کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت میں تھا کہ ناگاہ اس نے احد کے روز کفار سے لڑائی کی شدت کا شور سنا۔ بے قرار ہو گئے۔ غسل جنابت کی فرصت نہ ہوئی۔ باہر آئے اور (کفار سے لڑائی میں) شہید ہو گئے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکف ہوا کہ ملا کہہ اس کو غسل دیتے ہیں اور آپؐ نے منطلہ کی حقیقت حال بیان کی اور وجہ بتائی کہ شہداء میں سے اس کو غسل کے لئے کیوں مخصوص کیا گیا تھا اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ وہ جنبی تھا اور ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بھی یہی حقیقت حال بیان کی۔ اسی مقام سے دلیل لے کر امام ابو حنیفہ جنبی شہید کے لئے غسل واجب کہتے ہیں اور امام شافعی اور صاحبین اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوجہ جنابت فرض شدہ غسل دائرہ تکلیف سے باہر آنے پر ساقط ہو جاتا ہے اور جو غسل بوجہ موت ہوتا ہے اس کو شہادت ساقط کر دیتی ہے۔ دیگر کوئی غسل واجب ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ منطلہ کے اس قصہ کو اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور آنحضرتؐ کا فرمان کہ وہ جنبی تھے ان کو بھی دلیل بتاتے ہیں۔

بشارات از تواریات و انجیل۔ وصل:- یہ بات پوشیدہ نہیں رہی چاہیے کہ قرآن مجید میں اس خبر کے آجانے کے بعد کہ ان کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و صفات موجود ہیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن خدا تعالیٰ کے ان کافر دشمنوں کے الزام سے بچاؤ کی خاطر ان کا یہاں لانا ضروری ہے

اور اس کے سبب مسلمانوں کے ایمان میں زیادتی ہوئی اور نورانیت اور یقین پیدا ہو گا جو اس بات کے کہ ان بد نصیبوں نے تورات میں حریف، تحریف اور تغیر و تبدل کیا اور اس امانت میں خیانت کی ہے۔ ابھی تک موجود ہے کہ حق تعالیٰ نے سینا سے تجلی فرمائی اور ساغیر سے ظہور کیا اور فاران سے آشکارا ہوا۔ سینا اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جسے طور سینا اور طور سینین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تجلی کی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس کے اوپر ان کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ساغیر سے ان پر انجیل کا نزول ہوا۔ فاران عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کی پہاڑیوں کا نام ہے جس میں سے ایک پر ظہور نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور یہی پہاڑی ہے۔ جس پر اولین وحی کا نزول ہوا۔ یہ تین ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام جبل ابو قیس ہے اس کے نیچے مکہ آباد ہے اس کے سامنے جبل فیقطان ہے جو وادی کے بلن تک ہے اور اس سے مشرق کی جانب جبل فیقطان کے ساتھ ہی شعب بنو ہاشم واقع ہے اور اسی شعب میں وہ جگہ ہے جہاں ولادت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی۔

ابن قتیہ امت کے ایک عالم۔ انہوں نے سابقہ کتابیں پڑھی ہیں اور خود ان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ وہ السلام نبوت کے اندر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر کسی کو بھی جو سوچ و فکر کرے کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ حقیقی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ کا طور سینا پر تجلی فرمانا سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہونا اور ساغیر کے پہاڑ سے ظاہر ہونا یہ مطلب رکھتا ہے کہ اس پہاڑ پر یعنی علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا تھا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ارض فلیل میں ساغیر کے پہاڑ پر رہائش پذیر تھے۔ اسے بھی اس پہاڑ کو نامزد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے متبعین کو نصاریٰ نام دیا گیا ہے۔ جب یہ نبوت کو پہنچ گیا کہ ساغیر سے حق تعالیٰ کا ظاہر ہونے کا مطلب حضرت عیسیٰ پر نزول انجیل ہے تو پھر فاران کی پہاڑیوں سے آشکارا ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس بارے میں تو اہل کتاب اور اہل اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فاران مکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے اور اگر ان کے دعویٰ ہو کہ فاران مکہ کے علاوہ کسی اور پہاڑ کا نام ہے تو یہ ان کی طرف سے بہتان ہو گا افتراء ہو گا۔ ان کا جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ دوسری جگہ ہمیں دکھائی جائے۔ جہاں پر رب تعالیٰ آشکارا ہوا اور اس مقام کا نام بھی فاران ہی ہونا چاہیے اور کوئی نئی بھی مبعوث ہوا ہو۔ نیز اس نئی پر بعد از عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کوئی کتاب بھی نازل کی ہو۔ نیز وہ دین بھی دکھایا جائے جو دین اسلام کے مقابلے میں ظاہر و مشکک ہوا ہو اور آشکار کیا آپ نہیں جانتے کہ مشرق میں اور نہ ہی مغرب میں اس طرح کا آشکارا کوئی دین ہے جس طرح تمام دنیا میں اسلام کا دین ظاہر و آشکارا ہے۔

ایک اور بشارت تورات ہی سے۔ علاوہ ازیں تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرفاقس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ ”تمہارا رب نبی اسرائیل کی خاطر تمہارے برادر میں نبی پیدا

کرے گا اور اسے مبعوث فرمائے گا اس کے منہ میں اپنا کلام رکھ دے گا۔ پھر وہ وہی کچھ ان کے لئے کہے گا۔ جو میں اسے حکم کروں گا اور جو آدمی ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔

تورات کی یہ عبارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایک واضح دلیل ہے وجہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محد اپنی قوم بنی اسرائیل نسل اسحاق علیہ السلام سے ہیں اور بھائی ان کے اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر یہ موعود بنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں یعنی بنی اسرائیل سے ہوتا۔ پھر وہ ان ہی میں سے ہو گا نہ کہ ان کے برادران میں سے اور اگر وہ کہیں۔ کہ بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل کے بھائی ہیں۔ تو اس بنیاد پر اخوت ٹھیک ہے تو ہماری طرف سے ان کا جواب ہو گا کہ اس طریقے سے تم نے تورات کو جھٹلایا۔ کیونکہ تورات میں تو ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی بنی بھی بنی اسرائیل میں سے نہ ہو گا۔ اس وجہ سے بعض یہودی کی یہ بات غلط ہو گئی کہ اس موعود بنی سے مراد حضرت یوشع بن نون ہیں۔ کیونکہ یوشع بن نون نہ تو کوئی تھے حضرت موسیٰ علیہ کے اور نہ ان کی مثل تھے بلکہ وہ تو ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے والے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے بھی دعوت موسیٰ ہی کی تاکید و تائید کی تھی۔ لہذا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس موعود پیغمبر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مراد ہیں وہی کفو اور مثل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیز آپ ہی موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں دعوت حق کے قیام میں توحید مجرہ میں تشریح احکام الہیہ میں اور سابق شریعتوں کی منسوخی کے اجزاء میں۔ اور یہ چیز متعدد دلائل سے بھی واضح ہے کہ نبی موعود جناب سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہی ہیں۔ اس امر میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

نیز کہا ہے کہ تورات کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنا کلام ان کی طرف وحی فرمائیں گے اور جو کلام وحی انہوں نے سنا ہو گا وہی کلام مخاطب فرمائیں گے جیسے کہ سنا ہو گا کہ فرمایا کہ اس کی طرف تحریر شدہ صحائف یا الواح نہیں بھیجوں گا کیونکہ وہ امی ہے وہ کتب کو نہیں پڑھتا۔

بشارات از انجیل۔ انجیل میں بشارتوں کے بارے میں ابن ظہر ل نے کہا ہے کہ یوحنا نے کہا ہے جو کہ حواریوں میں سے ایک تھا اپنی انجیل میں مسیح کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس دو سرا کا قافلہ عطاء کرے۔ جو تمہارے ساتھ ابد تک قائم رہے وہ روح حق ہے اور جس میں ہر چیز کی تعلیم دے گا اور کہا کہ یہ بیٹا جانے والا ہے یہ اشارہ کیا ہے اپنی ذات کی طرف اور اس کے بعد قافلہ آنے والا ہے وہ تمہارے لئے بھیدوں کو زندہ کرے گا۔ ہر چیز کو بدل دے گا۔ میرے حق میں گواہی دے گا۔ جس طرح کہ میں اس کے لئے گواہی دیتا ہوں۔ میں تمہارے لئے امثال لاتا ہوں اور وہ اس کی تاویل کرے گا اور تاویل سے قرآن مراد ہے جو ہمت سی تاویلات و معنی کا حامل ہے۔ بمقابلہ دیگر کتابوں کے اور قافلہ کو مارنے کی طاقت جہاں

والے نہیں رکھتے اگر تم میری دعوت کو قبول کرتے ہو اور مجھے دوست رکھتے ہو تو میری وصیت کو نگاہ میں رکھو۔ اور میں اپنے باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمہیں دوسرا قار قلیظ عطاء کرے جو آخر تک تمہارے ساتھ رہے۔

یہ تصریح اور وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کسی ایسے کو بھیجے گا جو آخر زمانہ تک ان کے ساتھ رہے گا اور وہ تبلیغ رسالت اور سیاست مطلق کو اس کے مقام پر قائم کر دے گا اور اس کی شریعت تابدیاتی رہے گی کیا کوئی اس قسم کا ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قار قلیظ کی تفسیر میں نصاریٰ نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قار قلیظ کا معنی ہے حمد کرنے والا اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں مخلص اگر ہم مخلص کے معنی میں ان سے اتفاق بھی کریں پس اس سے مراد وہ رسول ہے جو خلاص عالم کے لئے آئے اور یہ وضاحت ہمارے مدعا کے مناسب ہے کیونکہ ہر نبی خلاص کرنے والا ہے کفر سے اور اس معنی کی شہادت انجیل سے مسیح علیہ السلام سے بھی ہے کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ دنیا کو خلاص کروں اور جب ثابت ہو گیا کہ مسیح نے اپنے آپ کو مخلص عالم کہا ہے اور اس نے باپ سے درخواست کی ہے کہ ان کو دوسرا قار قلیظ عطاء کرے پس لفظ کا تقاضا ہے کہ اس پر دلالت کرے کہ پہلا قار قلیظ جائے تو دوسرا قار قلیظ آتا ہے۔

اور اگر میں تزلزل کروں کہ قار قلیظ کا معنی حامد ہے تو پھر کونسا لفظ ہے جو اس سے زیادہ "احم" کے قریب ہو سکتا ہو۔ امین ظفر نے انجیل میں کہا ہے کہ جس چیز کا ترجمہ انجیل میں کیا گیا ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ قار قلیظ سے مراد رسول ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو کلام آپ مجھ سے سن رہے ہیں وہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ وہ تو باپ کا کلام ہے جس کا نزول مجھ پر تمہاری خاطر ہوا ہے لیکن قار قلیظ جس کو روح القدس کی حیثیت سے میرا باپ اسے میرے نام سے بھیجے گا۔ تاکہ تم کو ہر چیز کی تعلیم دے تمہارے سامنے ذکر کرے اور صیحت کرے جس طرح کہ میں صیحت کرتا ہوں۔ کیا اس سے زیادہ واضح تر کوئی بیان ہے کہ قار قلیظ سے مراد رسول ہی ہے جسے کہ خدا تعالیٰ بھیجتا ہے۔ وہ خلقت کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کو صیحت فرمائے گا لیکن اس جگہ "پدر" یعنی باپ کا لفظ عرف اور بدلا ہوا ہے اہل کتاب اس لفظ سے ناواقف نہیں ہیں کہ اس لفظ سے اشارہ بجانہ و تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ یہ عصمت والا لفظ ہے اور اس لفظ سے شاگرد اپنے استاد کو مخاطب کرتا ہے۔ جس سے کہ وہ اپنے علم کے سلسلہ میں مدد حاصل کرتا ہے اور نصاریٰ کا اپنے علماء دین کو روحانی باپ کے الفاظ سے مخاطب کرنا مشہور ہے۔ نیز یہ کہ بنی اسرائیل اور بنو امیہ بھی اپنے آپ کو نحن ابننا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ہی خود بدگمانی میں ہیں۔

لیکن مسیح علیہ السلام کا یہ قول اللہ تعالیٰ اسے میرے نام سے بھیجے گا۔ اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کی صداقت کی گواہی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں یہ مضمون ہے جس میں

عیسیٰ علیہ السلام کی مدح اور پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن کے لئے نبی اسرائیل افتراء باندھتے تھے۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور انجیل کے ایک اور ترجمہ کے اندر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں نہ جاؤں دو سراقار قلیقہ نہیں آئے گا اور جب قار قلیقہ آئے گا تو دنیا والوں کی خطاؤں پر ان کی توبخ و سرزنش کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا جو کچھ خدا کی طرف سے نہ گا وہی کچھ کہے گا اور حق اور سچائی کے ساتھ وہ لوگوں کی سیاست کرے گا اور ان کی حوادث سے خبردار کرے گا۔

اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ بلکہ وہی کہے گا۔ جو خدا تعالیٰ سے نہ گا۔ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں قرآن پاک میں فرمایا ہے وما یبطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی ”وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے ہیں وہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے“ نیز مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ میری بزرگی اور شان بیان کرے گا اور واقعتاً کسی نے بھی مسیح علیہ السلام کی اس قدر تعجید و بزرگی بیان نہیں کی جس قدر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ کیونکہ آپ نے عیسیٰ علیہ کو رسالت سے موصوف بیان کیا ہے۔ اور جن پیغمبروں سے ان کی امت نے انہیں منسوب کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے ان کو پاک بیان کیا ہے۔ یہ تمام صفات جن کی خبر مسیح علیہ السلام نے دی تھی وہ سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ وہ کون ہے جس نے علماء بنی اسرائیل کی حق کو چھپانے پر سرزنش کی ہے اور کلام حق کو اس کے مقام سے بدلنے پر ان کی توبخ کی ہے اور قلیل معاوضہ پر دین کو بیچنے پر ان کی مذمت کی ہے اور وہ کون ہے جس نے حوادث کی خبر دی ہے اور عیوب کو ظاہر کر دیا ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور انجیل میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو فرما دو کہ ان میں سے کوئی بھی ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ اے مریم بچہ کے بیٹے! اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو اور بہشت و دوزخ کو پیدا نہ فرماتا اور جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ مضرب تھا۔ اسے قرار نہیں تھا (یعنی جنبش کرتا تھا) پس میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر کیا تو وہ ساکن ہو گیا۔

مواہب الدینہ میں بحوالہ بیہقی حضرت امین عباس سے روایت کیا گیا ہے کہ جابر و ثامی غرض جو نصرانی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ سمجھا ہے۔ بے شک میں نے آپ کے اوصاف انجیل میں پائے اور بتوں کے بیٹے نے آپ کے متعلق خوشخبری دی ہے۔

ولا تلک النبوت میں امام بیہقی بحوالہ ابو امام باہلی و شام بن العاص اموی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اور کچھ اور آدمی ہر قل قیصر روم کی طرف بھیجے گئے تاکہ میں اس کو اسلام کی طرف بلاؤں۔ اس کے بعد

مکمل حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ ایک شب کو ہرقل نے ہمیں اپنے نزدیک طلب کیا۔ ہم اس کے پاس گئے اس نے ایک بڑا صندوق لانے کے لئے کہا جس پر نقش و نگار تھے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے کا چھوٹا سا علیحدہ دروازہ تھا۔ پس اس نے وہ صندوق کھولا اور اس میں سے سیاہ رنگ کے حریر کا ایک ٹکڑا PIECE نکالا اور اسے پھیلا دیا اس پر ایک تصویر نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں سرین بھاری تھے گردن دراز تھی۔ اس کے گیسو گندھے ہوئے (بافتہ) تھے گویا کہ خلق خدا میں بہترین اس نے کہا کیا تم اس صورت کو پہچانتے ہو ہم نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے اس نے کہا یہ صورت آدم علیہ السلام کی ہے۔ پس اس نے دوسرا خانہ کھولا اور اس میں بھی ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا کارٹم نکالا اور اس میں سفید جسم میں بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور حسین داڑھی والی تصویر تھی۔ اس نے کہا تم اس کو پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ تصویر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کے بعد اس نے ایک اور خانہ کھولا اور ریشم کا ایک پارچہ نکالا اور اس کو پھیلا دیا۔ اس پر ایک سفید رو بیکر کی تصویر تھی۔ خدا کی قسم گویا کہ وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس نے کہا کیا تم اس کو پہچانتے ہو۔ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس میں رو پڑا۔ ہرقل اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بیٹھ گیا اور کہا کہ کیا یہ وہ نبی ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ یہ وہی ہیں جس کو تم دیکھتے ہو۔ تصویر کو دیکھا تو گویا تم نے انہیں کو دیکھا ہے۔ پس وہ ایک ساعت اس تصویر کو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آخری نبی ہیں لیکن میں نے جلدی کی کہ وہ علم پاسکوں جو تمہارے پاس ہے۔ اور اس صندوق میں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور سلیمان وغیرہ پیغمبروں کی تصاویر ہیں۔ میں نے کہا یہ کہل سے حاصل کی گئی ہیں اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ انہیں ان کی اولاد سے ہونے والے پیغمبر دکھائے جائیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کی تصاویر بھیجیں اور یہ سورج غروب ہونے کے مقام پر آدم علیہ السلام کے خزانے میں تھیں۔ پس ان کو غروب شمس کے مقام سے دو اقرنین نے نکالا اور حضرت وائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیں۔

بشارت از زبور۔ لیکن زبور میں چالیسویں باب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا فاضل النعمۃ من شفیعک یعنی آپ کے دونوں ہونٹوں سے ہر دو جمل کی نعمتیں فائض ہیں۔ من اجل هذا بارک اللہ لکمالی الابد اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر ابد تک آپ کی برکت عطا فرمائی۔

فائض کا لفظ فیض سے ہے۔ (کذا فی الصداج) اور صداج میں فیض کے معنی ہیں خبر کا خاموش ہو جانا۔ پانی کی برکت ہو۔ ندی کا بلب بھری ہوئی بہاؤ پانی کا بہاؤ وغیرہ اور حدیث مستفیض کا مطلب ہے حدیث کا پھیل جانا اور قیاض سے مراد ہے جو انرویت بخشش کرنے والا۔

نقل لہا الجبار السیف لے بزرگ اپنی تلوار کو اپنی گردن میں لٹکوا۔ شکستہ دل بندوں کے کلاں کو سنو اور جبار بند اور اونچے درخت کو کہا جاتا ہے جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ نخلہ جبارہ کا معنی ہے کجور کا اونچا درخت فان شریعک و سنتک مقرونہ بہینہ بيمينک مطلب یہ کہ آپ کی شریعت اور سنت آپ کے دائیں ہاتھ کی بزرگی

کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔

اور آپؐ کے تمیز ہیں۔ وجميع الامم بخرون نحتك اور امتیں آپؐ کے تحت سرگوں ہیں۔ اس زور سے مراد محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں۔

اور نعمت جو دلوں سے ناقص ہے آنحضرتؐ سے۔ وہ کلام ہے جو وہ کرتے ہیں اور کتب ہے جو آپؐ پر بھیجی گئی ہے سنت وہ عمل ہے جو آپؐ کرتے ہیں اور گردن میں تلواریں نکالتے یہ قول دلیل ہے کہ آپؐ آخری نبی عربی ہیں۔ کیونکہ عربوں کے بغیر کسی بھی امت میں تلواریں گلے میں محامل نہیں کرتے۔ تلواریں کا گردن میں لٹکانے عربوں کی خصوصیت ہے اور شریعت و سنت کا داہنے ہاتھ کی بزرگی سے پیوست ہونا مراد ہے آپؐ صاحب شریعت ہیں اور صاحب سنت ہیں۔ وہ نبی اپنی تلواریں قائم ہوا ہے اور اپنی تلواریں سے لوگوں کی درستی کرتا ہے اور حق پر قائم کرتا ہے۔ تلواریں کے ذریعے انہیں کفر سے باہر نکالتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

نیز زور میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں رو کر درخواست کی یا رب! سنت ظاہر کرنے والے پیغمبر کو بھیج تاکہ لوگ جان لیں کہ صبح بھر ہے نہ کہ معبود۔

داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگ صبح کے متعلق دعویٰ الوہیت کریں گے نیز داؤد علیہ السلام کے ذکر میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے تعالیٰ نے کردار و گفتار میں دوستی کے ساتھ برگزیدہ کہا ہے اور برگزیدہ کیا اس کو اور اس کی امت کو اور اسے نصرت عطا کی ہے اور اس کے امتیوں کو کرامت عطا کی ہے۔ اپنی خوابگاہ میں بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور بلند آوازوں سے تحمید کہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ تاکہ ان لوگوں سے نبی سبیل اللہ انتقام لیں جو عیلت نہیں کرتے اور ان قوموں کے بادشاہوں کو قید کرتے ہیں اور ان کے بیٹوں کے گلوں میں طوق ڈالتے ہیں اور دوسری مزبور میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے صیہون سے تاج مدح محمود کا ظاہر کرنا مقرر فرمایا ہے صیہون سے مراد مکہ شریف ہے اور تاج مدح سے مراد ریاست و امانت ہے اور محمود سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

اور دیگر مزبور میں آیا ہے کہ وہ مالک ہو گا اور دریا سے دریا تک جو درختوں کے زمین سے زمین کے آخری کناروں تک اور جزائر کے ہر حصہ اس کے سامنے ٹھٹھوں کے بل بیٹھیں گے اور اس کے دشمن اپنی زبانوں سے خاک زمین ہو جائیں گے۔ اور بادشاہ اپنے حواس کے ہمراہ سر کے بل حاضری دیں گے اور امت اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے فروتنی کرے گی۔ گردن جھکا دینے سے ان کو نجات دے گا اور ستم رسیدہ لوگوں کی خلاصی کرانے کا ان سے جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں گے اور جس ضعیف و کمزور کا کوئی مددگار نہ ہو گا اسے مدد دے گا۔ ضعیفوں اور مسکینوں پر مہربانی کرے گا اس پر درود بھیجا جائے گا۔ اور ہر وقت ان پر دعا کی جائے گی اور اس کا ذکر بیش تعدد رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

آنحضرتؐ کا ذکر دیگر صحائف میں۔ و صلت۔ جس طریقے سے کتب ثلاثہ تورات زبور اور انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مذکور ہیں۔ اس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کے صحائف میں بھی مذکور و مسطور

ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء علیہم السلام کے محیفہ میں بھی نقل شدہ ہیں کہ پروردگار تعالیٰ و تقدس نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تم کا خاندان ہوں اور اس کے رہنے والے میرے ہمسائے ہیں۔ خانہ کعبہ کے زائرین اور وہاں پہنچنے والے میرے مسکن ہیں۔ وہ میری عنایت و حمایت کی پہلہ میں ہیں اور میرے تحفظ و رعایت کے سائے میں ہیں۔ میں اس خانہ کعبہ کو آسمان والوں اور زمین والوں سے بھر دوں گا اور جماعت در جماعت لوگ منتشر اور غبار آلودہ پلوں سے وہاں آئیں گے وہ بلند آواز سے تکبیر بلند کرتے اور لبیک کہتے ہوں گے۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوں گے اور جو کوئی اس خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے گا اس کا مقصد سوائے زیارت اور میری رضا کے اور کچھ نہ ہو گا۔ اس طرح ہو گا گویا کہ اس نے میری ہی زیارت کی اور میرا ہی مسکن ہو گا۔ اور وہ میرے کرم کا سزاوار اور لائق ہو گا۔ اس سے مراد ہے کہ میں اس کی تکرم کروں گا اور وہ غلام نہ رہے گا۔ اور اس خانہ کعبہ کا انتظام اس پیغمبر کے سپرد کروں گا جس کا نام ابراہیم ہو گا اور وہ میرے فرزندوں میں سے ہو گا۔ اس گھر کی دیواریں اس کے ذریعے بلند کروں گا اور اس کے ہاتھ سے عمارت تعمیر ہوگی اور اس کے لئے زمزم کا زمزم ظاہر کروں گا اور اس کی حل و حرمت اس کی وراثت میں کروں گا (یادے دوں گا) اور اس کے مشاہد کو اس کے ہاتھ سے آشکارہ اور ظاہر کروں گا۔ اس کے بعد ہر زمانے کے لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ اور اس خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کریں گے حتیٰ کہ نوبت اس پیغمبر تک پہنچ جائے گی جو تیری اولاد سے ہو گا۔ اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ خاتم پیغمبر ہو گا۔ اور اس کو اس گھر کے باشندوں والیوں حاجیوں اور پائی پلانے والوں میں سے گرامی قدر بناؤں گا جو کوئی مجھے تلاش کرے گا اور مجھ سے کوئی چیز طلب کرے گا چاہے کہ وہ جان لے کہ میں اس جماعت کے ساتھ ہوں گا۔ منتشر اور غبار آلود پلوں والی ہوگی اور اپنی منتوں کو پورا کرنے والی ہوگی حضور حق میں۔

صحیفہ ابراہیم اور صفحہ ابراہیم علیہ السلام میں آیا ہے کہ اے ابراہیم تیری اور میرے فرزند کی دعا میں قبول کر لی ہے اس پر اور اس کی نسل پر برکت وارد ہوئیں اور اس سے ایک بیٹا وجود میں لائے گا وہ معظّم و مکرم ہو گا اس کا نام محمد ہو گا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وہ میری طرف سے برگزیدہ کیا ہوا رسول ہو گا اور اس کی امت جملہ امتوں میں سے بہترین ہوگی۔

کتاب حبشوق علیہ السلام میں تذکرہ حبیب اور حبشوق علیہ السلام کی کتب سے جو کہ حضرت انبیا علیہ السلام کے معصوم پیغمبر تھے منقول ہے کہ

جاء الله من التسبيح والتفليس من جبال فاران و امتلات الارض من تحميد احمد و تقيده

و ملك الارض رقب الامم

ترجمہ اللہ تعالیٰ تسبیح و تفلیس کے ساتھ فاران کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر جلوہ گر ہوا اور

زمین کو احمد کی حمد و ثناء اور تفلیس سے بھر دیا اور وہ زمین اور امتوں کی گردنوں کا مالک ہے۔

نیز یہ آیا ہے۔

لقد انكشف السماء من بهاء محمد وامتلائت الارض من حمده
ترجمہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے آسمان روشن ہو گیا اور زمین اس کی تعریف و حمد
سے بھر گئی۔

اور یہ بھی آیا ہے کہ

بفضی بنور الارض ويحمل خيل مفى البحر۔
ترجمہ اس کے نور سے زمین چمک اٹھی اور اس کے گھوڑے سمندر میں دوڑیں گے۔
اور جناب مستحق علیہ السلام کے کلام میں یہ بھی ہے۔

سنزع فى فيك اغرقاوترتوى الشهام بامر كيا محمد لنولہ
ترجمہ جلدی ہی آپ کے کلمن میں سختی سے تیر کھینچے جائیں گے اور یا محمد! آپ کے حکم پر تیر خوب
یراب ہوں گے۔

آپ کے حکم میں مبالغہ اور کلام کے انجام کو پہنچنے کی طرف اس عبارت سے کنایہ ہے اور اس کے عہد نبوت میں دین و
ملت کے کلام و کلمہ درجہ تک تکمیل پذیر ہوں گے جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اكملت لكم دينكم و
انتمت عليكم نعمتى حضرت وہاب بن منبہ سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے قدم کتب میں پڑھا ہے کہ خداوند
تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں اور کتابوں کہ میں نے عرب کے پہاڑوں پر ایک نور انار کہ مشرق و
مغرب کو نور سے بھر دے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو اہل ہوگا کہ اس پر آسمان کے
ستاروں کی مانند اور زمین میں روئیدگی کے برابر لاقعد او بے شمار لوگ ایمان لائیں گے میری ربوبیت پر اور اس کی رسالت
پر اور اپنے آپ کو اجداد کی ملتوں سے باہر نکل آئیں گے اور ان سے دور بھاگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پاکی ہے اے
خدا تیرے لئے اور تیرے اسلام بھی پاک ہیں۔ بلاشبہ تو نے اس پیغمبر کو گرامی قدر بنایا ہے اور اسے شرافت عطا کی ہے۔
پروردگار تعالیٰ نے کہا میں دنیا و آخرت میں اس کے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور اس کی دعوت کو دیگر تمام دعوتوں پر ظاہر اور
غالب کروں گا۔ اور جو کوئی اس کی شریعت کی مخالفت کرے گا اسے خوار و ذلیل کروں گا۔ اس کو میں نے عدل سے تربیت دی
ہے اور اس کو میں عدل و انصاف کے لئے مبعوث کروں گا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی کہ میں جملہ امتوں کو اس کے ذریعے
دفع کی آگ سے رہائی دوں گا اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کا آغاز کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کیا
ہے پس جو کوئی اسکے عہد کو پائے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی متابعت نہ کرے پس خداوند تعالیٰ
اس سے ہزار ہے۔

ذکر آنحضرت صحیفہ شیعہ علیہ السلام میں وصلہ صحائف شیعہ علیہ السلام میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برہم میرا محبوب ہے میں اس سے خوش ہوں۔ وہ میری طرف سے
مخیر ہے۔ وہ میری ذات سے خوش ہے میں اس سے افسوس کرتا ہوں اپنی روح کل نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی وحی اس
کی طرف کرتا ہوں۔ پس امتوں پر اس کا عدل ظاہر ہوتا ہے۔ وہ قہقہے لگنے والا نہیں اور بازاروں میں وہ اپنی آواز بلند نہیں
کرتا بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی وہ اندھی آنکھوں کو دیکھتا کرتا ہے اور سرے کالوں کو سناتا ہے۔ مردہ دلوں کو
زندہ کرتا ہے میں اسے وہ کچھ عطا کروں گا جو کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ وہ احمد ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حمد بجالاتا ہے۔ نئی اور
تازہ حمد و ثناء۔ وہ کمزور نہیں کیا جائے گا۔ نہ ہی اسے مطلوب ہونے والا جائے گا۔ وہ نفسانی لالچ کے ساتھ میلان نہیں رکھتا
وہ نیک لوگوں کو ذلیل نہیں سمجھتا۔ حاکم کی طرح کمزور و نحیف ہیں۔ وہ صدیقیوں کو طاقتور کرتا ہے۔ وہ تواضع کرنے
والے لوگوں کا ساتھی ہے۔ وہ خدا کا نور ہے جو بھلیا نہیں جاسکتا میری محبت اس کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے ذریعے سے
عذر قطع ہو جاتا ہے۔ اس کی تورات پڑھنے سے جنت اور انسان مطیع و منقول ہو جاتے ہیں اور یہی تورات سے مراد وہ کتب
ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی قائم مقام ہے۔

اور شیطان نیز علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

”یا عیساٰ میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں عظیم بتایا ہے اور قوی کیا ہے حق کے ساتھ اور تجھے امتوں
کا نور بتایا ہے۔ تاکہ وہ بتائیا آنکھوں کو دیکھ کرے اور نفس و ہوا کے قیدیوں کو اندھیرے سے روشنی کی
طرف لانے والی برہان ہو۔“

نیز حضرت شیعا علیہ السلام کی کتب میں ہے کہ

”مجھے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھ اور جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے جمع کر اور لوگوں کو اس کی خبر دے۔ پس
میں نے دیکھا کہ دو سوار میرے سامنے آتے ہیں۔ ایک گدھے پر سوار اور دوسرا اونٹ پر ایک مروئے
دوسرے سے کہا کہ بھل اور اس کے بت کر گئے جو اہل بھل نے گھڑے ہوئے ہیں۔“

ابن عقیبہ جو امت کے عالموں میں سے ہیں۔ وہ اسمانی نکتوں کو جاننے والے ہیں اور وہ ان کے محقق ہیں۔ وہ کہتے ہیں

کہ گدھے کی سواری کرنے والے مسیح ابن مریم ہیں۔ نصاریٰ کے بیان کے مطابق۔ پس اونٹ کے سوار سے کیوں محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہ ہوں گے۔ کیونکہ کہ بھل اور اس کے بتوں کا سقوط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ پر
ہوا اور مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر نہ ہوا تھا۔ اعلیٰ بھل میں پوشیدہ ہو گزرے ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے بتوں کی
پرستش کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ کی سواری اور عیسیٰ علیہ السلام کی گدھے کی سواری بہت
مشہور ہے اور حضرت شیعا علیہ السلام کی کتب میں ہے کہ آل قیدار کے حملات سے تمام جنگل اور شہر بھر دیئے جائیں گے وہ
شیعہ خدا بیان کریں گے اور پھاڑوں کی بلندیوں پر اذانیں بلند کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی بیان کریں گے
اور مسندوں پر اور ہر خشکی و تری پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی شیعہ و تقدیس جاری کریں گے اور وہ زمین کے اسمانی کناروں

سے بحیرہ کا شور بلند کرتے ہوئے تیز رفتاری سے آئیں گے۔ وہ اپنے پاؤں کو ماریں گے۔ جس طریقے سے گل کار مٹی کو کونڈہ تاور کوٹتا ہے۔

اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ محبت و پیار سے آئیں گے اور ان کا تیز رفتاری سے آنا مراد ہے حج کی خاطر تیزی سے آنا بلند آواز کرنا مراد ہے کہ تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہوئے آنا اور طواف کے دوران رمل کا مطلب ہے اکڑا کر چلنا اور ابن عقیہ کہتے ہیں کل قیدار عرب لوگ ہیں۔ کیونکہ اس امر پر اجماع ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام قیدار تھا اور ابن عقیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخا علیہ السلام کی کتب میں مکہ شریف۔ بیت اللہ شریف اور ہجر اسود کے بارے میں بھی مذکور ہے۔ یعنی وہ ہجر اسود کا استیلام کریں گے یعنی بوسہ دیں گے شیخا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ خردار ہو جاؤ کہ صیہون یعنی مکہ شریف میں اپنا گھر بناؤں گا جس کے ایک کونہ میں ہجر اسود ہو گا اس کو میں نے بزرگی اور کرامت عطا کی ہے۔ اے چوہا بلے گا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مطلب ہو کر فرمایا اے بانجھ تو خوش ہو جا اور تسبیح کے ساتھ کلام کر کیونکہ تیرے اہل میرے اہل کی نسبت تعداد میں زیادہ ہوں گے اپنے اہل سے مراد بیت المقدس کو ماننے والے یعنی نبی اسرائیل ہوں گے اور مکہ میں بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے تعداد میں ان سے زیادہ ہوں گے اور مکہ شریف کو بانجھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبل اس علاقے میں کوئی بھی آپلو نہ تھا اور نہ ہی اس مقام پر کتب الہیہ کا کوئی نزول ہوا تھا اس کے برعکس بیت المقدس میں بہت انبیاء ہوئے ہیں اور بیت المقدس اس طرح سے مقام نزول وحی بنا رہا۔ علاوہ شیخا علیہ السلام کی کتب میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے زمین والوں کو بذریعہ طوفان غرق کر دیا۔ اسی کی مانند اب تمہاری خاطر مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں کسی وقت بھی تمہارے ساتھ ناراض نہ ہوں گا اور تجھ کو ہرگز کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ جب تک کہ تمام پہاڑ اپنے مقلبت سے نہ چلے جائیں۔ (یعنی عاقبت نہ ہو جائیں) اور اونچے قلعے پست نہ ہو جائیں اور میری عطا کی ہوئی نعمت تجھ سے داخل نہ ہوگی۔ اے سینکڑہ تو آگاہ رہ کہ میں تمہاری دیواریں پتھر سے بناؤں گا اور جواہرات سے تجھ کو مزین کروں گا اور چنگدار موتیوں اور زبرجد سے تیری چھت اور دروازے آراستہ کروں گا اور تو ظلم سے دور رہے گا اور تجھے کسی ہتھیار وغیرہ سے جو کوئی ہائے تجھے نقصان نہ پہنچنے دیا جائے گا۔ اب اٹھو اور روشن ہو جاؤ کہ تمہارا نور قریب پہنچ چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کا عز و قار تم سے ہے خوشخبری ہو غاثم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے تصور کی اور اسی کی مانند حرم شریف کا تذکرہ کیا ہے کہ بھیڑیا اور بکری اکٹھے چریں گے اور اس کے راستوں کی توصیف کی گئی ہے۔ کہ ان کی فعلیات و اکرام تحریر کی حدوں سے باہر ہے اور بیان میں نہیں آسکتی بلکہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور ان کے احوال شریف قدیم اور پہلی کتابوں میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں کسی قسم کا اختفاء یا شک و شبہ نہیں ہو سکا سوائے اس کے کہ دین کے دشمنوں نے ان کا نام شریف تبدیل کر دیا۔ اس کے باوجود اس کے دلائل و شواہد ظاہر و باہر ہیں۔ یریدون لیطغوا نور اللہ بما فوالہم واللہ معلوم نور مولو کر مال کافرون ○ و صلی اللہ علی سید الاولین و

اخترین و خاتم الانبیاء والمرسلین و علی الموصحابا جمیعین۔

روایاتی بشارتیں۔ وصل۔ اجملی طور پر معلوم ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف سبقت
آسمانی کتب میں مذکور و مسطور ہے۔ اور اہل کتب اس امر سے قطعی اور یقینی طور پر آگاہ تھے اور حد و علو اور شجرت و
خسارت کے غلبہ کے باعث انکار و ارتداد کے راہ پر چل پڑے اور اس میں تبدیلی اور تحریف و تغیر کردی اس سلسلہ میں اس
مقام پر اگر بعض حکایتیں اور روایں جو حقیقت کو آشکارا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں بیان کردی
جائیں تو مناسب رہے گا اگرچہ ان کا ذکر کسلند لوگوں کے لئے طوالت کا باعث ہی ہو گا۔ لیکن چونکہ ان کا ذکر اباب دین و
شوق اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لئے مزید علم و یقین اور خوشی کا باعث ہے اس لئے چھوڑ کر
آگے نہیں جلیا جا سکا کیونکہ ہر چیز سے زیادہ محبوب کے متعلق باتیں خوش تر ہیں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان جو شدائے احد میں سے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز میں بنی عبدالاشثل کے پاس آیا تاکہ ان کے ساتھ بیٹھوں اور بات چیت کروں۔ اور ان دنوں
ہماری یہود کے ساتھ صلح تھی۔ پس ایک یہودی جس کا نام یوشع تھا اس کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ ایک پیغمبر کے ظہور کا
وقت آگیا ہے جس کا نام احمد ہے۔ وہ حرم یعنی مکہ شریف سے ظاہر ہو گا اور یہ مدینہ شریف اس کی ہجرت گاہ ہے۔ پس میں
اپنی قوم کی طرف واپس آیا اس حالت میں کہ میں یوشع کی کئی ہوئی بات پر تعجب کرتا تھا۔ پس میں نے اپنی قوم کے ایک آدمی
کو کہتے ہوئے سنا یہ بات صرف یوشع ہی نہیں کہتا بلکہ یثرب کے تمام یہودی کہتے ہیں۔ پس میں باہر آیا اور بنی قریظہ کے
پاس گیا پس وہ تمام بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تھے اور ذہیر بن بلطاج کہ یہودیوں کے رؤساء میں سے تھا
کہتا تھا کہ بلاشبہ وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو صرف کسی پیغمبر کے ظہور ہی کے وقت طلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں سے کسی
کا ظہور ہلتی نہیں سوائے احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اور یہ شران کی ہجرت گاہ ہے۔

ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں قدم رنجہ فرمایا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس حکایت کی خبر دی اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہود میں سے ذہیر اور اس کے دوست اسلام
قبول کر لیتے تو تمام یہود جو ان کے ماتحت تھے اسلام لے آتے۔

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ یہود عرب کے کافروں کے ساتھ جنگ میں فحشی و عاکیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ
اے خداوند! جس امی نبی کا ذکر اپنی قورات میں ہم پڑھتے ہیں انہیں مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان کفار کو عذاب کریں اور قتل کریں
اور ان کی آرزویہ تھی کہ نبی ان کی جنس میں سے ہوں۔ یعنی بنی اسرائیل سے اور جب آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان
کے سوا دوسری جنس سے ظاہر ہوئے تو وہ حد کرنے لگے اور کفر اختیار کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ متوقس بوشلا کے پاس گئے تو متوقس نے کہا کہ محمد (صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہوئے نبی ہیں اگر وہ قبل یعنی مصر یا روم میں ہوتے تو سب لوگ ان کی متابعت کرتے۔

مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسکندریہ میں میں قیام پذیر ہوا اور میں نے کوئی گرجہ نہ چھوڑا جہاں میں نہ گیا اور مصر و روم میں تمام پادریوں سے ان اوصاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا جو وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ وہاں ایک استغف ان میں سے بزرگ ترین تھ۔ وہ اپنے پیادوں کو ان کے پاس لاتے تھے۔ وہ ان کے لئے دعا کیا کرتا تھا میں نے اس سے کہا کہ مجھے خبر دے کہ آیا پیغمبروں میں سے ابھی کوئی پیغمبر ایسا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہ ہوا ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے اور وہ نبی ایسے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے متعلق ہم کو حکم دیا ہے۔ کہ اس کی پیروی کریں اور وہ عربی نبی امی ہے۔ اس کا نام احمد ہے۔ وہ نہ دراز قد ہیں اور نہ کوتاہ قد۔ اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے اور سفیدی نہیں۔ اس کے بل گھنے ہیں (کبجے دار ہیں) وہ کمزور لباس پہنتے ہیں اور جو میسر آجائے کھانے کے لئے اسی پر کفایت کرتے ہیں۔ ان کی تلواریں ان کے کندھے پر ہے اور جو کوئی بھی ان کے سامنے آئے وہ ان سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ وہ قتل کرنے میں پھل نہیں کرتے اس کے ساتھ اس کے صحابہ ہیں جو ان پر جان فدا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پاؤں اور بیٹوں سے زیادہ اور پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ اس علاقے میں پیدا ہوں گے۔ جہاں سلم کے درخت ہوتے ہیں۔ وہ حرم شریف سے باہر نکلیں گے اور دوسرے حرم کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ وہ زمین شور سے خزاوار (کھجوروں کا علاقہ) کی طرف ہجرت کریں گے اور اپنا تہبند پٹنی کے درمیان باندھیں گے اور اپنے اعضاء کی اطراف کو دھوتے ہیں (وضو کرتے ہیں) وہ ایسی صفات سے متصف ہیں۔ جو دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور تمام زمین اس کے لئے مسجد کا حکم رکھتی ہے اور پاک ہے جس مقام پر بھی نماز کا وقت آجاتا ہے وہ تحیم کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور مغیرہ اس سفر سے واپس لوٹا اور وہ اسلام لایا تو جو کچھ اس نے سنا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد زید بن عمرو بن خیل طلب دین میں نکلے۔ وہ موصل میں رہنے والے ایک راہب کے پاس آئے۔ اس نے زید سے پوچھا کہ کمال سے آئے ہو تو زید نے جواب دیا کہ بیت ابراہیم سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تلاش کرتے ہو۔ زید نے کہا کہ دین کی تلاش میں ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ وقت قریب ہے کہ جو کچھ تم تلاش کرتے ہو وہ ظاہر ہو تمہارے ہی علاقہ میں اور ابن زید بن عمرو بن خیل کو زمانہ جاہلیت کا موجد کہتے ہیں اور مشرکوں کا نزع کردہ نہ کھاتے تھے اور تورات کو اپنی قوم پر تلاوت کرتے تھے اور صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔

اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہمت میں داخل کرنے کے لئے اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا اور اس کا قصہ اس طرح ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گرجا میں تشریف لائے۔ ایک یہودی کو دیکھا جو اپنی قوم کے سامنے تورات پڑھ رہا تھا اور جب وہ نبی آخر الزمان کے ذکر پر پہنچے تو خاموش ہو گئے اور پڑھنے سے رک گئے۔ اور ایک کو نے میں ایک بیمار پڑا ہوا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے سے رک

کیوں گئے ہو تو وہ بیمار شخص کہنے لگا یہ پڑھتے پڑھتے نبی آخر الزمان کے ذکر پر پہنچے ہیں تو انہوں نے پڑھنا بند کر دیا ہے۔ پس وہ بیمار شخص بچوں کی مانند بڑبڑاتا ہوا آیا۔ اس نے تورات پکڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت پڑھی اور کہا کہ یہ آپ کی توصیف ہے اور پھر اس نے پڑھا شہدان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ اسی کلمہ پر اس نے جان وے دی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی جیہڑی بٹھین کر دو۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ جب تیج حاکم طائف مدینہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں اس شہر کو چند کروں گا اور کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو دھوکے اور بد عمدی سے مار دیا تھا پس شامل یودی نے جو کہ ان دنوں یسوع کا سب سے بڑا عالم تھا کہا کہ اے بلو شلویہ وہ شہر ہے جس کی طرف ایک پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا۔ جو بنو اسماعیل سے ہو گا اس کی جلنے پیدا آتش مکہ شریف ہے اور اس کا نام احمد ہو گا اور یہ شہر اس کا دار ہجرت ہے اور اس کی قبر شریف بھی اسی جگہ ہوگی۔ پس تیج اسی طرح واپس چلا گیا۔

اور محمد بن اسحاق اپنی کتب مفاتیح میں لکھتے ہیں کہ تیج نے نبی آخر الزمان کے لئے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا اور اس کے ہمراہ چار صد علماء تھے جو تورات کا علم رکھتے تھے۔ جنہوں نے تیج کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ میں اختیار کر لی۔ ان کی آرزو تھی کہ نبی آخر الزمان کی صحبت سے سعادت حاصل کریں۔ تیج نے ہر ایک کے لئے وہاں مکان تعمیر کرایا اور ہر ایک کو ایک باندی بھی ساتھ دی اور انہیں بہت سامان بھی عطا کیا اور اس نے ایک خط تحریر کیا اس میں اپنے اسلام لانے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں سے یہ آیات ہیں۔

شہدت علی احمد بن رسول من اللہ بادی النعیم فلو لا عمری الی عمرہ لکننت وزیر لعواہ بن عم
ترجمہ میں احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جس نے مٹی سے انسان پیدا کیا اگر میں ان کے زمانہ تک زندہ رہا تو ان کا وزیر اور چچا زاد ہوں گا۔

پس تیج نے وہ خط سبر سر کیا۔ چار سو علماء میں جو سب سے زیادہ عالم تھا اس کو سپرد کیا۔ اور اس نے اسے وصیت کی کہ اگر اس نے آخری الزمان پیغمبر کو پایا تو یہ خط ان کی بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ ورنہ یہ وصیت اپنی اولاد اور اولاد کے ذریعے ان تک پہنچا دے جو ممکن اس نے قائم انبیاء کے لئے بنایا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تک قائم تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت ابویوب انصاری کامن جن میں آنحضرت نے نزول فرمایا تھا یہ وہی مکان تھا۔

روایت۔ زبیر بن بٹایہ یسوع کا بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط ہے جس پر میرے والد نے مرن لکائی تھی اس پر اس میں احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ذکر ہے جو پیغمبر ہیں۔ وہ قرط کی زمین سے ظاہر ہوں گے۔ ان کے اوصاف اس طرح کے ہیں۔ ان کے بعد اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کا ذکر کیا ابھی آنحضرت علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا اور اس نے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اس نے وہ خط ضائع کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور اوصاف کو چھپانا شروع کر دیا۔

اور نبی قویظہ بنو نصر اور فدک و خیبر کے یہود تھے۔ وہ اہل ازبخت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفات سے واقف تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ ان کا دارِ ہجرت ہے اور جب آنحضرت پیدا ہوئے تو یہ یہود کہنے لگے کہ آج کی رات احمد پر ہو گئے ہیں اور ان کی ولادت کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اور جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ سب کچھ بحکوت حسد اور عناد کی وجہ سے تھا۔

روایت۔ ہشام بن عدوہ اپنے والد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ شریف میں تجارت کے سلسلہ میں قیام پذیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کی رات آئی تو اس وقت وہ یہودی قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج کی رات لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پتہ کرواے مشر قریش تحقیق دکھائی دیتا ہے کہ آج کی رات اس امت کا احمد نبی پیغمبر پیدا ہو گیا ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت ہے۔ جس میں ہاں ہیں۔ پس اہل قریش منتشر ہو گئے جب کہ وہ یہودی کی بات پر تعجب کرتے تھے جب وہ اپنے گھروں میں آئے تو انہوں نے اپنے اہل و عیال سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے آج کی رات جس کا نام محمد لیتے ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پس وہ یہودی کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ ہمارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ میرے خبر دینے کے بعد پیدا ہوا ہے یا کہ اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو یہودی نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو پس وہ اس کو آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئے اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو باہر لائے پس یہودی نے پشت مبارک پر علامت دیکھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ بنو اسرائیل نے آج نبوت نکل گئی ہے اور کتب بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اور یہ وہ بچہ ہے جو ان کو مارے گا۔ اور ہلاک کرے گا ان کے احبار کو۔ عربوں کو نبوت مل گئی ہے اے مشر قریش! تمہیں مبارک و شگلائی ہو۔ اور آگاہ رہو خدا کی قسم۔ تم کو غلبہ اور شوکت حاصل ہوگی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک۔ اور اس حکایت کا ترجمہ (آخری حصہ) بھی ہے جو ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں آئے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیتِ مدینہ میں آئے اور فرمایا جو تم میں سب سے بڑا عالم ہے اسے میرے پاس یاہر لائے۔ وہ عبد اللہ بن سوریہ کو بلا لائے۔ آنحضرت اس کو تنہائی میں لے گئے اور اس سے گفتگو کرنے لگے آپ نے اس سے فرمایا۔ مجھے تیرے دین کی قسم جو بطور نعمت بنی اسرائیل کو عطا ہوا اور جو من و سلوٹی کھلایا اور ان پر ابر کا سایہ کیا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا اللہ قسم (ہاں) میں اور میری قوم سب پہچانتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کی تعریف اور آپ کی خصوصیات تو رات میں میں طور مسطور ہیں۔ لیکن یہ قوم تم سے حسد کرتی ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کون سی چیز ایمان لانے سے باز رکھے ہوئے ہے اور تو مسلمان نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کی مخالفت کرنا اچھا نہیں سمجھتا امید رکھتا ہوں کہ یہ سب آپ کی پیروی

اختیار کر لیں گے مسلمان ہو جائیں گے اور میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔

حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بصرہ کے بازار میں موجود تھا۔ جو کہ بلاؤشام میں واقع ہے۔ اچانک میں نے ایک راہب کو اپنی عبادت گاہ میں کھتے ہوئے سنا کہ کہتا ہے: آیاتم میں سے کوئی آدمی اہل مکہ میں سے بھی ہے۔ طلحہ نے کہا کہ میں اہل حرم سے ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا مکہ میں احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ظاہر ہوئے ہیں۔ میں کہنا کہ احمد کون ہے۔ اس نے احمد ابن عبدالمطلب یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ابن کاظور کا وقت ہے۔ اور وہ آخری زمانہ کے نبی ہیں۔ اور ان کے ظہور کا مقام مکہ شریف ہے اور ان کا دار ہجرت یثرب کا تخلص سنان اور سنگستن اور وہیں کی شہرہ زمین ہے۔ طلحہ نے کہا میں راہب کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پس میں وہیں سے مکہ میں آیا۔ اور میں نے پوچھا کہ آیا کوئی علویہ رونما ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں محمد بن عبد اللہ نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ اور ابوبکر ابن ابی قحافہ نے ان کی متابعت اختیار کر لی ہے۔ پس میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو راہب کے قول سے آگاہ کیا۔ پس میں نے کہا کہ کیا تو نے اس آدمی کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پس ابوبکر طلحہ کو اپنے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور طلحہ نے آنحضرت کی پیروی اختیار کی۔

حضرت جبرین مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ کا امر ظاہر ہوا کہ شریف میں۔ میں شام کی جانب باہر آیا۔ جب میں بصری پہنچا تو نصاریٰ کی ایک جماعت آئی انہوں نے مجھے پوچھا کیا تو حرم سے آیا ہے میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو اس مرد کو جانتا ہے جس نے پیغمبر کا دعویٰ کیا تمہارے درمیان میں نے کہا میں اسے پہچانتا ہوں۔ پس انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک عبادت خانہ میں لے گئے۔ وہیں بہت سی تصویریں اور تمثیلیں تھیں۔ مجھے کہنے لگے دیکھو تو کیا تمہیں ان تصویروں میں اس شخص پیغمبر کی صورت بھی نظر آتی ہے جو تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے۔ پس میں نے ان پر نظر کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور توصیف نیز ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تصویر بھی نظر آئی۔ ابوبکر نے آنحضرت کے زانو مبارک پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے اس کو پہچانا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے کہا کہ ان کے متعلق میں تم کو خبر نہ دوں گا جب جان نہ لوں کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ پس انہوں نے آنحضرت کی توصیف بیان کی۔ پس میں نے کہا کہ وہ جیسے ہی وہی ہے۔ (جس کی توصیف کرتے ہو) انہوں نے پوچھا کیا اس مرد کو پہچانتے ہو جس نے ان کے زانو مبارک پکڑے ہوئے ہے۔ میں نے کہا ہاں میں کو ایسی ریتا ہوں کہ یہ اس کا دوست ہے اور اس کے بعد اس کا خلیفہ ہے میں نے کہا کہ میں ڈر تا ہوں کہ قریش اسے مار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اسے نہیں مار سکیں گے۔ واللہ وہ آخر الزمان پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب پر غالب کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حبیب بن اخطب یہودی جو کہ اصحاب المومنین میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا اور قباء میں نزول فرمایا۔ میرا والد حبیب بن اخطب اور میرا چچا

ابو ہریرہؓ رات کے اندر میرے میں صبح کے وقت آنحضرت کے پاس گئے اور واپس نہ آئے حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچے تو میں نے انہیں بو جھل سے ست ست اور غناک دیکھا۔ اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ تصور میں بھی نہیں لایا جاسکتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پڑ گئے۔ اولاد میں سے میں ان کے نزدیک سب سے پیاری تھی۔ حسب سابق میں ان کے سامنے آئی۔ وہ غم و اندوہ میں اتنے دبے ہوئے تھے کہ میری طرف توجہ نہ کر سکے۔ اس دوران میرے بچپانے میرے والد سے پوچھا: آیا یہ وہی ہیں؟ میرے والد نے میرے بچپانے کو جواب دیا کہ ہاں ہیں تو یہ وہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہیں۔ بچپانے نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ خدا کی قسم میں یقین سے جانتا ہوں کہ یہ پیغمبر وہی ہیں۔ بچپانے پھر پوچھا کہ تمہارے دل میں ان کے متعلق کیا محسوس ہوتا ہے۔ محبت یا دشمنی۔ اس نے جواب دیا کہ دشمنی اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک زندگی ہے مسلسل ان کی عداوت میں کوشش کرتا رہوں گا۔ پس یہ ہر دو اشخاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شقی اُزلی ہو گئے اور وہاں و نکل میں گرفتار ہو گئے۔

ان یہود میں سے بعض قبہ نصیب اور سقی تھے جنہوں نے دنیا کے حقیر اور ذلیل متاع کو جمع کرنے کے خاطر نیز دنیا کی حفاظت اور مینات کے جیلہ بمانہ اور منافقت کو وسیلہ بنا کر اسفل ترین گڑھے میں گڑ گئے۔ ان میں بعض علماء اور احبار یہود بھی تھے۔ جن کی پیشانی اقبال پر دائمی رحمت و سعادت مندی پہلے ہی کندہ تھی۔ وہ اسلام لانے میں سبقت لے گئے اور آخری جہان کے لئے سرلیہ اور سعادت سمیٹ لیں۔ جس طرح کہ حضرت عبد اللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔

خریق نامی یہود بڑا عالم، دولتمند اور حسین صورت تھا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و خصوصیات سے خوب واقف تھا۔ اور اس پر وہ قائم تھا۔ جنگ احد کے روز اس نے اپنی قوم سے کہا: اے مشرک یہود! اللہ کی قسم تم اچھی طرح واقف ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ پس تم اس سعادت مندی سے بہرہ ور ہونے کی کوشش کرو۔ یہودیوں نے کہا آج سبت کا دن ہے۔ یعنی ہفتہ کا دن۔ اس نے کہا کوئی ہفتہ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے ہتھیار اٹھا کر باہر نکل آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں آج کے دن مارا گیا تو میرا تمام مال متاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وقف ہو گا جو وہ چاہیں اس سے کریں اور جس کو چاہیں اسے عطاء کر دیں۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے آنحضرت نے ان کا سارا مال اپنے قبضہ میں کر لیا حضور نے اسی مال میں سے عام صدقہ فرمایا۔

حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نصاریٰ کے علماء اور ان کے راہبوں سے آنحضرت کے متعلق سننے کے بعد آپ کی تلاش میں تین صد سال اور دوسری روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ لمبے عرصہ تک روئے مقصود کی زیارت کے لئے دوڑے پھرتے رہے یہ قصہ مشہور ہے۔ اور بھی بہت سی خبریں ہیں۔

باب پنجم

ذکر فضائل کہ حضور ﷺ و دیگر انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور ہجر اسود کو اس کے مقام پر نصب فرمایا۔ تاکہ انکی امت جو کہ خیر الام ہے۔ اس کا طواف کرے۔ پس کعبہ شریف کی بنیاد رکھنے میں آنحضرت کا عمل قوی تر ہے اور کامل تر ہے اور جو فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ ان کا عصا اڑدیا بن جاتا تھا جو کہ غیر مطلق تھا اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ اسحق حناہ جو مسجد میں تھا آنحضرت کے فراق میں فریاد کرتا تھا اور روتا تھا۔ یہ لکڑی تھی جیسے کہ اس کا قصہ معجزات کے باب میں آئے گا اور امام فخر الدین راضی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے چاہا کہ وہ لعین آنحضرت پتھر پھینکے اور آپ کو چیں ڈالے پس اس نے آنحضرت کے ہر دو بازو پر دو اڑدیا دیکھے۔ وہ ڈر کر بھاگ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیضاء عطا فرمایا کہ اس کی روشنائی میں آنکھیں چھو حیا جاتی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے قدم تک سر لیا نور بنایا کہ ان کے جل بالکل کو دیکھنے سے دیدہ حیرت خیز ہو جاتا تھا۔ آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن تھا اور آپ کے جسم اطہر پر برسیت کا نقب نہ ہو تا تو کسی کو آپ کے حسن پاک پر نظر ڈالنے اور اس کے اور اک کی بجل نہ ہوتی۔ آپ کا جو ہر ہمیشہ ہی نور تھا جس نے آپ و اجداد کی جلوں اور اہمت کے رحموں سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عبد اللہ کی صلب اور آمنہ سلام اللہ علیہما جمیعین کی رحم تک خصل ہوتا آیا۔

فائدہ۔ حضرت ثلثہ بن النعمان جو صحابہ کرام میں سے ہیں انہوں نے ایک رات عشاء کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اس رات کو ابرہہ چلایا ہوا تھا اور بارش تھی۔ اور سخت اندھیرا تھا۔ پس آنحضرت نے کھجور کے درخت کی ایک شخ اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اسے پکڑ لو یہ تمہارے آگے اور پیچھے روشنی کرے گی دس گز تک اور جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس میں ایک سیاہ رنگ کے ستپ کو دیکھے گا اسے مار دینا اور باہر پھینک دینا۔ (رواہ ابو نعیم) اور بخاری شریف اور دیگر کتبوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ عیوب بن بشر اور اسید بن خضیر تاریک رات کو آنحضرت کی خدمت میں سے باہر آئے ہر دو کے ہاتھ ایک ایک عصا تھا۔ پس ان دونوں میں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا اور وہ اس کی روشنی میں راستہ طے کرتے تھے اور جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو دوسرے شخص کا عصا بھی روشن ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود عین نور تھے اور نور آپ کے اسلام شریف میں سے اسم ہے۔

اور امام بخاری تابعی میں اور ابو نعیم اوہامی حوزہ سلطی سے روایت لائے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پس ہم اندھیری رات میں منتشر ہو گئے پس میری اگلیاں روشن ہو گئیں حتیٰ کہ ہم سب ان کی روشنی میں جمع ہو گئے اور ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوا اور میری اگلیاں بدستور روشن تھیں۔

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اپنی قوم میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا اس نے عرض کیا کہ حضور کوئی عطاء فرمائیں تاکہ محبت ہو۔ پس آنحضرت نے اپنی انگلی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لٹائی اور اس جگہ سے سفیدی اور نور ظاہر ہو گیا۔ اس صحابی نے عرض کیا اور کہا کہ لوگ اسے برص کی بیماری نہ خیال کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بھی آیا ہے بیضاء من غیر سوء (بے نقص چمک) آنحضرت نے ان کی روشنی کو ان کے تازیانے (عشاء) کی طرف منتقل فرمادیا یہ احوال آنحضرت کی نورانیت پر پہلی ہیں اور اس پر کہ یہ نورانیت آپ کی بارگاہ کے خدام میں ان کے عشاء اور تازیانہ کی مانند سرایت کرتی ہے۔ کیونکہ آنحضرت کی ذات اور ان کے اعضاء نور علی نور ہیں۔ یہی اللہ نور من یشاء۔

موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا پھٹ گیا لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آنحضرت کے لئے چاند کو توڑا گیا کیونکہ وہ تو تصرف ہے زمین پر اور یہ تصرف ہے عالم آسمانی میں۔ دونوں میں فرق واضح ہے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے۔ جس کو کسوف کہتے ہیں اور زمینی دریا اس کے مقابلے میں ایک قطرہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس تقدیر پر وہ دریا آنحضرت کے لئے پھٹ گیا کیونکہ آنحضرت اس میں سے معراج کی شب گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر کے پھٹ جانے کے مقابلے میں یہ عظیم تر ہے۔

اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی فرعون کی ہلاکت کے لئے قبول ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا اتحاد بے شمار اور بے حساب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو پتر سے پانی کا جراہ اور پتر سے چشمے جاری ہونا عطاء کیا گیا ہے۔ آنحضرت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے یہ زیادہ ابلغ اور اکمل ہے۔ پتر زمین کی جنس سے ہے۔ اس سے چشمے نکلتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن وہ تو گوشت و پوست سے چشمے پھوٹے۔

نیز وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلم اللہ موسیٰ نکلیما (اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلا واسطہ کلام کیا) ہمارے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ شرف بھی معراج کی رات عطاء کی گئی۔ بلکہ آپ کو زیادہ قرب بھی عطاء ہوا۔ نیز آنحضرت کا مقام مناجات آسمانوں پر سدرۃ العقیقہ کے مقام پر ہے۔ جہاں کہ مخلوق کے علوم کی انتہا ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام مناجات کوہ طور ہے۔ اور مقام مناجات محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آسمان ہیں۔

فصاحت ہارون علیہ السلام۔ اور وہ جو ہارون علیہ السلام کو فصاحت زبان عطاء کی گئی تھی۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اخی ہارون ہوا فصیح منی لسانا (میرے برادر ہارون میری نسبت زبان میں زیادہ فصیح ہیں) ہمارے آقا و مولائے صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت اس حد تک دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس جتنی بھی نہیں اور ہارون علیہ السلام کی فصاحت عبرانی زبان میں تھی اور عربی زبان عبرانی زبان سے زیادہ فصیح ہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے کہا فصیح منی کلم مطلق طور پر نہ کہا اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ جس طرح کہ اس کا قصہ مشہور ہے۔

یوسف علیہ السلام کا حسن و جمل۔ یوسف علیہ السلام کو نصف حصہ حسن کا دیا گیا تھا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حسن دیا گیا اور کل حسن عطاء ہوا اور جو آدمی اس چیز میں غور و فکر کرے گا جو آپ کے علیہ شریف میں منقول ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تفصیل حسن و جمل آپ میں تھیں۔ وہ کسی دوسرے انسان میں نہ تھیں۔ اور نہ ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام کو تو حسن و جمل اور چہرہ کی صباحت اور چمک و یک دی گئی تھی۔ لیکن جو حسن و جمل اور صباحت آنحضرت کو دی گئی وہ کسی بھی دوسرے مقام میں نہیں پائی جاتی۔

خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتایا عطاء کیا گیا اور ان اشیاء کی تویل بتانا جو منقول ہیں اور معلوم ہیں۔ وہ ہیں تین اشیاء ایک تو یہ ہے کہ چاند سورج اور ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ملاحظہ کرتا۔ دوسرے نمبر پر ہے۔ قید خانہ میں دو ساتھیوں کو خوابوں کی تعبیر کا واقعہ اور تیسرے یہ کہ بلا شہادت کے خواب کی تعبیر بتا دے اور اس کی تویل بھی۔ لیکن جو تعبیریں اور تویلیں ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں وہ حد سے باہر اور ناقابل شمار ہیں جو شخص احداث میں دیکھے گا اور روایات و آثار میں محنت سے جستجو کرے گا۔ وہ نہایت عجیب و غریب واقعات اور کیفیات پائے گا۔ اس میں سے بعض کا ذکر ان کے مناسب مقام پر کیا جا چکا ہے۔ اور اس سے آگے چل کر بھی ہو گا۔

داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کا نرم ہونٹ۔ داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ عطاء فرمایا گیا تھا۔ نیز ان کے ہاتھوں میں خشک لکڑی سبز ہو جایا کرتی تھی اور پتے آگ آتے تھے۔ ہمارے آقا و محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک ام معبد کی خشک شدہ کھنڈ و پتوں بکری پر پھیرا آپ کے دست باہرکت سے بکری کے تھن پھر تازہ ہو گئے اور ان میں دودھ کا اجراء ہوا اور دودھ اس قدر جاری ہوا جس قدر عام بکریوں میں نہیں ہوا کرتا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس اگر لوہا نرمی اختیار کر لیتا تھا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو پھر بھی نرم کر دیے گئے۔

حافظ ابو نعیم روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عار میں تشریف فرما ہوئے اور وہ پوشیدگی اختیار کرنے کے لئے اپنا سر مبارک عار کی طرف داخل ہونے کو جھکیا تو سخت پتھر پہلے سے زیادہ کل گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے سخت پتھر کو نرم کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک داخل ہو گیا اور اس پتھر پر آپ کے بازوؤں سے یہ اثر ہوا تھا اور عروہ بیت المقدس خیر کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ پس آپ نے اپنی سواری کو اس کے ساتھ بڑھلا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پاؤں صبیح بیان کرتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں صبیح بیان کرتے تھے۔

سلیمان علیہ السلام کے خصائص۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا اور جنوں اور ہوا کی تغیر عطا ہوئی اور ایسا ملک و حکومت ملی کہ ان کے بعد کسی کو نہ دی گئی تھی۔ لیکن ہمارے سلطان و آقا صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کو ان کے مانند بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ملک و حکومت دی گئی۔ لیکن پرندوں کے کلام کے متعلق فرمایا اوتینا منطق الطیر (مجھے پرندوں کے کلام کی سمجھ دی گئی) آنحضرتؐ کے ہاتھ پر پتھروں نے تسبیح بیان کی جو سنی بھی گئی جو کہ جلوات ہیں اور یعنی ہوئی بکری اور ہرن نے کلام کیا اور اونٹ نے شکایت پیش کی جیسے کہ معجزات کے باب میں آئے گا یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ایک پرندہ آیا اور آپؐ کے سر مبارک کے گرد گھومنے لگا اور اس نے کوئی بات کی۔ آپؐ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس کو دکھ پوچھا ہے۔ اس کے بچوں کے حصول کے لئے۔ چاہیے کہ اس کے بچے وہ واپس کر دے۔ اس طرح آپؐ کے ساتھ بھیڑنے کا کلام کرنے کا قصہ بھی مشہور ہے۔

ہوا کی تسخیر کے بارے میں آیا ہے غندوہا شہر و رواحہا شہر ہوا تخت سلیمان کو جہاں ان کی خواہش ہوتی لے جاتی تھی تمام روئے زمین پر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یراق عطاء کیا گیا تھا۔ جو ہوا سے بھی زیادہ تیز تھا بلکہ برق خالص سے بھی تیز تر تھا اور آپؐ کو زمین سے عرش تک لے گیا ایک ہی ساعت میں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لئے زمین کو مسخر کیا گیا۔ تاکہ ہوا آپؐ کو زمین کے کناروں تک لے جائے۔ اور آنحضرت کے لئے زمین کو لپیٹ کر کھینچ لیا گیا تاکہ آپؐ اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیں۔ اور ان دو اشخاص میں بڑا فرق ہوتا ہے جن میں سے ایک تو خود کوشش کر کے زمین کی طرف جاتا ہے اور دوسرے کی طرف خود زمین کوشش کر کے آتی ہے۔

اور تسخیر شیاطین کے متعلق صحیح احادیث میں آیا ہے کہ شیطان نماز کے دوران آنحضرت کے سامنے حاضر ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو شیطان پر قدرت عطاء کی اور آپؐ نے چاہا کہ اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیں تاکہ گلی کوچے کے لوگ اس کے ساتھ کھلیں۔

نیز یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنت کو مسخر کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنت ایمان لائے سلیمان علیہ السلام نے تو جنتوں سے کام لیا۔ ہمارے آقا نے ان کو مسلمان بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنوں انسانوں اور پرندوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں تو فرشتے بھی شامل کئے گئے حتیٰ کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آپؐ کے لشکر میں شامل کئے گئے سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے شامل تھے اس سے بڑھ کر تعجب خیز کہانی تو عار ثور سے متعلق کیو ترکی ہے۔ جس وقت ہجرت کے وقت آپؐ عار ثور میں قیام پذیر ہوئے۔ کوثر نے عار کے منہ پر اپنا آئینہ بنایا تھا۔ وہاں اس نے اٹھ دے دیئے اور حضور علیہ السلام کی ان کے دشمنوں سے حفاظت کی۔ مقصد لشکر کے قیام کا بھی تحفظ و حمایت ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہی مقصد نہایت آسان طریقے سے حاصل ہو گیا تھا۔

لیکن وہ جو سلیمان علیہ السلام کو ملک و حکومت دی گئی جو بعد ازاں کسی کو بھی نہ ملی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاشلہ اور بندہ دونوں میں سے کوئی بننے کا اختیار عطا فرمایا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگی ہی کو اختیار فرمایا۔ یہ ایسے بڑے ملک کی حکومت ہے جس کے لئے زوال نہیں ہے اور اس جیسا ملک آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو میر نہیں آیا۔

عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو ڈھونڈنے کو سدرست کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کی خصوصیت دی گئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ کی آنکھ جو باہر نکل چکی تھی اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر درست کر دیا۔ پس وہ آنکھ پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ اور روایت ہے کہ معاذ بن عمرو کی عورت کو برص کی بیماری تھی۔ پس اس نے اس بیماری کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس میں بیماری کے مقام پر لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے برص کو دفعہ فرمایا۔ اسے نضر الدین رازی نے مواہب لدینہ میں نقل کیا ہے اور بیہقی نے دلائل النبوت میں روایت شدہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر آپ میری لڑکی زندہ کر دیں۔ میری خاطر جو مر چکی ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر آئے۔ کھڑے ہو گئے اور آواز دی اے فلاں۔ پس قبر سے آواز آئی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ (آخری حدیث تک) اور آنحضرت سے احیائے موتی کئی دفعہ واقع ہوا ہے جیسے کہ معجزات کے باب میں آئے گئے علاوہ ازیں چتھوں اور چھوٹے روٹوں کا آپ کے ہاتھ پر تسبیح کرنا اور چتھوں کا سلام عرض کرنا (ہجر اسود کا سلام پیش کرنا) اور اسٹن حلتہ کا آپ کی جدائی میں جرز فروغ کرنا اور رونائتم اور ابلخ ہے بہ نسبت مردہ کے کلام کرنے کے۔

اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کیا کھاتی ہے اور کیا کچھ کھوں میں ذخیرہ کئے ہوئے ہے اس قسم کے واقعات تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد حد و حساب سے باہر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب ان کے مقام سے کہیں زیادہ بلند تر مقام تک گئے۔ جہاں کسی شخص کو کبھی نہیں لے گئے۔ اور مزید درجات سے مخصوص فرمایا۔ قدسی تعالیٰ میں مناجات کو سننا اور انواع و اقسام کے تحرات اور مشاہدات وغیرہ حاصل ہوئے۔ الحاصل یہ کہ تمام انبیاء کو جو فضائل کمالات و معجزات ملے تھے وہ تمام آپ کی ذات شریف میں موجود تھے۔

خوبی و شغل و شامک و حرکت و سکنت
آنچه خوبیں بہرہ و اورد تو تما واری

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی الموصحابہ قدر حسنہ و جمالہ و حب فضلہ و کمالہ و وجودہ و نوالہ

مخصوص معجزات و فضائل۔ وصل۔ یہ فضائل تو وہ ہیں۔ جو انبیاء کرام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشترک تھے لیکن وہ فضائل و معجزات جو آنحضرت کے لئے مخصوص ہیں ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کہا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہیں اور حد سے باہر ناقابل شمار اور بے حساب ہیں لیکن وہ ظاہر تھے اور علماء کی

تحریروں میں قید و ضبط ہیں۔ ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور بعض نے کہا ہے کہ احکام شرح کی قسم کے ہیں۔ دوسری قسم ہے آپ کی صفات و احوال اور معجزات اور بعض نے کہا ہے کہ احکام شرح کی جو قسم ہے اس پر گفتگو اور بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایسا حکم ہے جو ہو چکا اور درست یہ ہے کہ اس پر فائدہ مترتب ہے کہ آپ کے حل شریف کا پتہ چلتا ہے اور بلاشبہ وہ ایسی سعادت ہے جو نکلات کی قسم سے ہے اور سب سے اہم اور سب سے بڑی ہے اس کی پیروی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے معلوم کیا جائے۔ اس پہلی قسم کی مزید چار قسمیں ہیں اول قسم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے واجبہ مخصوص ہیں اور یہ قرب میں زیادتی اور درجات میں اضافہ کی حامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بذریعہ فرائض قرب کا حصول نوافل کے ذریعے قرب سے بڑھ کر ہے۔ جس کی شہد حدیث بھی ہے کہ امر مکلفہ کو برداشت کرنا زیادہ قوی ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہم نے ان تمام قسموں کے ساتھ کچھ مثالیں بھی بیان کر دی ہیں اور ہر مثل کو جاننے کی خاطر علماء کی کتب کا فائدہ حوالہ درج کیا ہے۔ مثل کے طور پر کہ یہ مواہب اللہ میں مذکور ہے وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً ایک قول کے مطابق نماز مثنوی واجب ہے مگر ٹھیک مسئلہ اس کے خلاف ہے گو حدیث میں آیا ہے امرت ببرکعتی الضحیٰ میں مثنوی کی نماز کا حکم کیا گیا ہوں۔ لیکن تحقیق تو یہ ہے۔ مثنوی کی نماز موکدہ سنت ہے نہ کہ واجب امر ہے۔ مثنوی کی نماز وہ ہوتی ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں اور چاشت کی نماز کو بھی صلوۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے۔ ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح صبح الضحیٰ یہ قول اسی نماز کے متعلق ہے۔ جس طرح کہ نماز فجر اور وتر کی دو رکعت جس طرح متعدد رک میں حاکم نے ذکر کیا ہے۔

طبرانی اور امام احمد نے حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ پر تین چیزوں کا قرض ہے۔ اور تم لوگوں پر نفل، فجر اور وتر کی دو رکعت اور نماز مثنوی کی دو رکعت، وتر کے انحصار کا قول امام شافعی کے قول کے مطابق ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر سب پر واجب ہے جس طرح تہجد کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز امت پر بھی فرض تھی۔ بعد میں اس کی فرضیت امت سے انصافی گئی۔ اور کچھ شافعی علماء کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے بھی تہجد کی نماز کی فرضیت کالہم کر دی گئی تھی۔ اسی کے بعد مسواک کے متعلق حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کا حکم تھا (یعنی وضو کے ہمراہ مسواک) جس وقت یہ کام دشوار محسوس ہوا۔ تو ہر نماز کے لئے مسواک کا حکم ہوا۔ (یعنی وضو سے پہلے ہو تو اب صرف مسواک کر لیں) حدیث دیگر میں نیز مسواک کے بارے میں حکم ہے۔ اس قسم کی احادیث وجوب قطعی پر دلالت ہرگز نہیں کرتیں۔

حرمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص دوسری قسم میں ہیں۔ یعنی وہ احکام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو حرام ہیں۔ مگر دوسروں پر حرام نہیں ہیں۔ جس طرح کہ زکوٰۃ کی حرمت۔ یعنی آنحضرت پر زکوٰۃ کا مل وغیرہ

۵
باب تحریر کی غلطی

حرام ہے۔ اس طرح تحریم صدقہ ہے۔ صحیح و منصوص اور مشہور قول کے مطابق۔ آنحضرت کا قول ہے۔ انا ناکل الصلغۃ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ اس کی روایت مسلم میں ہے۔ ظاہراً ان چیزوں کی ممانعت اس لئے ہے کہ حرام ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ حرام ہوں۔ بوجہ کھانے کی ممانعت کے یہ بھی تو امکان ہے کہ کراہت تنزیہی کے سبب ممانعت ہو۔ اور حرمت کی وجہ سے نہ ہو۔ ہر حال یہ خصائص میں سے ہے اموال صدقہ کے کھانے سے گریز و پرہیز۔ خواہ یہ ممانعت تنزیہی ہو اور خواہ تحریمی ہو اسی کی مانند آنحضرت اہل پر اور غلاموں پر بھی زکوٰۃ حرام ہے۔ جس طرح کی فقہ میں تعین کروایا گیا ہے۔

فائدہ۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دور میں اسکی لیاحت مروی ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کا کھانا جن سے بدو آتی ہو مثلاً لسن یا ز (کلانی الاصلیث) اسی طرح کتبت اور شعر کی تحریم ہے۔ اور قول تحریم اس طرح ہی ہے کہ آپ جانتے ہوں کتب اور شعر کو۔ اور تحقیق یہ ہے کہ طبیعت اور جبلت کے حکم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو امر نہیں آئے۔ اور اس بات کی تحقیق صلح حدیبیہ کی قصہ میں بیان کی جائے گی۔ انشاء اللہ اسی طرح مسئلہ ہے جنگ کے وقت ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے بعد دوبارہ جنگ سے قبل ہتھیار اتار دینا اسی کی مانند ہے۔ غیر مسلم اہل کتب کی عورت سے نکلح کی تحریم۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بیویاں اہل اسلام کی باتیں ہیں اور وہ جنت میں بھی آنحضرت کی بیویاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لفظ شریف کسی کافر عورت کے رحم میں نہیں رکھا جاسکتا۔ اور اس کی مانند ہے مسلمان لونڈی سے نکلح کی تحریم۔ لیکن اس پر اتفاق ہے کہ لونڈی کے ساتھ تشری جائز ہے۔ تیسری قسم میں ایسے مباحث ہیں جو مخصوص ہیں رسالت ملب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح سونے سے وضو کا نہ ٹوٹتا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات جملہ انبیاء کے برابر ہے اور عام ہے۔ اسی کی مانند عصر کی نماز کے بعد نماز کی لیاحت اور اسی طرح ہی ہے۔ سواری کی حالت میں نماز وتر کا جواز ہے۔ اور اسی طرح ہی ہے عتب کے لئے نماز جنازہ کی اور انکی ابوحنیفہ رحمۃ اللہ اور شافعی کے نزدیک عام ہے تمام امت کے لئے اور اسی کی مانند ہے صوم و صل جس کی تحقیق روزہ کے بیان میں انشاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائے گی۔ اجنبیہ عورتوں پر نظر ڈالنے کی لیاحت بھی اسی طرح ہے۔ اور اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کا جواز بھی اسی طرح ہے۔ چار عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکلح۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو سے بھی زیادہ کے ساتھ ترویج کا جواز موجود ہے۔ اسی کی مانند ہے عورت کی طرف سے بہرہ کے لفظ کے ساتھ نکلح کا جواز کہ وہ عورت بغیر کسی دلی اور گواہوں کی موجودگی کے اپنے آپ کو بہرہ کر دے اور مرطلب نہ کرے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلح یا ترویج کا لفظ لازم ہے۔ آنحضرت کے لئے یہ بھی جائز تھا کہ آپ کسی عورت کا نکلح اس کی یا اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیر ہی کر دیں۔ اسی طرح ہے عورت کی رضامندی کے بغیر ہی اس سے نکلح کر لینا اگر آپ اس قسم کی کسی عورت سے نکلح کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا شوہر نہ ہو تو اس عورت کے لئے ضروری ہے کہ اس بات کو وہ قبول کرے اس قسم کی عورت سے دوسرے لوگ نکلح کرنا چاہتے ہیں تو ان پر وہ حرام ہوگی۔ اور اگر وہ عورت شوہر

(۴)

عورت کی طرف سے

رکھتی ہو تو شوہر پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ وجہ یہ کہ اس کے ایمان کے استحقاق کا مقام ہے۔ جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لایومن احدکم حتی احب الیہ من نفسه واهله وولده والناس اجمعین تم میں سے وہ آدمی مسلمان نہیں جس کے لئے میں اس کی جان، اس کی بیوی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں پس اس شخص کے لئے ضروری ہے جو کھانا اور پانی رکھتا ہو اور اسے اس کی ضرورت بھی ہو۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ضرورت مند ہوں۔ اسے وہ آپ پر خرچ کرونا ضروری ہے۔ بلکہ اپنی ذات کو بھی آنحضرت کی ذات پر قربان کر دے وجہ یہ ہے۔ النبی لولی بالمومنین من انفسہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام مومنوں کی نسبت ان کی جانوں کے زیادہ حقدار ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کے قصہ کے یہی معانی ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اور زینب کے متعلق حضرت زید کے دل میں کراہت سی پیدا کر دی۔ لیکن آنحضرت نے اس کے اظہار سے خدشہ محسوس کیا کہ کثور ایمان رکھنے والے لوگ ہلاکت میں نہ پڑھ جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے وحی آئی۔ اے میرے حبیب! آپ صرف میرا ہی خوف رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ لوگوں سے نہ ڈریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کے ساتھ نکاح کر لیا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ مفسرین حضرات اور ارباب سیر بھی اس مقام پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات نبوت کے لائق نہ ہے اور اہل تحقیق حضرات اسے مفسرین کی لغزشوں سے سمجھتے ہیں۔

اس کی مثل ہے یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا قصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور لوریا کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ کے عیبوں کا مرتبہ اور منصب اس سے بالاتر ہے۔ اور عتق کو حق مرنے کے بدلہ جاکر دینا جس طرح کہ حضرت منیر رضی اللہ عنہا کے حق میں کیا گیا تھا۔ (عتق کا معنی آزادی ہوتا ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ازواج کے بن و نفقہ کے واجب ہونے پر اختلاف ہے۔ امام نووی تو کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ واجب ہے اور آپ پر ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا واجب نہ تھا۔ مذہب حنفی کے علماء کی کثرت اسی پر قائم ہے اور جیسے کہ آپ کرتے تھے وہ تفضل و احسان تھا وجوب نہ تھا۔

کہتے ہیں کہ ان سب خصائص کے آنحضرت میں جمع ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نکاح تسری کے حکم میں ہے۔ اور تمام عورتیں اور مرد آپ کے غلام اور باندیوں کے حکم میں ہیں۔ اور یہ بھی آنحضرت پر مباح تھا کہ مال غنیمت میں سے قبل از تقسیم چھین لے جائیں۔ باندیاں اور کنواریاں وغیرہ۔ اور آپ پر مکہ شریف میں قتل اور بلا حرام داخلہ بھی مباح تھا۔ اس امر کی تفصیل اور تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ حق کے باب میں آئے گی۔ یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اپنے علم سے حکم کریں اور اپنی ذات کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے گواہی دیں۔ نیز آپ کا کسی کہ حق میں برا کتابا یا لعن طعن کرنا قرب اور رحمت تھی اور مباح تھا آپ پر کہ حق سے پہلے ہی تقسیم کر دیں زمین کو۔ کیونکہ آپ کو مالک الملک نے تمام اراضی اور ممالک کا مالک بنا دیا تھا۔ اور امام غزالی رحمتہ

بنی جلیل
سے زیادہ
مقام

نہایت حق

اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ توحید کی زمین کو تقسیم فرمائے والے ہیں۔ پھر دنیاوی زمین کو تقسیم کرنے والے تو وہ بطریق اولیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

صفات و احوال سے متعلقہ خصائص۔ وصل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص جو احکام سے متعلقہ نہیں بلکہ صفات و احوال کی قسم سے ہیں وہ بے حد و حجب ہیں۔ بالخصوص صفات و احوال باطن کیونکہ ان کی کسب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان میں سے کچھ ظاہری صفات ہیں جو ذکر ہوئی ہیں۔ علماء نے ان کو شمار کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے۔ تو معجزات سب کے سب اسی قسم سے ہیں کہ ایسے معجزات کسی بھی دوسرے نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ لیکن ان کے لئے علیحدہ باب بنادھا گیا ہے۔ بوجہ ان کی عظمت اور کثرت کے۔

اور آنحضرت کو اعلیٰ اور اکمل فضیلت یہ ہے کہ پروردگار تعالیٰ نے آپ کی روح کی تمام مخلوقات کی ارواح سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ بلقی تمام کون و مکھ کی ارواح کو آپ کی روح سے پیدا فرمایا۔ اور سب کو آپ کے نور سے پیدا فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کی منزل میں تھے (کما رواہ الترمذی) اور عالم ارواح میں بھی انبیاء کی ارواح کو آپ کی روح سے فیض پہنچا تھا۔ شعر

وکل ای اتی الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نوره بهم
فانه شمس فضل هم کواکبها یظهرون انوارها للناس فی الظلم
اور جب تک آپ کا آفتاب روح پروردگار میں تھا۔ دیگر انبیاء کے چمکتے ہوئے ستارے آپ کے نور سے منور ہوتے رہے اور ظاہر ہوتے رہے۔ اور آپ کی نبوت کے آفتاب نے ظہور فرمایا۔ تو وہ سب محو اور مخفی ہو گئے۔ جس طرح کہ رات کو ستارے ظہور ہوتے ہیں۔ اور طلوع آفتاب کے قریب وہ سب مخفی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں تمام انبیاء میں پہلا ہوں خلقت کے لحاظ سے اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری ہوں۔ آنحضرت کے تمام فضائل عظیمہ میں سے یہ ہے کہ آپ کو جو اجماع الکلم کا مرتبہ عطا کیا گیا۔ ان کلمات سے مراد ہے مختصر کلام میں کثرت محلی کا ہونا۔ اور یہ ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص میں سے ہے۔ جیسے کہ اس کے بارے میں جلیلہ شریف کے باب میں اشارہ مکرر چکا ہے۔ ازاں جملہ یہ ہے کہ آپ کی ذات ہی وہ اول ہے جس سے روزِ ميثق سب سے پہلے ميثق لیا گیا روزِ الست کو۔ اور آپ ہی وہ اول ہیں۔ جس نے روزِ الست سب سے پہلے بلے (ہن) کہا تھا۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے ازاں جملہ خصائص یہ بھی خصوصیت ہے کہ آدم علیہ السلام اور تمام جن کو آپ ہی کے لئے پیدا فرمایا گیا تھا۔ اور اجماع عالم کا اصل مقصود آپ ہی کی ذات ہے۔ اور ان کا نام شریف مرث پر لکھا ہوا تھا۔ اور جنت کے دروازوں پر اور جو کچھ جنت کے اندر ہے اس پر ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے حمد لیا تھا کہ جب آنحضرت مبعوث ہوئے تو ان پر سب انبیاء ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ولذا آخذنا للامم بشاق النبیین جس طرح کہ سابقہ صفحات میں مکرر چکا ہے اور ازاں جملہ یہ بھی ہے کہ

(۵)

انبیاء
آپ کے لئے

(۶)

نام
سبارس

آپ کے وجود شریف کے متعلق خوشخبریاں سابقہ کتب میں آئی ہیں۔ جیسے کہ ذکر مکرر چکا ہے۔ اور ازاں جملہ یہ بھی ہے کہ آپ کے نسب میں آدم علیہ السلام تک زمانہ نہیں ہوا ہے۔ جس طرح کہ حمد جاہلیت میں علوت عام تھی۔ اور اس کا ذکر آپ کی ولادت شریف کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی نبی آدم کے بہترین قرن میں آپ کو اٹھایا گیا۔ اور سب سے بہترین قبیلوں کے بہترین اشخاص میں سے آپ کو نخل کیا جاتا رہا۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد میں سے نبی کنندہ کو مرفراز فرمایا۔ نبی کنندہ سے پھر قبیلہ قریش اور قریش میں سے بنو ہاشم میں سے مجھے برگزیدہ فرمایا گیا۔ لہذا آپ تمام برگزیدوں میں سے زیادہ برگزیدہ۔ بہترینوں میں سے بہتر اور بیٹوں میں سے سب سے بڑے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اور آپ کی ولادت شریف کے تمام بت اور دھرمے گر پڑے۔ اور جنوں نے اشعار پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم مبارک سے نکلے شدہ بچے آلود صاف و پاک اور ناف بریدہ برآمد ہوئے۔ آپ نے ولادت کے فوراً بعد سجدہ کیا اور آپ کی نظر آسمان کی طرف بلند تھی اور شہوت کی انگلی بھی اٹھائی تھی۔ آپ کو والدہ محترمہ نے دیکھا ان میں سے ایک نور ظاہر ہوا جس کے ساتھ شام ملک کے تمام محلات روشن ہو گئے تھے۔ اور آپ کے جھولامبارک کو فرشتے جھولاتے تھے۔ اور آپ مہم میں کلام کرتے تھے اہل یر نے کہا ہے کہ مہم میں آپ کے ساتھ چاند باتیں کرتا تھا۔ جس طرح آپ کا اشارہ ہوتا تھا چاند اسی طرف کو جھک جاتا تھا۔

ازاں جملہ یہ بھی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دھرم کے وقت بابل آپ پر سایہ کیا کرنا تھا۔ یہ ہمیشہ نہیں تھا بلکہ کئی دفعہ ایسا واقع ہوا ہے۔ جب بچپن میں اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے آپ کو پھین لیا تھا۔ ازاں جملہ یہ بھی خصائص ہے کہ آپ کا شوق صدر ہوا اور یہ چار مرتبہ واقع ہوا تھا۔ اول بار جب آپ ایام طفلی میں بنو سعد میں رہتے تھے۔ دو سرائق صدر دس سال کی عمر میں اور بعثت کے وقت تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ اس وقت ہوا جب شب معراج تھی۔

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ خدمت آنجناب میں وحی کے آغاز کے وقت جبریل آپ کے ساتھ پلٹا اور آپ کے جسم مبارک میں تصرف کیا گیا۔ اس کو بھی علما کرام نے آپ کے خصائص میں شمار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے سوا کسی دوسرے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ہر عضو کا ذکر مبارک قرآن میں آیا ہے۔ آپ کے قلب پاک کا ذکر ان الفاظ میں موجود ہے نزل بعلروح الامین علی قلبک جبریل امین اس کو لے کر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان شریف کا ذکر یوں ہے۔ فانسما یسر نہ بلسانک یقیناً ہم نے قرآن پاک کو تمہاری زبان پر آسمان کر دیا ہے اور نیز یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ وما ینطق عن الہوی وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ آپ کی چشم مبارک کا تذکرہ یوں ہے۔ ما راغ البصر وما طغی آنکھ کو نہ چھپکا نہ آنکھ بھگی۔ آپ کے چہرہ شریف کا اس طرح ذکر ہے۔ فتنری نعلقب وجھک فی السماء بے شک ہم نے دیکھا تھے

(۷) انشاء اللہ

وہاں

(۸) تجارت

میں

(۹) زمانہ

اندر

آسمان کی طرف ہار بار منہ اٹھاتے ہوئے اور گردن شریف اور آپ کے ہاتھوں کا ذکر اس طرح ہے ولد تجعل ینک مغلولۃ الی عمقک آپ کے ہاتھوں کو بندھا ہوا نہیں ملایا آپ کی گردن کی جانب آپ کے سینہ مبارک اور آپ کی پشت مبارک کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک لہذی نقض ظہرک کیا ہم نے تمہارے سینہ کو نہ کھول دیا اور تمہارا بوجہ اتار لیا جس کے تلے تمہاری پیٹھ بجلی جاری تھی۔ ان آیتوں میں آپ کے ہر عضو کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی کمال محبت و عنایت پر یہ دلالت ہے۔ اور یہ بھی آپ کے خاصائص میں سے ہے کہ حق تعالیٰ کا نام محمود ہے اس میں سے اس نے اسم محمد اور احمد نکلا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ سے قبل اس نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ اور حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی صرح میں کہا ہے شعر

و شق لہ من اسمہ لیجلہ فذوالعرش محمود و ہذا محمد
اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شعر ابوطالب کا ہے (کذا ذکر ابی ہریرۃ بنی تاریخ صغیر) اور انہی خاصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہشت کے طعام و شراب سے کھلاتا پلاتا تھا۔ جس طرح کہ صوم و صل کے ذکر میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ جس طرح کہ آگے سے دیکھتے تھے۔ اور آپ رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ جیسے کہ آپ کے طبع شریف کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور انہی خاصائص میں سے ہے کہ جب آپ پتھر پر چلتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک پتھر میں دھنسل جاتے تھے۔ جس طرح کہ مقام ابراہیم میں تو اسے ثابت ہے۔ اور کہہ کہ پتھر میں آپ کی کھینچوں کے نشان مشہور ہیں۔ اور آپ کے گھوڑے کے سون کے نشان مدینہ میں بنو معلویہ کی مسجد میں ہیں۔ اور آپ کا حلب وہ بن کزوع پانی کو شیشا کر دیتا تھا۔ اور طفل شیر خوار کی بھی کفایت کرتا تھا جس طرح کہ طبع کے باب میں گزرا ہے۔ اور آپ کی بظلی سفید تھیں۔ اور ان میں بل نہیں تھے۔ نہ ہی ان کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ جیسے کہ دوسرے آدمیوں میں ہوتا ہے۔ اور بعض نے انہیں خاصائص میں شمار نہیں کیا ہے۔ اور حدیث استسقاء میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دعائیں اوپر اٹھایا تھا۔ حتیٰ کہ آپ کی بظلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ بظلوں کی سفیدی سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں بل نہ ہوں۔ وجہ یہ کہ جمل سے بل اکھاڑے جائیں وہ جگہ سفید ہو جاتی ہے بالوں کے نشان و آثار باقی رہتے ہیں۔ اور تحقیق میں آچکا ہے کہ آپ بظلوں سے بل اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ اقرم خزامی نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو میں نے آپ کی بظلوں کی طرف دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عفرہ بیاض تھیں۔ اور کہتے ہیں عفرہ بیاض وہ سفیدی ہوتی ہے جو خالص نہ ہو۔ مٹی کے رنگ کی سفیدی کی مانند۔ اور یہ دلالت ہے اس امر پر کہ وہاں بالوں کے آثار موجود ہوں گے۔ اور اگر بالوں کے آثار سے مطلقاً خللی ہو تو رنگ عفرہ بیاض نہ ہوگا۔ اس طرح مواہب لہذہ میں کہا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہاں اس مقام پر یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلوں میں کراہت والی بو نہ تھی۔ بلکہ پاکیزہ اور

(۱۵)

بسم ربک

(۱۱)

تعلو کی خوشبو

طیب خوشبو تھی۔ جس طرح صبح بخاری میں بات ثابت ہے۔

آپ کی آواز مبارک اتنی دور تک پہنچتی تھی اور قوت صبح یعنی دور تک کسی اور آدمی کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ اور نہ کسی قوت صبح کلام کرتی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل نہ سوتا تھا۔ (رواہ بخاری) اور جو کوئی بات بھی آپ کے قریب کی جاتی تھی آپ اسے سنتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت کے سوجانے سے ان کے وضو میں کوئی نقص نہ آتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ امر تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے مشترک و عام تھا اور اس جگہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں طلوع آفتاب کا پتہ نہ چلا جب تک کہ نماز قضا ہو گئی۔ اس کا جواب ہے کہ طلوع وغروب آفتاب کا اور اک چشم کا کلام ہے۔ اور جب آنکھ سو رہی تھی اس نے اور اک نہ کیا۔ اور وحی حکمت کی بنا پر نہ ہوئی شریعت میں نماز کی قضاء کی۔ یا کسی دوسری وجہ سے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بہتر۔ واللہ اعلم۔ اور آنحضرت نے کبھی انکار ہی نہ لی تھی اس کو ابن ابی شیبہ نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے اور یہ روایت بھی ہے کہ آپ کبھی جہالت نہ لیتے تھے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی بغیر بھی انکار ہی نہ لیتا تھا۔ اس روایت کی بنا پر یہ خصائص میں سے نہیں ہے اور اس روایت کی تائید بخاری کی روایت بھی کرتی ہے۔ کہ جہالت شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آپ کے بدن مبارک پر کبھی نہ بیٹھتی تھی۔ نہ ہی آپ کے کپڑوں میں جو کس پڑتی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی احکام نہیں ہوا تھا ہرگز۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء بھی (رواہ الطبرانی) اور روایت میں آیا ہے کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور بعض نے انزال کو جواز میں رکھا ہے کہ شاید بوجہ غلبہ ملوہ منویہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان خواب سے نہ ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق کسی دوسرے مقام پر کر دی گئی ہے۔ اور آپ کے پائین شریف کی خوشبو مشک و عنبر سے بہتر تھی۔ اور حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔ وجہ یہ کہ زمین کثافت اور نجاست کا مقام ہے اور آپ کا سایہ کبھی بھی آفتاب کی روشنی میں نظر نہ آیا تھا۔ یہ عبارت علماء کی جانب سے بڑی تعجب خیز اور غور و غریب ہے کہ چراغ کی روشنی کا انہوں نے تذکرہ نہ کیا ہے اور جو دعا آپ رات کی نماز میں پڑھتے تھے اس کا بھی ذکر لمبی حدیث میں موجود ہے۔ اور کچھ مشائخ اس کو فجر کے وقت سنت اور فرائض کے درمیان پڑھتے ہیں۔ اس میں آپ نے درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعضاء اور تمام جوانب سے نور بکھیرے۔ اور اس کے آخر میں کہا ہے کہ مجھے نور کر دے۔ اور جو کچھ آپ عین نور تھے۔ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور جب لمبے قد والوں کے ساتھ آپ چلتے تھے تو آپ سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر کبھی نہ بیٹھتی تھی (ذکر فخر الدین الرازی) پس بطریق اولیٰ بدن پر بھی نہ بیٹھتی ہوگی۔ چھتر نہ آپ کو کھاتا تھا اور نہ خون چوستا تھا۔ اور نہ آپ کو جوں اور کھل ایذا دیتے تھے۔ قوم کی عبارت اس طرح ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ جوں نہ ہوتی تھی۔ اور وہ جو بعض احادیث میں واقع ہوا ہے کان بفسلی ثوبہ آپ اپنے کپڑوں میں جوں دیکھا کرتے تھے۔ اس سے جوں کا دیکھا مراد نہیں (یہ صرف امت کی تعلیم کے لئے تھا) اور یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جب آپ مبعوث ہوئے کائناتوں اور شیطانوں کا چوری چھپے خبریں سننا آسمان سے بند کر دیا گیا تھا۔ اور آسمان کو محفوظ کر لیا گیا۔

(۱۲) فضیلت صلی

(13)
کائنات
کی طرف

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے قبل شیطان آسمانوں سے چلب میں رکھے ہوئے تھے اور وہ آسمانوں میں چھپ کر آتے اور وہاں سے کچھ خبریں وغیرہ چالے جاتے تھے۔ اور وہ کائناتوں پر القاء کرتے تھے جن کی ارواح شیاطین کی غیبت ارواح کے ساتھ قوی ہوتی تھیں۔ اور ان کا ان کے ساتھ روحانی تعلق ہوتا تھا۔ کائنات اس سے خبریں لیتے تھے ان میں کچھ اپنی طرف سے جھوٹ اور افتراء ملا لیتے تھے اور (اپنے سانکوں کو) سناتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کو فرشتوں کے ساتھ ملاہت تھی۔ اس کی وجہ سے انبیاء بھی خبریں اور وحی کے لئے مقام نزول تھے اور جب سید السلاطین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے تو شیاطین منع کر دیئے گئے اور دور وٹا دیئے گئے آسمانوں سے علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی برکت سے شیاطین کو صرف تین آسمانوں سے ممنوع کیا گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد ہونے پر سب آسمانوں سے ممنوع ہو گئے اور پھر بھی اگر کوئی آسمان کی طرف چڑھنے کا قصد کرے تو آگ کے انگاروں یعنی ٹوٹنے والے ستارے سے مارا جاتا ہے اور بعض کو فاسد اور تباہ کر دیتا ہے ان کے اعضاء اور ان کی عقل کو فاسد کر دیتا ہے۔

فائدہ۔ شیاطین کا غول پھرتا ہے جو بیابانوں میں آدمیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے ظاہر نہ تھے۔ اور آپ کے زمانہ سے پہلے ان کا بھی کسی نے ذکر نہ کیا تھا۔ یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں ظاہر ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی کام یہ تھا۔ حضرت معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے سوال کیا کہ کیا زمانہ جاہلیت میں ستارے ٹوٹا کرتے تھے۔ زہری نے کہا کہ ہاں ٹوٹتے تھے لیکن ان کے اندر شدت اور زیادتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت سے ہوئی۔ لیکن ابن قتیہ کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی شیاطین کو شباب قاقب کے ذریعے مارا جاتا تھا۔ لیکن بعد از بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شدت و زیادتی آگئی تھی اور آسمانوں کو پہلے سے زیادہ محفوظ کر لیا گیا۔ بعض کا قول ہے کہ ستارے گرتے تو تھے اور شیاطین کو ان کے ذریعے مارا جاتا تھا۔ لیکن دوبارہ چڑھ آتے تھے (ذکرہ البیہقی) اور یہ بھی ان خصائص سے ہے کہ آپ کے لئے معراج کی شب براق لایا گیا تھا۔ باقاعدہ زمین اور لگام کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ دیگر انبیاء اس پر نگلی پشت پر سوار ہوتے تھے اور اس جگہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے لئے بھی براق ہوتا تھا۔ اور روایات بھی اس پر گواہ ہیں لیکن کیا وہی براق ہوتا تھا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لایا گیا تھا ہر پیغمبر کے لئے علیحدہ علیحدہ اس کے مرتبہ اور شان کے مطابق علیحدہ براق ہوتا تھا۔ اور ظاہر حدیث جو معراج کے بارے میں آئی ہے۔ اس میں ہے کہ جب براق نے تیری اور شوقی کی تو حضرت جبریل نے براق کو کہا کہ آہستہ ہو جاؤ کہ تم پر غر مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ پہلے قول پر ہی دلالت ہے۔ واللہ اعلم۔ اور راتوں رات آنحضرت کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اور وہاں سے مقام اظہی پر لے جایا گیا اور آیات کبریٰ دکھائی گئیں اور ماسوا کی طرف نظر کرنے سے حفاظت میں رکھا گیا حتیٰ کہ ملازم البصر و ما طقی نہ آگھ کو آپ نے چھپکا اور نہ نظر بے راہ ہوئی۔ اور آپ کی خدمت میں تمام انبیاء اور ملائکہ کی

امت فرمائی۔ اور آپ کو بہشت اور دوزخ دکھائے گئے۔ اور ایسی جگہ لے جائے گئے جہاں تک کسی کا علم نہیں پہنچتا اور پروردگار تعالیٰ و تقدس کو اپنی آنکھ سے دیکھا جیسے کہ معراج کے ذکر میں انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کلام اور ریت کو جمع کیا اور آپ کو اس جہاں میں اپنی ریت سے نوازا۔ یہ فضیلت نہ کسی نبی اور فرشتہ کو ملی۔ اور نہ کسی ولی کو۔ یہ بھی خصائص میں سے ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر کرتے فرشتے اس وقت آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اور آپ صحابہ کو فرماتے تھے کہ میرے آگے آگے چلو اور میری پشت کو فرشتوں کے لئے خلی چھوڑ دو۔ اور فرشتے آپ کے ساتھ قتل کرتے تھے جیسے کہ جنگ بدر و حنین میں اس پر قرآن عظیم بھی معلق ہے۔ اور یہ بھی معلق ہے۔ اور یہ بھی خصائص سے ہے کہ آپ کو کتب عزیزی مکی علائکہ آپ امی تھے۔ اور آپ نے نہ کوئی چیز بڑی تھی اور نہ نکلی تھی۔ اور نہ کبھی کسی مدرسہ میں گئے تھے کہ امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی۔ کیونکہ آپ الوہیت کے خاص مقرر ہیں۔ اور کسی بھی سبب اور ذریعہ کے محتاج نہیں ہیں۔ ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ آپ کی کتب کی حفاظت کی گئی۔ تبدیلی سے اور تحریف سے اور ہر چند منہ لوگوں نے بڑی کوشش کی اور قرامط نے اور ذنوق لوگوں نے اس کو تبدیل کرنے کی لیکن انہیں اس خاطر کوئی راستہ نہ ملا اور آپ کے نور کو بجھانے پر قادر نہ ہوئے۔ اور نہ آپ کے کلمات میں سے کسی کلمہ کو تبدیل کرنے اور اس کے حروف میں سے کسی حرف کو مشکوک بنانے میں بھی ناکام رہے بلکہ جو اس امر کے کہ لحد اور یسود و نصاریٰ نے وافر قصد کیا اس کی تفسیر و تبدیلی کا اور ابطال و فساد کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

لَا يَتَّبِعُ الْبَاطِلُ مِنْ دِينٍ يَدْعُو لَآ مَن خَلْفَهُ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ترجمہ۔ ہرگز کوئی باطل چیز قرآن میں نہیں گھس سکتی نہ آگے سے نہ پیچھے سے یہ حکمت والے مالک الحمد کا نازل کردہ ہے۔

اس کتب عزیز میں وہ تمام چیزیں ہیں۔ جن پر تمام پہلی کتب ربانی مشتمل تھیں۔ یہ کتب جامع ہے۔ قرون سابقہ کی خبروں گزشتہ زبانوں کی امتوں کے حالات اور ان کے تمام احکام اور شرائع کی جن کا آج کل نشان تک باقی نہیں ہے۔ اور کوئی ایک دو شخص ہی ہوں گے اہل کتب میں سے جنہوں نے اپنی تمام عمر اس کی تعلیم و تعلم میں گزاری ہوگی اور کچھ تھوڑا سا انہیں پتہ چلا ہوگا۔ باقی ہمہ اس کتب اعجاز اور اختصار اور پوری توصیف اور مکمل تعریف انشاء اللہ تعالیٰ معجزات کے باب میں آئے گی۔ اور اس کتب کو حفظ کرنا آسان بنا دیا گیا ہے ہر امتی کے لئے جو یہ خواہش کرے۔ دیگر سابقہ امتوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی کتب حفظ کی ہو چہ جائے کہ بہت بڑی تعداد زبانی یاد کرے۔ سالوں گزر گئے اور صدیاں بیت چکی ہیں پھر بھی چھوٹے بچوں اور جوان مردوں سب کے لئے آج بھی قرآن پاک اسی طرح آسان ہے قلیل وقت میں زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کو سات حرفوں میں نازل کیا ہوا ہے۔ آسانی کے لئے شرافت اور عزت افزائی کی خاطر۔ ان کی شرح مشکوٰۃ میں کی گئی ہے۔ قرآن دائمی مغرور اور نشانی ہے۔ یہ ہمیشہ ہی موجود رہے گا جنت والے لوگ جنت

نور
سید
(۱۹۱)
سید

*****

میں اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ ان کے درجات میں اضافہ ہو گا۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے رتل و رنق مراد یہ کہ تلاوت کرنے سے درجات میں بلندی ہوگی۔ تمام انبیاء کے معجزات باقی نہیں رہے سوائے خبر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بذات خود قرآن پاک کی حفاظت اور نگہداشت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ○

ترجمہ ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

جب کہ تورات اور انجیل کی حفاظت انبیاء اور احبار پر چھوڑی گئی تھی۔ ان میں تحریف کی گئی اور تبدیلی بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے محفوظ رہنے کی خواہش کی۔ لہذا صحابہ اس پر مقرر کئے گئے۔ اس لئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ خدا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے تو صحائف میں اس کے جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کچھ شواہد کا قول ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں دلیل ہے کہ ہر سورۃ کی جڑ وہ ہے کیونکہ اس کو قائم رکھا گیا ہے قرآن میں بصورت دیگر اضافہ ضروری ہوتا ہے لہذا کی کا بھی تصور ہو سکتا ہے اس کا جواب ہے کہ ہر سورت کے شروع میں صحابہ کے اجماع سے بسم اللہ شریف لکھی گئی۔ اور سورتوں میں فرق کے لئے بسم اللہ شریف نازل کی گئی۔ کیونکہ متاخرین میں سے کچھ علماء جائز قرار دیتے ہیں سورتوں کے نام اور آیتوں کو گننا۔ یہ تبدیلی میں شامل نہیں ہے۔ اس سے شبہ نہیں ہو سکتا قرآن کو دیگر لوگوں کے کلام سے مختلف رکھا گیا اور مجزہ بھی تاکہ حفاظت ہو سکے اگر کوئی شخص اس میں کمی یا زیادتی کی کوشش کرے تو اس کی ترتیب اور اسلوب بیان بدل جاتا ہے۔ اور ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن میں سے کلمہ نہیں ہے اور قرآن کو زبانی یاد کرنا بھی حفاظت قرآن کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی میب بزرگ بھی ایک حرف بلکہ ایک لفظ بھی بدلے تو بچے اور جوان اس کی غلطی ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت الہیہ کے باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص فرمایا ہے سورۃ فاتحہ آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں سے یہ عرش الہی کے تحت خزانوں میں سے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ اور یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے۔ کہ خزانوں کی کھجیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ یہ تو سب پر ظاہر ہے کہ فارس اور روم ان ملکوں کے خزانے صحابہ رسول کے قبضہ میں آ گئے۔ باطنی طور پر یہ ہے کہ خزانوں سے مراد ہے اجناس عالم و جہ یہ حضور کے دست اقدار میں تمام رزق رکھا۔ اور ظاہر اور باطن کی تربیت اور سمجھ عطا فرمائی گئی جس طرح کہ غیب کی کھجیاں دست علم الہی میں ہیں۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بذات خود علم غیب نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق اور قسمت و نصیب کے خزانے رسول کریم کے مبارک اور مقدس ہاتھوں میں دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم والمعطی هو اللہ وہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ ان جملہ خصائص میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لئے رسول بن کر آئے۔ اور آپ رسول التعلین ہیں۔ اور آپ جنوں اور انسانوں سب کے لئے رسول ہیں۔ اور بعض فرشتوں کے لئے بھی اور تمام اجزائے عالم کے لئے بھی آپ رسول ہیں بعض قول علماء ہیں وہ گواہی دیتے ہیں آپ کی رسالت پر اور درخت اور پتھر

*****

۱۵

نبی کی

عطا

آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس پر یہ اشکال وارد کیا جاتا ہے۔ کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد صرف آپ کی کشتی والے ہی ایمان دار لوگ بقی بچے تھے لہذا وہ بھی سب لوگوں کی طرف سے رسول ہوئے ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص تمام روئے زمین پر زندہ نہ بچا تھا۔ شیخ ابن حجر کی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی رسالت میں عمومیت ان کی بعثت کے لحاظ سے نہ تھی بلکہ یہ تو طوفان سے واقع شدہ حادثہ کے باعث اتفاقاً ہوا۔ اور تمام لوگ صرف چند ایمانداروں کی جماعت ہی وہ صورت اختیار کر گئے اس کے برعکس ہمارے آقا و مولا نبی کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں عمومیت بعثت کے لحاظ سے ہے اور ابتداء ہی سے ہے۔

بہرہ مسکین (شیخ عبدالحق) ثبت اللہ اعلیٰ طریق الحق والیقین کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنات خلق کی طرف مبعوث ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کی رسالت کی عمومیت میں تمام عالم یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک تمام عرب و عجم اس میں شمار ہیں۔ جس طرح کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی بالخصوص اپنی قوم ہی کی طرف نبی بن کر آتا رہا ہے۔ لیکن میں ہر احمد و اسود یعنی عرب و عجم کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ احمد سے عجم مراد ہے اور اسود سے عرب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عربوں کا رنگ سیاہی اور ہنری مائل ہوتا ہے۔ اور قرآن میں واضح طور پر آیا ہے۔ انالرسلسنانو حالئذ قومہ بلاشک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنایا۔ علاوہ ازیں یہ کہ تموڑی سی جماعت کو کائنات الناس تو ہمیں کہا جاسکے۔ خواہ بوجہ حلیہ ہی صرف چند ہی آدمی بقی رہ گئے ہوں۔ شیخ ابن حجر کے جواب کا مطلب بھی یہ ہی ہے۔ نیز یہ اشکال بھی وارد کیا گیا ہے کہ جملہ باشندگان زمین کے لئے نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی۔ اور اس بددعا سے جملہ اہل زمین ہلاک بھی ہو گئے سوائے ان چند ایمانداروں کے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے۔ اگر آپ تمام اہل زمین کی طرف مبعوث نہ تھے تو آپ کی بددعا سے سب ہلاک کیوں ہوئے۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ وما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولا جس وقت تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں دیتے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے۔ کہ شفاعت کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت دین سب لوگوں کو مل چکی ہو (یا پہنچ چکی ہو) کیونکہ آپ کی دنیا میں عمر بہت لمبی ہوئی۔ اور آپ کی امت نے شرک کے ساتھ سرکشی کی ہوگی لہذا وہ مستحق عذاب ہو گئے ہوں لہذا شیخ ابن وقیع عید کا قول ہے کہ ممکن ہے کہ بعض انبیاء میں دعوت توحید تو عام ہو لیکن شریعت کے فروغی احکام نہ ہوں کیونکہ بعض انبیاء نے غیر قوم سے بھی جنگ و قتل کیا ہے جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اور بعض علماء کا قول ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہم عصر کوئی اور نبی بھی نہ ہو۔ اور نوح علیہ السلام کو معلوم ہو چکا ہو کہ اس نبی پر کوئی شخص ایمان نہیں لایا۔ لہذا آپ نے ہر اس آدمی کے لئے بددعا فرمادی ہو جو ایمان نہ لایا۔ خواہ ان کی اپنی قوم سے ہو یا غیر قوم سے متعلق۔ یہ جواب خوب ہے اگر ثابت ہو جائے کہ نوح علیہ السلام کے ہم عصر کوئی اور نبی بھی تھا۔ دیے نقل میں اس طرح آیا نہیں ہے اور محض امکان یا

احتمل کفایت نہیں کرتے۔ بعض علماء کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت علم سے یہ مراد ہے کہ آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لئے ہتھیار حاصل ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی طرف عمومیت رسالت کے ساتھ آئے اور آپ کی شریعت باقیات اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ اور نوح علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام تو کچھ عرصے کے لئے ہی تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کے اپنے ہی زمانہ میں کوئی نبی آخر ان کی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کر دیتا تھا یا ان کے بعد کوئی آکر ایسا کرتا۔ لیکن آنحضرت کی شریعت باقیات رہنے پر دلالت ہے۔ وجہ یہ کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی بعض اہل بیود کا قول فاسد ہے اور متناقض بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب ملک کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے تو اس وقت آپ کا سچا سمجھیں گے۔ کیونکہ رسول جھوٹا تو ہوتا ہی نہیں۔ آپ کا خود اپنا یہ دعویٰ ہے کہ میری بعثت سب لوگوں کے لئے ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ آپ کے جملہ خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد کی گئی رعب اور خوف کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت پر یہ تخصیص عرصہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے شہر شریف اور آپ کے دشمنوں کے شہروں کے باہر ایک ماہ کے عرصہ کی مسافت سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ آپ کی یہ خصوصیت علی الاطلاق ہے حتیٰ کہ تنہا میں بھی بلا فوج یا لشکر بھی جناب والا کو رعب و دہدہ حاصل ہے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ خصوصیت اضافی طور پر ہے اور یہ دوسری بات ہے کہ دیگر چند سلاطین یا پلو شاہوں کو اگر یہ حاصل ہو۔ اس کی حقیقت معلیٰ یہ ہے کہ رعب و ادب کے ساتھ ساتھ آنحضرت کو بالفعل نصرت و فتح حاصل تھی۔ جیسے کہ لڑائی اور قتل کے بعد اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ دلوں میں رعب و خوف کا ہونا اور وہ دہدہ اور اندیشہ و ڈر کا پایا جانا یہ تو جملہ انبیاء کے لئے عام ہے یہ بھی امکان ہے کہ کچھ پلو شاہوں اور امیروں کو بھی یہ میسر ہو۔ فافہم وباللہ التوفیق۔

ازاں جملہ خصائص یہ ہے کہ غنیمت کو آنحضرت اور ان کے اہل بیت پر حلال کر دیا گیا۔ جب کہ آپ سے قبل کسی نبی کے لئے بھی غنیمت کا مل حلال نہیں کیا گیا تھا اور کچھ انبیاء کو تو جملہ کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی تاکہ غنیمت نہ حلال ہو کچھ انبیاء کو جملہ کی اجازت تھی۔ لیکن مل غنیمت کا کھانا ان پر نہ حلال تھا نہ جائز۔ وہ ہیئت کا مل ایک مقام پر جمع کر دیتے تھے۔ آئین سے آتش ظاہر ہوتی تھی اور اسے جلا دیا کرتی تھی یہ قبولیت کی نشانی تھی کہ غنائم جل جائیں لیکن امت محمدیہ کے لئے اس کو حلال کر دیا گیا علماء کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عطاء کی تھی جو ان کی امت کی طبع اور چاہت کے مطابق ہو وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات ان کی طبیعت سے لذت یافتہ ہوتی ہیں اور یہ ان کے قہر و غلبہ یا قصد اور منت و تکلیف سے میسر آتی ہیں۔ لہذا ان کی یہ خواہش نہ ہوگی کہ ان نعمتوں سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان کے لئے نہ رہے۔ ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ آنحضرت اور ان کی امت کے لئے پوری کی پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ ان کے لئے ہر جگہ پر نماز جائز ہے کوئی مخصوص مقام سجدہ نہیں ہے اور یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ زمین کو پاکی کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس سے مطلب مٹی سے تمیم کرنا ہے۔ دیگر شریعتوں کے مطابق سوائے پانی کے کسی

①
مشروع
مستوی
ہیں

مال غنیمت

②

دوسری چیز سے طہارت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح وہ سوائے اپنی خصوصی جگہوں کے نماز بھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ مثل کے طور پر ان کے کلیے اور کلیے وغیرہ وغیرہ اپنے گرجوں سے دور قاصطے پر ہوتے ہوئے وہ کیا کر سکتے ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ نماز ادا ہی نہ کرتے ہوں گے۔ یا پھر وہ کسی دوسری چیز کو اپنی عبادت گاہ سے منسوب کر لیتے ہوں گے۔ مثل کے طور پر کوئی کپڑا یا لکڑی وغیرہ۔

فائدہ۔ مجھے تو علماء کی کسی کتاب میں یہ تذکرہ نہیں ملا۔ سوائے اس کے جو مواہب لدینہ میں منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ چلتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ اپنی نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ داؤی اور ابن القتیبن سے منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح فتح الباری میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کوئی بھی سابقہ نبی یا پیغمبر جب تک اپنے محراب میں نہ پہنچ جاتا تھا نماز نہ پڑھتا تھا۔ لیکن ان روایات میں ان کی امتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بات خلیا از اشکل اور بے احکال نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے لئے زمین نہ مسجد تھی۔ نہ طہور۔ وجہ یہ کہ زمین مسجد گاہ تھی لیکن ظہور ہرگز نہ تھی اور چند علماء کا یہ بھی قول ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ ان پر ہر وہ جگہ جس کے متعلق ان کو پاک ہونے کا یقین نہ ہوتا تھا نماز کیلئے جواز نہ رکھتی تھی۔ اور اس امت کے لئے تو جس جگہ پر ظاہراً گندگی نہ ہو وہ جگہ نماز کے لئے جائز ہے حالات ظاہری پر ہی دیکھ لینا کفایت کرتا ہے۔ (واللہ اعلم)

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزات سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآن پاک سرایا معجزہ ہے۔ تھوڑے سے تھوڑا اعجاز بھی جو چھوٹی چھوٹی سورۃ مثلاً انا اعطینک الکوثر میں پایا جاتا ہے اس میں ہی فکر و تدبیر کرنا چاہیے (اور پھر سوچنا چاہیے) کہ کثرت کی حد کس مقام تک ہو گی۔ یا کوئی دیگر آیت ہی زیر فکر رکھیں اور اعجاز کی مقدار معلوم کریں۔ باب معجزات کے آخر پر اس بارے میں کافی روشنی بیان مذکور ہے۔

اور ان جملہ خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم انبیاء اور خاتم المرسلین ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گا۔ قرآن مجید اس پر شہید ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرا قصہ دو داستان اور دیگر انبیاء کی داستان ایک ایسے مرد کی داستان کی مانند ہے کہ جس نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کو مکمل کر دیا لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی رہی۔ پس لوگ اس مکان کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس خالی جگہ پر اینٹ کیوں نہ لگائی گئی تھی۔ پس میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم انبیاء ہوں۔ اور جب عمارت پوری ہو گئی تو ضرورت نہ رہی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں لائیم مکارم الاخلاق اور محاسن الافعال کے الفاظ میں آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور آپ کی شریعت روز قیامت تک ہے۔ اور سابقہ انبیاء و مرسلین کی شریعتوں کو نسخ ہے۔ اور آپ کی امت سب سے ہمسراست ہے۔ اور تمام انبیاء کی امتوں سے تعدا میں زیادہ ہے اور اگر دوسرے

انبیاء انہیں پالیتے تو ان ہی کو اجل کرتے اور اس امر کی تحقیق فضائل کے باب میں گزر چکی ہے۔

اور ان خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام دوسری شریعتوں کی مبلغ ہے۔ لیکن آپ کی خاتمیت کے لئے ناصحت مستلزم نہیں ہے۔ بلکہ یہ خصوصیت ایک جدا خصوصیت ہے۔

اور یہ بھی ان خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا اور رحمت سے مراد ہدایت لیتے ہیں تو اس سے تمام خلقت کی طرف آپ کی رسالت مقصود ہے۔ خواہ تمام لوگ ہدایت یافتہ نہ بھی ہوں۔ اور شک و شبہ کی ظلمت میں ٹھوکریں کھائیں۔ اگر عام تربیتی تصور کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود شریف کے وسیلہ سے تمام کائنات فیض و جود میں شامل ہے۔ اور اس کا ذکر قبل ازیں باب سوم میں گزر چکا ہے۔

انہی خصائص سے ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ جیسے کہ کہا یا نوح! یا آدم! یا ابراہیم! یا موسیٰ! یا داؤد! یا زکریا! یا عیسیٰ! یا یحییٰ! لیکن آنحضرت کو اللہ تعالیٰ نے ان خطابت کے سوا انہیں مخاطب کیا۔ یا ایہا النبی۔ یا ایہا الرسول۔ یا ایہا المرسل۔ یا ایہا المنذر اور ان دو ناموں سے یاد فرمایا مرثیٰ اور الفت کی وجہ سے ہے۔ جو مخفی نہیں ہے کہ اہل زبان اس سے محبت کو پہنچاتے ہیں۔

اور یہ بھی ان جملہ خصائص سے ہے کہ امت پر آنحضرت کو آپ کے اسم مبارک سے ندا کرنا حرام کر دیا جیسے کہ فرمایا کرتے ہیں یا محمد جیسے کہ وہ آپس میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا رسول اللہ کو اس انداز میں نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی کہ نام لے کر آواز بلند کرنا۔ بلکہ کہو کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ تو قیر تواضع کے ساتھ اور مودہ آواز میں۔ اور تفسیر میں آیا ہے کہ ثابت بن قیس کے کانوں میں گرانی تھی۔ اور بلند آواز تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور آپ کی مجلس میں نہ آتے تھے۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے روبرو نہیں حاضر ہوتا اور دکھائی نہیں دیتا۔ پس اس کو بلایا گیا۔ اور وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور میں بلند آواز رکھتا نہیں ہو۔ اور آنحضرت اس پر راضی ہو گئے۔ اور فرمایا تمہاری زندگی بخیر ہوگی۔ اور موت بھی خیریت سے ہو گی۔ اس کو جنت کی بشارت دی۔ اور وہ جنگ یمامہ کے دن فوت ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اور اس قصہ کا ذکر کتب کے آخر پر خطباء کے ذکر میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور اس طرح سے آنحضرت کو آپ کے حجرات سے باہر سے آواز دینا حرام تھا اور حسن اوب یہ ہے کہ آئے اور درود پر بیٹھ جائے جب تک کہ آنحضرت خود ہی باہر تشریف لے آئیں اور ملاقات کا شرف بخشیں۔ اور نماز اوب میں ذکر اپنے مناسب مقام پر آئے گا۔

اور جملہ خصائص سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی آپ کے شرکی اور آپ کے زندہ کی قسم کھائی ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

حجرات سے باہر

*****

اور یہ خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ اقسام وحی میں آپ سے کلام فرمایا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کی تحقیق بحث کے باب میں آئے گی۔

اور خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے اسرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہ ہوئے تھے۔ طبرانی نے حدیث عمر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ پر اسرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور وہ کبھی کسی دوسرے پیغمبر پر نازل نہ ہوئے اور نہ کسی پر نازل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے امر کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پیغمبر اور بندہ بن کر رہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو پیغمبر اور بلو شلہ بن جائیں۔ پس میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف مشورہ کے لئے دیکھا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہیں پس جبریل علیہ السلام نے میری طرف اشارہ کیا۔ اور کہا کہ تواضع اختیار کریں اور بندہ بن کر رہیں۔ آنحضرت نے فرمایا کہ اگر میں کننا کہ میں پیغمبر اور بلو شلہ بننا ہوں تو سونے کے پھاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے (کنانی مواہب لدنیہ) اور یہ نہیں کہ آنحضرت پر اسرائیل علیہ السلام صرف ایک ہی دفعہ نازل ہوئے بلکہ وہ تو بارگاہ نبوت کے حاضریات خدمت گاروں میں سے تھے۔

صاحب سفر السعوط نے لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائن مبارک ملت ملت تھا تو آپ کے راواجن فوت ہو گئے اور آپ کے بچا ابوطالب آپ کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آنحضرت کی خدمت میں باقاعدہ رہیں۔ پس اسرائیل علیہ السلام ہمیشہ آپ کے قریب رہے جب تک کہ آپ کی عمر شریف کا گیارواں سال پورا ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ کی خدمت میں رہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اور آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی بہترین اولاد میں سے ہیں۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار ہوں اور چونکہ روز قیامت آپ سب سے بہتر اور سب سے مترہوں گے تو دنیا میں تو بطریق اولیٰ آپ سب کے سردار ہیں کیونکہ وہ جگہ تو عزت سیاست اور کرامت کے ظہور کی ہے۔ وہاں تو کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں سوائے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جیسے کہ آیت پاک مالک يوم الدين کی تفسیر میں یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ اناسید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر۔ بیدی لواء الحمد ولا فخر مطلب یہ کہ جس طریقے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل جلالہ کی حمد بیان کرتے ہیں کوئی دوسرا ایسی حمد بیان نہیں کر سکتا کیونکہ معرفت جس طرح آپ کو حاصل ہے کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ اور جن نعمتوں سے آپ مشرور ہوئے ہیں۔ کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمد بمعنی محمودت (تقریف) ہو۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ کہ جس طرح روز قیامت آپ کی حمد و ثناء ہوگی کسی دوسرے کی نہ ہوگی۔ اور وہ روز آپ ہی کا دن ہوگا۔ اور اس دن شان آپ ہی شان ہوگی۔ اور آپ نے اپنے قول قول ولا فخر سے

*****

اسرائیل علیہ السلام

نبوت و امامت

آپ نے اثبات کیا کہ یہ فضیلت جو مجھے ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرامت ہے۔ اور یہ میری اپنی حاصل کی ہوئی نہیں ہے اور اس قسم کی طاعت بھی مجھ میں از خود نہیں ہے کہ جس پر میں اپنے ذاتی فخر کا اہتمام کروں۔ جس طرح کہ علماء کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ آپ کو یہ سیادت جو اولاد آدم کی نسبت حاصل ہے اس پر مجھے کوئی فخر نہ ہے بلکہ مجھے تو اس نسبت پر فخر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے۔ جس طرح کہ بعض حضرات ولایت محمدیہ کو نبوت محمدیہ پر افضل سمجھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض ارباب معانی نے کہا ہے میرا فخر ذات واحد میں قائم ہے اور جو وجود کے آثار سے اور جو حیطہ تکوین کے تحت ہے اس سے نہیں جیسے کہ مشہور الفخر فخری۔ فقیر میرے لئے باعث فخر ہے۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح پر ہے سید اولاد آدم اور سید جملہ مخلوق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے نزدیک تمام انبیاء تمام رسولوں جملہ ملکہ مقربین اور تمام زمین و آسمان کے باشندگان سے زیادہ عزت والے اور کرامت والے ہیں۔

اور خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انگوں اور پچھلوں کے گنہ آپ کے باعث بخش دیئے شیخ عبداللہ بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ خصوصیت محمدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بخشش کی خبر دے دی۔ اس طرح کی خبر کسی اور نبی کے حق میں معقول نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن سب ہی نفسی نفسی کہیں گے۔ افسی۔ اگر سب انبیاء مغفور ہیں تو ان کی تعذیب جائز نہیں ہے لیکن کسی نبی کو بھی اس دنیا میں صریحاً "آمرزش کی خبر نہیں دی گئی۔ اور اس کی تصدیق تو مخصوص ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے۔ اور آپ اپنے تمام غم و اندیشہ سے فارغ ہو گئے اور اطمینان کے لئے اپنی امت کے حل پر غور و تدبر پر لگ گئے اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لئے شفاعت میں اور ان کے درجات کی رفعت کے لئے کوشاں ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سلسلہ میں کلام پہلے گزر چکا ہے۔

اور جملہ خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا قرن اسلام لے آیا۔ اور اس قرن کا بیان یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا قرن (ہزار) موکل کیا گیا ہے جنت میں سے اور ایک ہزار فرشتوں میں سے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کا حل بھی اسی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں میری مدد فرمائی تو میرا ہزار مسلمان ہو گیا۔ اب وہ سوائے اچھی بات کے اور کچھ نہیں کہتا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے مراد ہے حضور کا اقیام اور اطاعت اور کہ آپ پر اس کے تصرف کا نہ ہو نہ اور اکثریت اس قول پر ہے کہ درحقیقت اسلام لانا ہی مراد ہے۔

اور خصائص میں سے ہے کہ خطا کا جواز نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بیان کیا ہے۔ بلوروی نے اور مجازی نے بیان کیا ہے "مختصر و مضمر" میں۔ اور ایک جماعت کا قول ہے کہ آپ پر بھول جانا اور نسیان بھی جائز نہیں ہے۔ شرح مسلم میں امام نووی سے اس قول سے متعلقہ حکایت بیان ہوئی ہے اور صاحب مواہب لدینہ نے بھی تفصیل اور اختلاف کے بغیر یہ بیان کیا ہے کہ ایسے اقوال اور خبریں جن کا تعلق تخلیج، شرائع اور وحی کے ساتھ ہے۔ ان میں نسیان کے نہ

ہونے پر اجماع کرتے ہیں۔ اور خبروں کے بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اور نسیان کو جائز رکھتے ہیں۔ یہ قول ضعیف ہے۔ کہ واقعہ کے خلاف کی خبر بتایہ کذب و عیب ہے۔ جب کہ یہ ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں سے پاک اور معصوم بنانا واجب ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے اقوال و اخبار کی تصدیق کرنے میں سبقت و غلبت کی علت رکھتے تھے۔ خواہ وہ کسی چیز یا کسی بھی باب میں ہوں۔ اور جمہور علماء اسی مذہب پر ہیں۔ لیکن افعال کے متعلق نسیان جائز ہے اور اس کا وقوع نماز کے اندر صحت کے درجہ تک ہے۔ اور اب اس کو تسلیم کرنے سے گریز ناممکن ہے۔ ہاں ضمنی طور پر یہ اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ اس میں مصلحت پائی جاتی ہے تشریحی حکمت کی اور امت کو اس کی پیروی کی سہولت مندی کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشری حصہ جبلی احکام کی بقاء اور آپ کے اعضاء کے افعال اور جوارح کی حرکت یہ تمام اسی عالم سے متعلق ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقت المل

اور خطا اگر اس خطا سے اجتہاد میں خطا مراد ہے جو بعض موقعوں پر سرزد ہوئی مثل کے طور پر بدر کے اسروں سے وصولی قدریہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطا پر برقرار رہنے دیا گیا بلکہ آپ کو خبردار کر دیا گیا اور نسیان بھی اسی طرح ہی ہے لیکن شک تو آنحضرت سے پہلے واقع ہوا ہی نہیں۔ جس طرح کہ شک ہو جاتا ہے کہ دو رکعت ادا ہوئی ہیں یا کہ تین ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

✓ اور انہی خصائص سے ہے کہ میت سے قبر میں آنحضرت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مرد کے متعلق تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث ہوا۔ (الحديث كذا قالوا)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء کے امتیازوں سے ان کے متعلق نہ پوچھا جائے گا قبر میں بعض علماء کا قول ہے کہ سوال قبر خصائص امت محمدیہ میں سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہر مذہب کے عالم میں ان کو گناہوں سے پاک کر کے عالم آخرت میں لے جاتے ہیں۔

✓ اور انہی خصائص سے ہے کہ خدائے عز و جل کی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھائی جانے اور آنحضور کے غیر کے ساتھ نہیں یعنی انبیاء و ملائکہ وغیرہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے کہا ہے کہ چاہیے کہ یہ بات صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص و مقصور ہو۔ کیونکہ کوئی دوسرا آپ جیسا نہیں ہے کذا ذکر فی المواب

اللہ نے۔ اور ان جملہ خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے بعد دوسروں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و لزوجہ ماہنکم اس کی ازواج امتیوں کی ماںیں ہیں یعنی حرمت کے لحاظ سے وہ ماںوں کے حکم میں ہیں۔ یہ آپ کی عظیم اور تعظیم کی وجہ سے ہے۔ آپ کی بیویاں جنت کے اندر آپ ہی کی ازواج ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ما لکم ان لو نوار رسول اللہ لوان تنکحو الزواجہ من بعدہ لعلہ

ترجمت تمہارے لئے مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ کی ایذا دو اور یہ بھی نہیں کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کو کبھی بھی۔

اور روئے الاحباب میں کہا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبد اللہ نے کہا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے تو میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو چاہوں گا پس یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کتب میں کہا گیا ہے کہ یزید شقی نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا لالچ کیا۔ پس اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی۔ اور وہ اس خواہش سے منوع ہو گیا۔ اور یہ بات ان ازواج کے حق میں ہے جن کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ دنیا اور اس کی زینت کو اختیار کر لیں۔ یا خدا اس کے رسول کو پس جن عورتوں نے دنیا کی خواہش کی وہ آنحضرت سے علیحدہ ہو گئیں ان کی حلالیت میں اختلاف پایا جاتا ہے امام الحرمین اور امام غزالی ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ لیکن وفات آنحضرت تک جو بیویاں آپ کے ساتھ تھیں وہ حرام ہیں۔ ہر دوسرے پر اور دیکھنے کے جواز میں دو وجوہات ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور ممانعت ہے۔ اور ملی کا حکم اطاعت و احترام اور نکاح حرام ہونے کے معنی رکھتا ہے۔ نہ کہ ان سے غلو تین وقفہ اور میراث کے جائز ہونے میں۔ اور یہ حکم ان کے غیر سے متعہ کی اور متعہ کی نہیں ہے۔ جس طرح کہ کہا جائے کہ آنحضرت کی دختریں مسلمانوں کی بہنیں ہیں۔ بر قول اصح اس طرح ہی مواہب لدنیہ میں درج ہے۔

اصل میں ازواج مطہرات کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات پر عدت نہیں ہے اور اس عورت کے بارے میں جسے آنحضرت نے اختیار دیا اور جدا کر دیا جیسے کہ وہ عورت جس نے استغاثہ کیا آنحضرت سے اور وہ عورت جس کے نپلے حصہ میں آپ نے سیغیدی دیکھ کر اسے جدا کر دیا۔ ان کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ حرام ہے۔ امام شافعی نے اس پر سختی سے قیام کیا۔ دو سراقول ہے کہ وہ حرام نہیں ہے۔ اور امام الحرمین نے کہا ہے کہ حرام ہے اگر اس سے مدخل بہا ہو چکا ہے یعنی ہم بستی۔ روایت ہے کہ اشعث بن قیس نے مستعینہ عورت سے نکاح کیا حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں پس عمر رضی اللہ عنہ نے قصد کیا کہ اسے رجم کریں۔ پس ان کی خبر دی گئی کہ مدخل واقع نہ ہوا تھا پس عمر رضی اللہ عنہ رجم سے رک گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مدخلی کے بعد مفارقت کسریٰ ایک عورت سے۔ اس بارے میں بھی تین قول ہیں جو مقول ہوئے ہیں۔ تیسرا قول ہے کہ حرام ہے اگر وفات پر مفارقت ہوئی۔ جس طرح کہ حضرت ماریہ قبیلہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم فرزند آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں۔ اور اگر زندگی میں ہی فروخت کر دیا جائے تو حرام نہیں ہے۔ (افقی) یہ مسئلہ نیز اس قبیل سے ہے کہ جس کے ذکر کا ب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوائے آنحضرت کے احوال شریف کے متعلق علم کے جیسے کہ کہا گیا ہے۔ ان خصائص کے بارے میں سلیمانؑ جو احکام کی قبیل سے ہیں۔

اور یہ بھی ان جملہ خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت کی ازواج کی محض ذات کو بھی بعد از نزول آیت جلب دیکھتا حرام تھا خواہ وہ پردے میں ہی کیوں نہ مستور ہوں۔ اور ان پر چہرہ اور ہاتھ کی پھیلی کھولنا بھی حرام تھا خواہ کوئی حاجت ہی

ہو چیسے کہ گواہی دینا وغیرہ۔ جیسے کہ تمام عورتوں کے لئے جائز ہے یہ فتویٰ قاضی خلی کا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اہملت المومنین پر ستر (پردہ) بلا اختلاف فرض کیا گیا ہے چرے پر اور ہتھیلیوں پر بھی اور ان اعضاء کا کھولنا شلوت کے لئے بھی ان پر جائز نہیں ہے۔ نہ اپنی شخصیات کا اظہار ہی جائز ہے سوائے اس کے جب ضرورت ہو جیسے کہ پیشاب یا خانہ وغیرہ۔ اور موطاء میں اس روایت سے اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ جب حضرت حنفہ رضی اللہ عنہا جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں انہوں نے وفات پائی تو عورتوں نے ان کے جسم کو پوشیدہ کر دیا۔ تاکہ کوئی ان کے وجود کو نہ دیکھے۔ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی نفش پر قصبہ بنایا تاکہ ان کی شخصیت پوشیدہ ہو جائے اور صاحب موابہ لدینہ نے علامہ ابن حجر عسقلانی سے نقل کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ قاضی خلی نے کہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو اس نے ان پر فرضیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے لئے باہر آتی تھیں اور طواف کرتی تھیں۔ اور صحابہ اور تابعین ان سے احادیث سنا کرتے تھے۔ ان کے جسم کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اور جسم کی حریت وجودی پوشیدہ نہ ہوتی۔ (افتمی)

اہملت المومنین کے حجاب کا معنی ہے تشخص کا اظہار نہ کرنا۔ خواہ وہ کپڑوں میں مستور ہی ہوں۔ یہ مشہور امر ہے اور مقرر و جہ ہے۔ پس اس کلام سے علامہ ابن حجر کی یا غرض ہے کیا فرضیت کی نفی ہے جیسے کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ یا وہ انہیں ضرورت میں داخل کرتے ہیں۔ فتاویٰ

اہملت المومنین کا ظہور تشخص ج اور طواف کے موقع پر ثابت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب ہم حج کے راستہ میں عورتوں کے گروہ میں ہوتیں تو اپنے چرے کو کول لیتیں تھیں۔ اور جب دیکھتیں کہ دوسرے لوگ پہنچنے والے ہیں تو چہروں پر پردہ ڈال لیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کزوری کے باعث طواف نہ کر سکتی تھیں لوگوں کے جہوم میں تو آنحضرت نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو۔ بہر حال یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان کا کلید شریف ظاہری تھا۔ اور یہ قول کہ ان کے اوپر کوئی قبا یا عماری وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہوگی بالکل بعید ہے۔ اور جو احادیث سننے کی حالت ہے۔ تو امکان ہے۔ پس پردہ سے سناتی ہوں گی۔ عبدالواحد بن ایمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب آیا اس وقت ان کے اوپر اوڑھنی تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کے وجود کے اوپر تھی۔ اور اگر حجاب سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو جسے یعنی چرے اور ہتھیلیں دوسری عورتوں کے لئے نگہی کرنا جائز ہیں ان پر حرام ہیں نہ کہ شخصیت کا ستر تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ (واللہ اعلم بتدویر)

ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی اولاد کی نسبت آنحضور کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نبی کی اولاد اس کی صلب سے ہوتی ہے۔ اور میری اولاد علی رضی اللہ عنہ کی صلب سے ہے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہن میں حدیث میں آیا ہے کہ

هذان وابنا بنتی اللهم انی احبهما فاحبهما و احب من یحبهما۔

ترجمہ۔ یہ دونوں ہی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی ان کو

(۱۳) کا کتبہ

محبوب رکھ اور جوان کو محبوب رکھے۔ ان سے بھی اے اللہ محبت رکھ۔
دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ۔

ابن ابی ہذیل رحمۃ اللہ علیہ۔

ترجمہ۔ بلاشبہ یہ دونوں میرے فرزند میرے لئے دنیا کے دو پھول ہیں

علاوہ ازیں روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پس حضور ان کی خوشبو سوگھتے تھے اور اپنے سینہ سے چٹاتے تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے تھے۔ ان ابنی ہذا سید اس میں شک نہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔

دیگر ایک حدیث میں آیا ہے حسن و حسین دونوں صاحبزادوں میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے رضی اللہ عنہما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جب کہ وہ سجدہ میں تھے بیٹھ گئے۔ آنحضرت نے سجدہ سے سر اٹھایا اور سجدہ کو طویل کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے آنحضرت سے سجدہ کے بارے میں استفسار کیا کہ یا رسول اللہ کیا سجدہ کے دوران وحی کا نزول ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میری پشت پر میرا بیٹا سوار ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی کرنے کو بہتر نہ جانا جب تک کہ وہ خود نہ نیچے اترے۔ اور مبالغہ سے متعلقہ آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے ندع ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں۔

(۱۶) آنحضرت کے جملہ خصائص میں سے یہ ہے کہ ہر شخص کا سبب اور نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا۔ یعنی روز قیامت یہ سود مند نہ ہوں گے۔ سوائے میرے (رسول اللہ کے) سبب اور نسب کے۔ اور نسب سے آپ کی اولاد مراد ہے اور سبب سے آپ کی ازواج مطہرات مراد ہیں۔

اسی لئے امیر المومنین عمر نے فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی سے نکاح کیا کہ آپ کے سبب یعنی اولاد سے اتصال ہو جائے۔ یہ قصہ اس کے منصب مقام پر زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

(۱۷) اور یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادیوں کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کیا گیا تھا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب آپ کی کوئی بیٹی کسی کے نکاح میں ہوتی تو اس کے لئے جائز نہ تھا کہ بنت رسول کی موجودگی میں کوئی دوسری عورت نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے۔ فی الحقیقت اس باب میں جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا قصہ مذکور ہے۔ کہ ابو جہل کی جو لڑکی مسلمان ہو کر مدینہ آگئی تھی اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اور جب بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے یہ خبر سنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دختروں کے متعلق بدخواہ نہیں ہیں اور یہ علی ہیں کہ ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں۔ اور آپ کچھ نہیں فرماتے۔ پس آنحضرت اٹھے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کیا۔ ابو العاص آنحضرت کے داماد کا نام ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا آنحضرت کی صابز اذدی ان کے گھر تھیں۔ اس نے ہمارے ساتھ درست سلوک کیا۔ اور ہماری رضا اور خوشنودی کا خیال رکھا۔ اور حضرت بی بی فاطمہ میری جگر گوشہ ہے میں پسند نہیں کرتا کہ اسے آزار دیا جائے اور آزمائش میں ڈالا جائے اور ایذا دی جائے۔ اور میں نے سنا ہے کہ علیؑ نے ابو جہل کی لڑکی کی خواستگاری کی ہے۔ اور خدا کی قسم خدا کے رسول کی صابز اذدی اور خدا کے دشمن کی لڑکی ایک ہی مرد کے نکاح میں ہوں۔ چاہیے کہ پہلے فاطمہ کو طلاق دے۔ اس کے بعد اس سے نکاح کرے۔ پس علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عذر خواہی کی۔ اور ابو جہل کی لڑکی کی خواستگاری کو ترک کر دیا۔ پس آنحضرتؐ نے علیؑ پر حرام کر دیا کہ فاطمہ کی زندگی میں دوسری عورت سے نکاح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یا علی! میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ تو فاطمہ کو تنگ کرے گا تو وہ تنگی مجھے ہوگی۔ یہ حدیث کو فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہما سے مخصوص ہے لیکن جب خواستگاری ایذا کی موجب ہے لہذا تمام صابز اذدیوں کے حق میں اس کا اجراء ہوا۔ فتدبرو۔

اور خصائص میں سے یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جو مسجد نبوی ہے اس کے محراب میں قبلہ کی تعیین کے لئے اجتہاد اور تسبیح نہ کی جائے گی وائیں بائیں۔ اور شیخ الاسلام ابو زرعہ نے ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ دیا جس نے کہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے سے انکار کیا تھا۔ اور کہا کہ میں قبلہ کے متعلق اجتہاد کروں گا۔ اور پھر نماز پڑھوں گا۔ کیونکہ اگر اس نے یہ کلام اس اعتراف کے ہوتے ہوئے کیا کہ یہ محراب آنحضرت کے زمانہ میں موجود تھا تو مرتد ہو گیا۔ نعوذ باللہ عنہما۔ اور اگر تاویل کرتا ہے کہ اس وقت کا موجودہ محراب وہ محراب نہیں جو آنحضرت کے زمانہ میں تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ اس محراب میں تغیر و تبدل ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ اور روایات میں آیا ہے کہ درمیان میں سے تمام مجاہدات اٹھا دے گئے تھے۔ آنحضرت نے کعبہ کو دیکھا اور اس کی سمت میں محراب تعمیر فرمایا۔

اور یہ بھی ان خصائص سے ہے کہ جو کوئی خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تو وہ حقیقتاً آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ شیطان ان کی تمثیل اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کی صورت شریف میں ظاہر نہیں ہو سکتا اسے قدرت نہیں دی گئی۔ کہ وہ اس باب میں آنحضرت پر افتراء کر سکے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا من رآنی فقد رآی الحق اس سے مراد بھی وہی خواب میں دیکھنا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت بخشی ہے کہ جس صورت میں وہ چاہے برآمد ہو اور دکھائی دے۔ لیکن اس کے لئے ممکن نہیں بتایا گیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں برآمد ہو سکے۔ کیونکہ آنحضرت منظرِ حیات ہیں اور شیطان منظرِ خلافت ہیں اور حیات و خلافت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حتیٰ کہ شیطان رب تعالیٰ کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے اور فریب اور دھوکا دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور خلافت دونوں کا پیداکر نے والا ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات میں یہ دونوں چیزیں محل اشغال نہیں ہیں۔ (کذا قالوا) اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فضیلت تمام انبیاء کے لئے عام ہے۔ اور شیطان کسی بھی نبی کی شکل میں نہیں ہو سکتا لیکن صاحب مواہب لدنہ نے یہ

(۱۶)
نبی کا زمانہ
دوسری

نفیلت آنحضرت کے خصائص میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے میں شرط نہیں ہے کہ بصورت خاص ہی دیکھا جائے۔ جس نے جس صورت میں بھی دیکھا آپ ہی کو دیکھ لیا اور حضور نے اس میں شک کیا کہ کما کہ یہ اس وقت ہی درست ہے جب کہ بصورت خاص دیکھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے نے آپ کو اس شکل و صورت میں دیکھا ہو جو فی الحقیقت اور واقعی آپ کی صورت ہے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ تفکیک کی اور کہا کہ اس صورت میں دیکھا جائے جس میں آپ نے رحلت فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ وہ آپ کی ریش مبارک کے سفید شدہ چند بال بھی شمار میں لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی ریش مبارک میں سفید بال تعداد میں ہیں عدو سے زیادہ نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ابن سیرین خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر تھے اگر کوئی آدمی آتا اور کہتا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ پوچھتے تھے کہ تم نے کس صورت میں دیکھا اور اگر وہ آدمی اسی طرح کی صورت نہ بتاتا جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی تو وہ کہتے دیکھتے تھے کہ تم نے آپ کی زیارت نہیں کی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے۔ (واللہ اعلم)

ایک آدمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خواب میں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے آپ کو کس صورت میں دیکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ یہ سنا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو نے ٹھیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ آپ کو مخصوص آپ ہی کی صورت اور آپ کی معروف صفات کے ساتھ زیارات کرنا اصل میں آپ کی حقیقت کا لوراک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی صورت میں دیکھنا آپ کی مثل کا اوراک ہوتا ہے۔ لیکن جملہ محدثین اس درست بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام جس صورت میں بھی دکھائی دیں وہ حقیقتاً آپ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی خاص شکل و صورت میں زیارت اتم اور اکمل ہوتی ہے۔ اور صورتوں میں فرق آئینہ خیال کا قفلوت ہوتا ہے۔ آئینہ خیال جس کسی کا نور اسلام سے صاف تر اور منور تر ہو گا۔ اتنی ہی اس کی رویت درست تر ہوگی اور کمال تر۔ اس مقام کی تحقیق میں بہت سے اقوال ہیں۔ اور شرح مشکوٰۃ میں وہ تمام اقوال مندرج کئے گئے ہیں۔ وہاں دیکھنے جائیں۔ اور حدیث مسلم میں آیا ہے کہ من رانی فی العنمام فسیرا فی البیضة (جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جلد ہی بیداری میں بھی دیکھ لے گا) چند وجہوں سے اس حدیث کی توجیہات ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آخرت میں دیکھے گا جب کہ علماء کہتے ہیں کہ آخرت میں تو سب ہی آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ خواب میں زیارت کرنے کا ایسا تھیں ہے۔ علماء کرام کا قول ہے اس قسم کی رویت کے لئے مخصوص رویت اور مخصوص قربت ہوگی۔ ممکن ہو سکتا ہے امت کے کچھ گنہگار کسی وقت آپ کی زیارت کے باعث اپنے گناہوں کی شوی اور بد بختی سے محروم ہیں۔ بخلاف اور برعکس اس رویت نبوی کے کہ گنہگار اس محرومی اور بد بختی و حمل نصیب سے محفوظ رہا ہوں ہو جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیداری میں دیدار سے مراد خواب میں رویت کی تویل ہے۔ اور اس کی صحت ہے۔ اور یہ اہل زمانہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے کیونکہ آپؐ نے خوشخبری دی کہ جو کوئی شخص خواب میں دیکھے گا امید ہے کہ وہ آپؐ کا ہمراہی دن کے وقت صحبت سے بھی مشرف ہو گا۔ یہ معنی ظاہر ہیں جس طرح کہ بعض روایات میں نیز آیا ہے کہ ایک آدمی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کرنے لگا میرا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے جب والا کی صحبت میں حاضری کی تلب نہیں رکھتا لیکن غیبت کے دوران آپؐ کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہے۔ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ جلدی ہی بیداری میں بھی زیارت کرے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ کچھ مستعد اور بارگاہ رسالت کے مقربان اور اہل سلوک کے لئے خوشخبری ہو کہ وہ کبھی کبھی اس شرف سے مشرف ہو کر بیداری میں بھی زیارت کی سعادت حاصل کریں۔ لیکن علماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی غمگین اور اندو گین تھیں حتیٰ کہ صحیح قول کے مطابق اس اندرونی غم کے باعث حضورؐ کی اس دنیا سے وفات کے بعد بیداری میں زیارت کے خلاف ہیں۔ صاحب مواہب لدینہ نے اپنے شیخ سے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی شخص نے بھی بیداری میں زیارت نہیں کی خواہ وہ محلہ سے ہو یا بعد والوں میں سے ہو۔ اور یہ امر تحقیق سے خوب ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھ ماہ بعد آپؐ بھی وفات پا گئیں۔ جب کہ آپؐ کا گھر مبارک حضورؐ کی قبر شریف سے نزدیک ہی تھا۔ لیکن جدائی کے اس عرصہ کے دوران بیداری میں حضورؐ کی زیارت سے متعلق ان سے کسی شخص نے نقل نہیں کیا۔ لیکن کچھ نیک لوگوں نے اپنے نفوس سے متعلق حکایات بیان کی ہیں۔ جس طرح بازاری صاحب کی کتب توشیح عبدس اللایمیل میں ابن ابی حمیرہ نے کی ہے۔ اسی طرح بہرحقہ النفوس میں اور عقیف یا فحی کی روض الریاض میں اور ان کی دوسری تصانیف میں اور شیخ صفی الدین بن العنصور کے رسالہ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مواہب لدینہ میں ابن ابی حمیرہ کی عبارت نقل کی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ سلف و خلف میں سے ایک جماعت ایسی ہے جس نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس حدیث کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔

کہ ہم نے خواب میں آنحضرتؐ کی زیارت کی اس کے بعد بیداری میں بھی اس شرف سے مشرف ہوئے۔ اور انہوں نے آنحضرتؐ سے اپنی مشکلات و پریشانیوں سے چھٹکارے کا طریقہ جاننا۔ آپؐ نے ان کو ان سے نجات کے طریقے ارشاد فرمائے اگر انسان کا اعتقاد کرامت اولیاء پر نہ ہو تو اس امر پر بحث ناممکن ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی اس بارے میں کہیں گے وہ اسے جھوٹ سمجھے گا۔ اور اگر اعتقاد ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ بیداری میں زیارت سے مشرف ہونا بھی کرامت میں سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم خوارق اور عجیب و غریب واقعات متعلق بہ عالم علوی و سفلی اولیاء کے لئے مشکف ہوتے ہیں۔ جن پر کسی دوسرے انسان کی رسائی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں صاحب مواہب لدینہ نے نقل کیا ہے کہ شیخ ابو منصور نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل کمال کا بیان ہے کہ ایک بار شیخ ابو العباس تھمالی دربار رسالت ملب میں آئے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اے احمد اللہ تعالیٰ تمہاری و بھیری فرمائے۔

اور صاحب مواہب لدین نے شیخ ابوالعزیز سے نقل کیا ہے کہ میں نے تمہارے شیخ ابوالعباس اور دوسرے شیوخ اور صلحاء زمانہ کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد سب قطع تعلقی کر کے میں مشغول ہو گیا۔ اور مجھ پر انکشافات ہونے لگے۔ اس کے بعد میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیخ کو موجود رکھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بعد میں میرے ساتھ مصافحہ فرمایا۔

شیخ ابوالعباس حراس نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر آیا تو میں نے دیکھا کہ آنحضرت مولیاء کے لئے فرامین تحریر کر رہے ہیں۔ اور ایک فرمان میرے بھائی محمد بنی کے لئے بھی تحریر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ جناب والا نے میری خاطر کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔ جیسے کہ میرے بھائی کے لئے تحریر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے اس سے سوا ایک مقام ہے۔

اور امام جنت الاسلام اپنی کتاب مفتقہ من الضلال میں فرماتے ہیں کہ ارباب قلوب بیداری کی حالت میں ملائکہ اور انبیاء عظیم السلام کی ارواح کو دیکھتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے انوار کا اقتباس کرتے ہیں اور بھی فوائد حاصل کرتے ہیں۔

حضرت سید نور الدین الحلی جو سید صفی الدین اور سید عقیف الدین کے والد تھے۔ وہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات انہوں نے زیارت کے وقت قبر مبارک کے اندر سے سلام علیکم کا جواب یعنی علیکم السلام یا والدی سنا ہے۔ مواہب لدین میں اس کی طرح کی بہت سی حکایات بیان ہوئی ہیں جن سے ہر دو قسم کی زیارات بحالت بیداری اور بحالت خواب کا اختلاط ہوتا ہے۔ اور علماء سے منقول ہے کہ شیخ شہاب الدین سرور دی قدس سرہ العزیز اپنی کتب عوارف المعارف میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نکاح کا ارادہ نہ کیا تھا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا حکم نہ فرمایا تھا۔

راقم الحروف بندہ مسکین عبدالحق بن سیف الدین شہد اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ جبہ الاسرار شیخ ابوالحسن علی بن یوسف شافعی خمی رحمتہ اللہ کی تصنیف ہے۔ ان کے اور حضرت سید عبدالقادر غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف دو واسطوں کا فرق ہے وہ جلیل القدر شیخ ابوالعباس احمد بن شیخ عبداللہ ازہری حسینی رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس وقت دس ہزار کی تعداد میں لوگ مجلس شریف میں موجود تھے۔ اور شیخ علی بن ہبئی غوث اعظم کے سامنے مواجہ میں تھے۔ کیونکہ ان کی یہی جگہ مقرر تھی۔ انہیں اونگھ آگئی۔ پس شیخ عبدالقادر نے لوگوں سے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ پس لوگ خاموش ہو گئے اور ان کے سامنوں کے سوا ان کی کوئی آواز نہ دیتی تھی۔ جناب شیخ نیچے اترے اور دست بستہ شیخ علی ہستی کے سامنے باہوب کھڑے ہو گئے۔ اور اس میں اپنی نظر کو تیز کرتے تھے۔ اس کے بعد شیخ علی بیدار ہوئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا آیا تو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں۔ اس نے کہا ہاں میں شیخ نے کہا اسی لئے میں مودب کھڑا ہو گیا۔

(17)

غوث اعظم
نے زیارت
کاعلی بن
ہبئی

تھل پھر چما کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا وصیت فرمائی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی رہوں۔ شیخ علی ہتھی نے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا شیخ جیلانی نے وہ بیداری میں دیکھا۔ اور روایت کی گئی کہ اس روز مجلس شریف میں سلت مرد مر گئے تھے۔

اور جان لیں کہ صاحب مواہب لدینہ نے روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشائخ کے اقوال نقل کرنے کے بعد شیخ بذریعہ حسن بن اہمل سے روایت درج کرتے ہیں کہ بیداری میں زیارت رسول اللہ کا واقع ہونا اولیاء کی قبول کے ذریعہ سے تواثر کی حد تک ثابت شدہ ہے۔ ان سے اس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے کہ شک و شبہ نہیں رہتا۔ زیارت شریف کے وقت پر ان اولیاء کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بیان عبارت میں لایا نہیں جاسکتا اور اس رویت کے سلسلے میں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ اور کبھی غیبت حواس کی حالت میں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور اسے بیداری خیال کرتے ہیں۔ اور کبھی خیال و تصور میں دیکھتے ہیں تو اسے رسول اللہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ آپ کی زیارت و رویت بیداری اور خواب کے مابین ہوتی ہے۔ ہاں ارباب قلوب جو دائمی مراقبے اور توجہ میں ہوتے ہیں۔ اپنے نفس کی کدورتوں سے پاک اور دنیا والوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق و مشتاق ہیں۔ اور یہ اولیاء تمام اہل و عیال اور مل و مملکت سے جدا ہوتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس انداز سے کرتے ہیں جس طرح جناب شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی آنکھوں سے صورت مقہطلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اور وہ ہر عالم مبرا از جسمائیت میں حالت ذوق میں کلام کرتے ہیں۔

شیخ ابوالعباس مری سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چشم زون کے لئے میری آنکھوں کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہل جہل آراء او جمل ہو جائے۔ تو میں اپنے آپ کو اہل اسلام میں شمار نہ کروں گا۔ اور یہ دوامی مشاہدہ حضوری پر محمول ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آداب اور سلوک و مناج کی پاسداری کے باعث ہے۔

الاحسان ان تعبد اللہ کانک تہرا

ترجمہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔

اور شیخ ابوالعباس مری کی حکایت کے بعد نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ مشائخ کے کلام میں اس طرح واقع ہوتا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ بوجہ درامی مراقبہ و حضوری اور اقوال و اعمال میں استحضار کے باعث غفلت و نسیان کے پردے میں محجوب نہیں اور یہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے اپنی آنکھوں سے محجوب نہیں کیونکہ یہ تو محمل ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ مواہب لدینہ کی عبارت کا خلاصہ ہے جو انہوں نے سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں رویت کے انکار میں نقل کی ہے۔

یہ ہمدہ مسکین (عبدالحق) نبینہ اللہ علی طریق الصدق والیقین وخلصہ من کدورات الظن والتخیم۔ کتاب ہے

(۱۸) رہنما کمالی

کہ دائمی مراقبہ اور شوق و محبت کا غلبہ، زیارت، ہجرت، خیال اور مثل کے تصور یہ اہل شوق و طلب اور ارباب سلوک کا مرتبہ ہے کہ وہ ان صفات سے متشبع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمت تو صورت و مثل کی رویت پر ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ خواب میں جائز ہے کہ آنحضرتؐ کا جوہر شریف متصور اور متعقل ہو جائے اور اس میں شیطانی تمثال کا شک نہ ہو۔ یہ بیداری میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ بعد الاسرار کی حکایت سے ظاہر ہوتا ہے۔

اور جیسے کہ ایک حکایت میں آیا موسیٰ علیہ السلام کو میں چند ہزار نبی اسرائیل کے ساتھ جاپنے حج کے لئے آتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور وہ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی خواب اور یقین میں مبالغہ پر محمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے۔ اور تمثیل سکتی در صورت ماسویٰ یعنی ملائکہ کا انسانی شکل اختیار کرنا حقیقت ہے۔ اور یہ مستلزم نہیں کہ آنحضرتؐ علیہ السلام قبر شریف سے باہر آجالتے ہیں اور یہ بھی لازم نہیں کہ ان بیداری میں زیارت کرنے والوں کو صحابہ کہا جائے۔ اور وجوہ کی بنا پر وہ حکم صحابہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ذکر کے غلبہ کے باعث عالم حسنی سے غیوبیت ثابت کریں اور نیند اور خواب کا اثبات نہ کیا جائے تو کوئی چیز مانع نہیں۔ کیونکہ نیند بھی تو نام ہے معطلی حواس کا بوجہ غلبہ و طریت عزائی۔ اور یہاں ذکر شہود کے باعث حواس کی غیوبیت ہے۔ اور یہ عالم بیداری کے دوران ہے نہ کہ عالم خواب میں۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات شریف کے بعد دیکھنا یہ مثالی طور پر ہے۔ جس طرح کہ عالم خواب میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ اور آپؐ کا جوہر مقدس مدینہ شریف میں قبر انور میں ہے وہی وجود مبارک متعقل ہوتا ہے اور مختلف اور متعدد صورتوں میں ایک آن میں متعدد و مقامات پر عوام خواب کے دوران اور خواص بیداری میں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ صاحب مواہب لدینہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامت کو کچھ سمجھنے والا شخص جو یہ بھی جانتا ہے کہ اولیاء کا مرتبہ ہے کہ ان پر زمین و آسمان کی ہر شے متکفل ہوتی ہے۔ یہ رویت بھی اسی قسم سے ہوتی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم آدمی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے خواص اسے بیداری میں دیکھتے ہیں۔ جو کچھ عوام کو محنت اور مشقت کے بعد ملتا ہے۔ اولیاء کرام کو وہ بذریعہ موجب ملتا ہے۔ یعنی وہی طور پر اللہ تعالیٰ سے ان کو عطا ہوتا ہے۔ واللہ یعقول الحق و هو بہدی السبیل

تنبیہ۔ اگرچہ رویت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ثابت اور حق ہے۔ اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں جو کچھ احکام کی قسم سے زائد سنتا ہے ان پر عمل نہ کرے۔ اس لئے نہیں کہ رویت میں کوئی شک ہے بلکہ اس لئے کہ غیور کی حالت میں احکام کا ضبط و حفظ نہیں ہوتا۔ کما قالوا اس سے مراد اس طرح کے شرعی احکام ہیں جو دین اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ سوائے ان علوم کے جو اس قبیل سے نہیں ہوتے ان کو مان لینے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اکثر محدثین نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی صحت تصدیق کرائی ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث (یعنی فلاں فلاں حدیث) آنحضرتؐ سے مروی ہے اور انہوں نے عرض کیا ہے کہ کیا فلاں حدیث آپؐ سے روایت ہوئی ہے؟ جس کے جواب میں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ہاں یا نہیں۔ اور کچھ مشائخ عالم

بیداری میں بھی علوم سے مستفید ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

آنحضورؐ کے نام پر نام رکھنا۔ اور یہ بھی آپ کے خصائص سے ہے کہ آپ کے اسم پاک پر نام رکھنا بڑا مبارک اور برکت والا ہے اور دین و دنیا میں بڑا نافع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ الہیہ میں دو آدمیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بہشت میں داخل ہونے کا حکم دے گا اور خدا کے یہ دو بزرے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم کس چیز کی بنا پر جنت کے مستحق قرار پائے ہیں۔ جب کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ جس کی جزا تو ہمیں جنت عطا کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا بہشت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے اور اپنی ذات پر لازم کیا ہے کہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں نہ ڈالوں گا۔ جس کا نام محمد یا احمد ہو گا اور روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ سے فرمایا ہوا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں۔ کہ کسی ایسے شخص کو عذاب نہ کروں گا۔ جس کا نام تمہارے نام پر ہو گا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ کوئی دسترخوان ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی شخص محمد یا احمد نام والا حاضر ہو۔ مگر اس دسترخوان والے گھر کو اللہ تعالیٰ دو دفعہ روزانہ پاک کرتا ہے۔ اسے ابو منصور و سلمیٰ نے روایت کیا ہے نیز یہ بھی روایت ہے کہ ہر وہ گھر جس میں محمدؐ کے نام والے ہوں اسے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو قوم کسی امر میں مشورہ کے لئے جمع ہو اور ان میں ایسا شخص بھی ہو جس کا نام محمدؐ ہے تو بالیقین اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت عطا فرمائے گا نیز یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس آدمی کا نام محمدؐ ہے آنحضرتؐ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس کو بہشت میں داخل کروائیں گے۔ اس ضمن میں امام بویری نے خوب فرمایا ہے۔

فان لی ذمۃ منہ بنسبتی محمد و ہوا لولی الخلق باللہم

اس کاتب حروف نے ایک بار حضرت غوث الثقلینؒ کو خواب میں دیکھا۔ تو ان کے سامنے میں کھڑا ہو گیا۔ تو حاضرین مجلس نے کہا کہ محمد عبدالحق سلام عرض کرتا ہے حضور غوث الثقلینؒ کھڑے ہو گئے۔ معاف فرمایا اور فرمایا کہ تم پر آتش دوزخ حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بشارت میرے نام کے نتیجہ میں ہے۔ اور علماء کا اتفاق ہے آپ کے نام پر نام رکھنے پر۔ اور آپ کی کنیت اختیار کرنے پر اختلاف کرتے ہیں۔ خواہ محمد نام ہو یا نہ ہو اور بعض نے اسم مبارک اور کنیت دونوں کو جمع کرنے سے منع کیا ہے اور علیحدہ علیحدہ رکھنے کو جواز میں رکھتے ہیں۔ اور یہ قول صحیح ہے بلکہ زیادہ صحیح ہے۔

امام نووی نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں کئی مذاہب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں مطلقاً "ممنوع" ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں مطلقاً "جائز" ہے اور تیسرے مذہب یہ ہے کہ جس شخص کا نام محمدؐ نہیں ہے صرف اس کے لئے ابوالقاسم نام رکھنا جائز ہے اور جو لوگ اسے مطلقاً "جائز" میں رکھتے ہیں وہ ممانعت ظاہر کرنے والی احادیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر زندگی کے ساتھ مخصوص و متعید گردانتے ہیں اور یہ قول اقرب الی الصواب ہے۔

انہی

بلند آواز کا ممنوع ہونا۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ قرات حدیث کے وقت غسل کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ اور حدیث پڑھتے وقت آواز کو پست رکھا جائے۔ جیسے کہ آنحضرت کی حیات پاک میں گفتگو کے دوران آواز پست رکھی جاتی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔

کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مروی اور ماثور ہے۔ اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد عزت اور رفعت کے لحاظ سے آپ کی آواز کے مانند ہے۔ اور نیز یہ بھی ضروری ہے حدیث کو کسی اونچی اور بلند جگہ پر پڑھا جائے۔

روایت ہے حضرت مطرف سے کہ جس وقت لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے تو امام

صاحب ہندی کو پہلے باہر بھیجتے تھے کہ معلوم کرے کیا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک یا کہ مسائل شریعہ۔ اگر لوگ کہتے کہ مسائل

شریعت تو آپ اسی وقت باہر تشریف لے آتے تھے۔ اور ان کو مسائل کی تعلیم دیتے تھے۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ اندر

ہی سے آپ مسائل کا جواب بھیج دیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ لوگ استدعا کرتے کہ حدیث سنا ہے تو پہلے امام صاحب غسل

خانہ میں جا کر غسل فرماتے تھے سفید رنگ کا لباس لبوس فرماتے۔ سر پر عمامہ باندھتے۔ چادر اوڑھ لیتے تھے۔ خوشبو لگاتے

تھے۔ پھر آپ کے لئے مسند رکھی جاتی تھی۔ پس آپ باہر آتے اور مسند پر تشریف فرما ہو جاتے۔ عود وغیرہ سلگایا جاتا اور بڑے

خوش و وقار کے ساتھ حدیث پڑھتے۔ اور اس کرسی پر کبھی نہ بیٹھتے سوائے تعلیم حدیث کے وقت اور کہتے ہیں کہ امام مالکؒ

نے یہ روش حضرت سعید بن مسیب سے اختیار کی تھی۔ اور حضرت قتادہ اور امام مالک اور دوسری ایک جماعت نے

بلاطہرات حدیث پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور غسل تھے کہ بے وضو ہونے کے وقت تیمم کر لیتے۔ اور اس میں کوئی شک

نہیں کہ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد آپ کے ذکر کے وقت حدیث پڑھتے وقت آپ کا اسم گرامی لیتے وقت اور آپؐ کی سیرت

طیبہ کے تذکرہ کے وقت احرام و تعظیم اور توقیر لازم ہے۔ جیسے کہ آپؐ کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ اور چاہیے کہ جب کوئی

فحص حدیث پڑھنے کے دوران آئے تو اس کے لئے قیام نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس میں آنحضرتؐ کے ادب و احرام میں قلت

اور کمی واقع ہوتی ہے اور غیر کی طرف التفات سے حدیث میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ خصوصاً فاسق و فاجر مبتدع لوگوں کے

لئے ہرگز نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور سلف صالحین حدیث کو ہرگز منقطع نہ کرتے تھے۔ خواہ کوئی نقصان یا آفت و مصیبت ہی

کیوں نہ آ پڑے ان کے بدنوں پر۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے احرام کے باعث اس پر مبرا کیا کرتے تھے

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام مالکؒ کو بچھوئے سبزہ بارونگ کید۔ لیکن انہوں نے ہرگز حرکت نہ کی۔ اور صبر و تحمل کید۔ لیکن

حدیث کو قطع نہ کیا۔ وجہ احرام و توقیر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ اس میں معذور تھے۔ اور اپنی فرصت کے

بغیر حرکت و قیام کیا گنجائش رکھتے ہیں۔ اس کا ذکر ابن الجلیج نے مدخل میں کیا ہے۔

اور خصائص میں سے یہ ہے کہ جس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحہ کے لئے ملاقات کی۔ یا

آپ کی محبت میں رہا اور ایک لمحہ اور ایک نظر جل مبارک کی زیارت کی۔ اس کے لئے درجہ اصحیت ثابت ہو جاتا ہے۔ اسے علماء نے آنحضرت کے خصائص میں درج کیا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ عرف میں اور علوت کے طور پر تو اباعمرہ کے لئے رہنے اور طویل وقت کی محبت سے درجہ صحابیت میسر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو یک لمحہ و یک نظر سے صحابیت مل جاتی ہے۔ اور صحیح و مختار قول کے مطابق ایسا غلصہ صحابی کہلاتا ہے۔

اور کچھ خصائص جو علماء نے ذکر کئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر سب انبیاء عظیم السلام کے درمیان مشترک ہیں۔ مثلاً سونے سے وضو میں نقص نہ پڑنا اور شیطان کا ہتھمل نہ ہونا اور جملاتی وغیرہ نہ ہونا اور ایسا بھی ہے کہ ایک نظری جل مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے اور آپ کی محبت اختیار کرنے سے نورانیت ہو جاتی ہے اور کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک نظر پڑ جانے سے ایک جل اعرابی حکمت و دانائی کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور قوت القلوب میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر ایک نظر پڑنے سے اس طرح دکھائی دینے لگتا ہے اور ایسے ایسے کشفات ہوتے ہیں کہ دوسروں کو چلوں مراقبوں سے بھی حاصل نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قسم کے خصائص و معجزات دوسرے انبیاء عظیم السلام میں ہرگز نہیں تھے یہ امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں علماء نے لکھے ہیں۔

نیز آپ کے خصائص میں لکھا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام تمام کے تمام علول ہیں۔ اور اس بارے میں ان کی مدح اور تعذیل میں کتب و سنت سے شہادت حاصل ہے۔ پس ان میں سے کسی ایک کی عدالت کے متعلق کسی کو ہرگز خن نہیں ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے تمام روایت کنندگان میں اکیلے صحابی کی روایت کو فرد اور غریب نہیں کہا جاتا۔ صحابہ کے بعد تابعین میں اور ان کے بعد راویوں میں فرد اور غریب کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے تمام صحابہ کے علول ہونے پر اجماع ہے۔ گو ان میں سے کچھ صحابہ کی نسبت فتنوں سے ہے۔ اور حسن ظن ہے کہ یہ حقے اجتہاد اور تویل میں ان سے خطا کے باعث واقع ہوئے۔ اور علماء ان کے فضائل و مآثر پر نظر رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ آنحضرت کے اوامر و نواہی کے غایت درجہ

پابند تھے۔ آنحضرت کے حضور حاضر باش اور جلو میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ممالک و اقالیم کی فتح میں مصروف رہتے تھے۔ حوام الناس میں احکام و ہدایت کی تبلیغ میں مشغول رہتے۔ اور نماز روزہ و زکوٰۃ وغیرہ عبادات میں لگے رہتے تھے۔ اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام دلیری و شجاعت، جو د و کرم اور دیگر اخلاق حمید جیسی کمال صفات کے حامل تھے جو سابقہ امتوں میں کسی امتی کو میسر نہ تھیں۔ اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیار امت اور افضل امت ہیں۔ اور جو کوئی بھی ان سے بعد میں ہو گا ان کی رتبہ کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اور بعض علماء مثلاً ابن عبد اللہ جو مشہور محدثین میں سے ہیں اور اس قسم کے دوسرے علماء نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ صحابہ کے بعد آنے والا کوئی شخص عالمی اور عملی لحاظ سے بعض ان صحابہ سے افضل ہو جو کبیرہ گنہگار و تکاب کے باعث حدود نبوی ہوئے۔ اور ابن عبد اللہ نے ان احادیث سے تمسک اور استدلال کیا ہے جو آخر امت کی فضیلت میں

وارد ہوئیں۔ اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ بہتری اور فضیلت ان صحابہ کے لئے ہے جنہیں عرصہ دراز صحبت رسول میسر آئی۔ اور انہوں نے آنحضرت سے بہت استفادہ کیا۔ قول مختار پہلا قول ہی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و رویت اور یقین کا حصول اور دیکھ کر ایمان لانا یہ تمام امور صحابہ سے مخصوص ہیں۔ جو کوئی دوسرا شخص ہرگز نہیں رکھتا اور جو احادیث آخر امت کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں وہ دوسری حیثیت سے ہیں۔ کہ غیب کے ساتھ ایمان ہے۔ جیسے کہ اس ہی وجہ سے یومنون بالغیب کے بارے میں تفسیر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

اور جملہ خصائص میں سے یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ نمازی اپنی نماز کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خطاب کرتا ہے اپنے قول سے السلام علیک ایہا النبی اور آپ کے سوا کسی دوسرے کو خطاب نہیں کرتا۔ اگر اس اختصاص سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آنحضرت کے سوا کسی دوسرے پر مخصوص کر کے سلام بھیجا واقع نہیں ہوا تو یہ معنی اس حدیث کے مطابق ہیں جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آئی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے تو ہم نے کہا السلام علی اللہ السلام علی جبریل۔ السلام علی میکائیل۔ السلام علی فلان اور جب آنحضرت اپنی تمام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہماری طرف منہ پھیرا۔ اور فرمایا السلام علی اللہ نہ کہا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہے۔ یعنی وہ سالم ہے اور محفوظ ہے تمام نقائص اور خوف و خدشات سے۔ اور بندوں کو سلامتی بخشنے والا ہے۔ جس سلام سے خوف و احتیاط کا وہم ہو وہ سلام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پس جب کوئی تم میں سے قعدہ میں بیٹھے تو چاہیے کہ وہ اس طرح کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب بندہ اس طرح سلام کے توجہ کوئی بھی صلح آدمی آسمان و زمین میں موجود ہو اسے سلام پہنچ جاتا ہے۔ (آخر حدیث تک) پس یہی تخصیص کے ساتھ آنحضرت پر سلام واقع ہوا ہے اور دوسروں کو عموم میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر علماء اس سے یہ مراد رکھتے ہیں کہ بلوجود غائب از نظر ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سلام آپ کے خصائص میں سے ہے تو اس کا بھی ایک سبب یہ ہے۔ اور یہ علماء وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اصل میں معراج کی رات میں رب العزت کی طرف سے آنحضرت پر درود و صیغہ خطاب میں تھا جو کہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس کے بعد اسی صیغہ پر سلام موقوف رکھا گیا۔ اور کہانی شرح صحیح بخاری میں کہا گیا ہے۔ کہ بعد از وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام السلام علی النبی کہتے تھے۔ اور خطاب کے صیغہ سے نہ کہتے تھے۔ واللہ اعلم۔ اور بعض عارفین کے کلام میں آیا ہے کہ نماز میں آنحضرت پر خطاب کے صیغہ سے سلام اس لئے عرض کیا جاتا ہے۔ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے اور تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے بالخصوص نمازیوں کی ارواح میں۔ بالمثل یہ کہ اس حالت میں آنحضرت کی حضوری اور شہود موجودگی سے غافل و ذائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس امید کے ساتھ روح ہر فوج آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوض وارد ہوں گے۔ اور آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ

و آئہ وسلم پکاریں اس پر واجب و لازم ہے کہ وہ جواب میں حاضر ہو جائے۔ خواہ وہ شخص نماز میں ہو یا اپنے گھر میں ہو۔ اس پر سعید بن مسقی کی حدیث شہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں مشغول تھا۔ پس مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ اور نماز کے بعد خدمت اللہ میں حاضر ہوا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نماز میں تھا اس لئے میں نے آپ کی پکار کا جواب نہ دیا۔ تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔

استجیبوا للوہو للرسول لما دعاکم لما یحبکم

ترجمہ جب اللہ اور اس کا رسول آپ کو پکاریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ اور قبول کرو پکار کو اس لئے کہ محبوب رکھتے ہیں۔

پس اجابت رسول علیہ السلام فرض ہے۔ اس کا تادک گنہگار ہو جاتا ہے۔ آیا اس طرح نماز باطل ہو جاتی ہے یا کہ نہیں تو صاحب مواہب لدنیائے کما ہے کہ مذہب شافعیہ کے علماء کی ایک جماعت اور دیگر علماء نے تصریح کی ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور بعض اس نظریہ پر ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور حدیث سے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

اور منجملہ خصائص یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جھوٹ ہاتھ دینا اس طرح نہیں جس طرح کہ دوسروں پر جھوٹ ہاتھ دینا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی آنحضرتؐ پر جھوٹ ہاتھ دے اس کی کوئی روایت بھی اور کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ خواہ توہ توبہ ہی کیوں نہ کرے۔ جس طرح کہ محدثین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ ایک آدمی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہاتھ دیا۔ تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور اگر تمہیں وہ مل جائے تو اسے قتل کر دیا جائے اور امام الحرمین کے والد شیخ جوینی تو اس طرف گئے ہیں کہ عمارؓ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کذب ہاتھ دنا کفر ہے۔ لیکن اس قول میں ائمہ کرام نے ان کی موافقت نہیں کی۔ اور حق یہ ہے کہ آنحضرتؐ پر جھوٹ ہاتھ دنا عظیم برائی اور گنہ گہرہ ہے لیکن کافر نہیں ہو تا جب کہ وہ لے حلال نہ سمجھے۔ اگر اس کی اس سے توبہ صحیح ہو اور اس کے آثار عیاں ہوں تو مقبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کی شہادت و روایت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

اور منجملہ خصائص سے یہ ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے عمارؓ اور سواؓ ہر طرح سے معصوم ہیں۔ لیکن مذہب مختار ہے اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور کتب کلام میں اس بحث و مسئلہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ اور وہی اجل حق ہے۔

منجملہ خصائص یہ ہے کہ آنحضرتؐ پر جنون کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ نقص ہے اور نہ اغناء طویل یعنی لمبی غفلت ہی جائز ہے۔ اور اس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام علامہ سبکی نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بے ہوشی و غفلت دوسروں کی بے ہوشی و غفلت کے مخالف ہوتی ہے۔ اور درود و غم کا غلبہ ظاہری حواس پر ہوتا ہے دل پر نہیں

ہو۔ کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے۔ اور جب ان کے قلوب مبارک کو غیرو سے حفاظت میں رکھا گیا ہے۔ یہ چیز بے ہوشی سے سبک تر ہے تو بے ہوشی سے تو وہ البطریق اولی محفوظ و مامون ہیں۔ اور علامہ سبکی نے یہ بھی کہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے یثرب ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ نقص و عیب ہوتا ہے اور کبھی کوئی نبی یثرب نہیں ہوا۔ اور جو بات شعیب علیہ السلام کے متعلق مذکور ہو ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پردہ آگیا تھا جو کہ دور ہو گیا تھا۔ اور امام فخر الدین رازی نے حق تعالیٰ کے اس قول و بلیغ عیناہ من الحزن کی تفسیر میں کہا ہے کہ ان پر آہ و بکا یعنی رونامو غلب آگیا تھا اور آہ و بکا کے غلبہ میں آنکھوں کے اندر پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ گویا اس پانی کی سفیدی کے باعث ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں تھیں۔ اور اس قول کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ حزن کی تاثیر غلبہ بکاء کی صورت میں ہوتی ہے۔ نہ کہ اندھا ہونے کی صورت میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ مکمل طور یثرب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص اس کے سر آنکھوں پر ڈالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بصارت لوٹادی۔ اور ان کی بیٹائی بکھڑا زاری اور حزن کے باعث کمزور ہو چکی تھی۔ اور وہ بہت تھوڑا اور اک کرتی تھیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام کا بھائی ان مبارک ان کے چہرہ شریف پر ڈالا گیا تو ان کی بیٹائی میں طاقت آگئی اور نظر میں نقص دور ہو گیا۔ (انفتہ)

یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ علامہ سبکی نے انبیاء کے لئے یثرب ہونے کا جواز نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ نقص اور عیب ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا اس طرح کے امراض میں مبتلا ہونا جو عیب ہوئے ہیں اس پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ بالخصوص وہ امتحان اور ابتلاء جو حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق مذکور ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا یثربیائی کا معاملہ ہے کوئی ثبوت نہ ہونے کے بلکہ جو ان سے اس عیب کو منسوب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فار ندبصیرا (ان کی نظر واپس آگئی) اور مقاتل یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام عرصہ چھ سال نہ دیکھ سکے۔ جب تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص کے ذریعے ان کی نظر واپس آگئی۔ امام فخر الدین رازی کا قول ہے کہ حزن کی تاثیر غلبہ بکاء کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور غلبہ بکاء کی تاثیر اندھا پن ہوتی ہے۔ لہذا حزن کی تاثیر کے ذریعے سے اعلیٰ ہو گیا تھا۔ عام مشہور ہے کہ کبھی کوئی نبی گونگا نہیں ہوا۔ ہاں ان میں سے کچھ انبیاء اعلیٰ ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جو کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا کسی صورت میں آپ کی تنقیص کرتا ہے خواہ واضح طور پر ہو یا اشارہ نامی مکی ہو۔ وہ شخص واجب القتل ہے۔ اس پر سب ہی متفق ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف صرف یہ ہے کہ یہ قتل کرنا حد کے طور پر ہے۔ اور اس کو بلا توقف قتل کرنا چاہیے۔ اس سے توبہ بھی مطلوب نہ ہو۔ یا یہ قتل ردت کے طور پر یعنی مرتد ہونے کی صورت میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرتد ہونے والے سے توبہ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قول اول ہی مختار ہے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ اگر وہ کافر ہو اور پھر مسلمان ہو جائے تو اس خود دگر گزر ہوگی۔ آخر کتب میں یہ بحث مفصل طور پر آئے گی۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور جملہ خصائص سے ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس کسی کے لئے جو احکام وہ چاہتے ان کی تخصیص کر دیتے تھے۔ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب احکام کی تفویض ہوئی۔ (مراد یہ کہ آپ اس تفویض احکام میں صاحب اختیار ہوں گے) آپ جو احکام چاہیں اپنی مرضی سے تفویض فرمادیں۔ دوسرا یہ قول ہے کہ ممکن ہے کسی حکم کے بارے میں خصوصاً وحی نازل ہوتی ہو۔ جیسے کہ آپ نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے تخصیص فرمائی تھی۔ کیونکہ ان کی شہادت دو شہادتوں کے برابر ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ آنحضرت نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خرید اٹھا۔ پس وہ اعرابی گھوڑے کی فروخت سے منکر ہو گیا۔ اور کہنے لگا گواہ لاؤ جو مجھ پر گھوڑا بیچنے کی گواہی دے۔ جو کوئی بھی مسلمانوں میں سے آتا وہ کہتا کہ تجھ پر افسوس۔ پیغمبر خدا جو کہ رہے ہیں وہ حق ہے۔ اعرابی نے قول نہ کیا۔ حتیٰ کہ خزیمہ آگئے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے فروخت کیا ہے۔ آنحضرت نے خزیمہ سے فرمایا کہ تو کس طرح گواہی دیتا ہے۔ جب کہ میں نے تجھے اس پر گواہ نہیں بتایا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمیں آسمان کی خبر دیتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو کیا اس اعرابی پر ہم آپ کی تصدیق نہ کریں پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہیوں کے برابر کر دیا۔ اور اس کو اس فضیلت سے مخصوص کر دیا۔

خطابی نے کہا ہے کہ آدمیوں سے بہت نے اس حدیث کو غیر عمل پر محمول کیا ہے۔ اور اہل بدعت میں سے ایک گروہ نے اپنے میں سے کسی معروف شخص کی گواہی کو حلال گردانے کے لئے اس حدیث کو اس کا زریعہ بتایا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ان کے نزدیک اس معروف کا ہر دعویٰ سچا ہے۔ جب کہ حدیث تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعرابی پر اپنے علم سے حکم کیا اور اپنے قول کی سچائی پر مزید تاکید کے لئے اور مخالف پر ظاہر کرنے کے لئے یہ خزیمہ کی شہادت کا اجراء فرمایا۔ پس معنی میں شہادت خزیمہ دو شہادتوں کے برابر ہوگی۔ غافم۔

اور جیسے کہ آنحضرت نے ام علیہ کو رخصت جو کہ فاضل صحابیات میں سے ہیں۔ اور بعد از نزول آیت مباہت نساء اجازت نوحہ کے ساتھ۔ کیونکہ اس جگہ واقع ہوا ہے۔ ولا یعصینک فی معروف (نیک کام میں حکم عدولی نہ کرنا) پس انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آل فلان جاہلیت میں نوحہ کرنے میں میری مدد کیا کرتے تھے۔ اور اب ان کے ساتھ موافقت کرنے میں کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پس آنحضرت نے ام علیہ کی نوحہ کرنے میں رخصت عطا فرمادی۔ امام نووی نے کہا ہے کہ اس میں ام علیہ کو صرف مخصوص آل فلان کے لئے نوحہ کرنے کے لئے رخصت دی ہے اور شارع علیہ السلام کو اختیار ہے کہ جس کسی کے لئے جو چیز وہ چاہیں اس کی تخصیص فرمادے۔ جس طرح کہ اسلام بنت عیسٰی کو ان کے خلوہ پر سوگ ترک کرنے کی رخصت عطا فرمائی اور فرمایا کہ صرف تین دن کے لئے سوگ کالباں پہنو۔ اور سوگوار رہو۔ اس کے بعد جو جی چاہے کہو۔ خلوہ جو عفرین الہی طالب تھے۔

اور جیسے کہ ابوہریرہ بن خیبار رضی اللہ عنہ کے لئے قرہنی کی خاطر جذعہ بزعنہ کی قرہنی دینے کو حکم جواز میں رکھا۔ جزمہ

بڑا بھلا بھلا ہو۔ اور اس کا قصہ یہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا تھا کہ جو کوئی نماز قربانی سے پہلے ذبح کرے وہ پسند نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس ایک بکری تھی۔ میں نے اس کے ذبح میں غلط کی۔ اور کہا کہ سوچا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے میں نے وہ اپنے اہل و عیال اور بھائیوں کو کھلا دی۔ اب میرے پاس باقی کچھ نہیں سوائے ایک بڑا بھلا کے اور وہ ایک دنبہ سے بہتر گوشت رکھتا ہے کیا وہ قربانی کے لئے کافی ہو گا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔ لیکن حیرے بعد کسی غیر کے لئے کفایت نہ کرے گا۔

اور اپنی عورت کا نکاح ایک مرد سے کر دیا اور یہ جائز تھا جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے امرأه و بنت خالتها و بنت النبی الابنہ ایک عورت نے اپنا نفس آنحضرت کے لئے قربان کر دیا۔ آنحضرت نے قبول نہ فرمایا۔ ایک فقیر اس وقت پاس بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ! اگر یہ عورت آپ کے قتل میں تو اسے میری زوجہ بنا دوں فرمایا کیا تو کوئی چیز رکھتا ہے جو مرد میں دے سکے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں سوائے تہنہ کے جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تلاش کرو خواہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ اس نے کہا وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سے چند سورتیں مجھے یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں سے یاد ہے اس کے عوض نکاح کر لو۔ اسے ان کی تعلیم دینا اور وہی مرد ہو جائے گا۔ لیکن تمہارے بعد کسی کے لئے قرآن مرنے ہو گا۔

مختلہ خصائص آنحضرت یہ ہے کہ آنحضرت کو دو مردوں کے برابر بخار ہوا تھا تاکہ اجر و ثواب بھی زیادہ (دکھنا) ہو۔ اور خصائص سے ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس دوران مرض جبریل علیہ السلام تین دن بھیجا گیا تاکہ وہ آپ کی عیادت اور پریشانی احوال شریف کرے۔

اور خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلمانوں نے گروہ در گروہ نماز جنازہ ادا کی اور بغیر امام کے۔ اور وفات شریف کے تین دن دفن کئے گئے اور آپ کی لحد شریف میں آپ کے لئے وہ تحفہ بچھا دیا گیا جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا۔ اور یہ دونوں امور سوائے آنحضرت کے کسی غیر کے لئے جائز نہ ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کے نیچے لحد میں تحفہ یعنی ربشی چلور شتران لے بچھائی تھی اور صحابہ کو اس کا علم نہ تھا۔ شتران آپ کا غلام تھا تاکہ بعد میں کوئی اور شخص اپنے نیچے اس کو نہ بچھائے۔

اور خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ جس طرح کہ اس کی تفصیل مناسب مقام پر آئے گی۔ اور خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو زمین میں کھائی۔ اور ایسے ہی جملہ انبیاء کے اجلو کو زمین کھائی نہیں اس کو بھی علاوہ آنحضرت کے خصائص میں رکھتے ہیں۔ اور اولیاء امت میں سے بعض کے لئے بھی نقل میں آیا ہے۔ جیسے شیخ علی نقی کی قبر کو وفات سے چودہ برس بعد ایک تقریب کے موقع پر کھولا گیا بالکل اسی طرح کفن کے ساتھ موجود تھا۔ اور تقریب یہ تھی کہ بن کے مردار زادہ کا بیٹا جو صلح نہجین تھا اس کو بن کی قبر کے ساتھ دفن کرنا چاہتے تھے۔ اور کہ معظمہ میں علت ہے کہ میتوں کو تحریک کے طور پر

(۹)

دوسرے
کے برابر
بجائے

نماز جنازہ

(۱۰)
وفات کے
بعد
نہجین

بزرگوں کی قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ اور جسم مقدس کو زمین کا نہ کھانا یہ اشارہ ہے حیات طیبہ کی طرف۔ اور یہ زندگی مخصوص ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء عظیم السلام کے ساتھ۔

اور خصائص میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی و بقا کے باعث آپ کی وراثت آپ کے ترکہ میں نہ پائی گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صدقہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ماتر کنہ صلفہ (جو کچھ ہم بچے چھوڑیں وہ صدقہ ہے) اور اسے انہیں معارف میں لایا جاتا ہے۔ جن میں حضور خود خرچ کرتے تھے مطلب یہ کہ اہل و عیال، اولاد، فقراء و صالحہ اور اہل اسلام کی مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ آپ خود اپنی زندگی کے دوران خرچ کرتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مباح ہے کہ وہ اپنے تمام مل کے متعلق وصیت فرمائیں۔ جو کہ ان کے سوا جائز نہیں ہے کسی کو بھی سوائے مل کے ٹکٹ کے لئے۔ اور اسی حکم میں جملہ انبیاء بھی ہیں۔ کہ ان کے ترکہ بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وودت سلیمان داؤد (سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا) اور یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ ربہلی من الفک ولیا یرثنی (اے میرے رب میرے لئے اپنی طرف سے ایک وارث بنادے) یہاں پر وراثت نبوت اور علم مراد ہے۔

مختلہ خصائص یہ ہے کہ پیغمبر خدا اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ جس طرح کہ انبیاء عظیم السلام ہیں۔ اور آنحضرت اپنی قبر میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابن زہلہ اور ابن نجار حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایام حرمہ کے دوران تین دن تک مسجد نبوی میں اذان بند رہی۔ اور لوگ باہر چلے گئے۔ سعید بن المسیب مسجد میں تھے سعید بیان کرتے ہیں کہ جب وقت ظہر ہوا تو مجھے وحشت ہوئی۔ میں حضور کی قبر انور کے پاس گیا۔ میں نے اذان کی آواز سنی اور میں نے نماز گزاری۔ اس کے بعد بھی قبر شریف سے اذان و اقامت کی آواز نماز کے اوقات پر میں سنتا رہا۔ حتیٰ کہ تین راتیں گزر گئیں۔ اور لوگ واپس لوٹ آئے۔ اور جس طرح میں نے اذان کی آواز سنی تھی۔ انہوں نے بھی قبر شریف سے آواز سنی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و زندگی پر اتفاق کرنے کے بعد علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں یا دیگر کسی مقام پر یا ہر اس مقام پر جہاں کہ خدا چاہتا ہے یا بہشت میں یا آسمان پر یا کسی اور جگہ پر جس طرح کہ آپ کسی مہینہ مقام پر مقید نہ تھے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توجہ اطہر کو قبر انور میں رکھ دیا تھا۔ اس جگہ سے باہر نکلنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پس ظاہر تو یہ ہے کہ اسی جگہ نور میں موجود ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ وہ جگہ انور تو تنگ ہے اس میں جسد اطہر کا محسوس رونا مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب وہ ہے جو حدیث میں ہے۔ کہ مومن کی قبر کو ستر کنا زیادہ کشلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے حلق کیا پوچھتے ہو اس کی کشلہ کی تویس کی حدوں سے باہر ہے اور اگر کہیں کہ بہشت میں زیادہ مناسب اور لوٹی ہے۔ آنحضرت کی تمکین و استقرار کے لئے بجائے اس ٹک جگہ نور کے۔ تو اس کا جواب ہے کہ حضور کی قبر شریف سے بڑھ کر کونسا بہشت بہتر و شریف تر ہو گا۔ اگر آنحضرت اس قبر میں ہوں۔

(۱۱) قبر شریف

(۱۲) قبر شریف

امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر اس جہنم کو جو کہ آنحضرت کے اعضاء شریف کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ہر جگہ و مقام پر ترجیح دیں یہاں تک کہ کعبہ شریف اور عرش عظیم سے بھی افضل مانیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مومن اس میں کوئی توقف نہ کرے گا۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ انہوں نے قبر انور سے اذان کی آواز کو سنا اور شب معراج کی حدیث جو آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اپنی قبر انور میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں ظاہری طور پر اس قول کی تائید میں ہیں۔ اور معراج کی رات کو انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں پر آنحضرت نے دیکھا۔ یہ حدیث اور دوسرے وہ حدیث جس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مع سترنی اسرائیل حج کرتے اور علیہ پیش کرتے میں نے دیکھے ہیں دونوں ہی اطلاق ممکن میں ناظر ہیں۔ اور اگر کہیں کہ قرآن مجید تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت بتاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انکم میتون وانہم میتون (بے شک آپ نے انتقال فرمایا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے) اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الی رجل مقبوض میں تو غفل ہو جائے والا فخص ہوں اور صدیق اکبر نے فرمایا فان محمد قتلتم تحقیق محمد انتقال کر گئے ہیں۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ آنحضرت نے موت کا درد چکھا اور وفات پائی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ کرامت والا ہوں کہ مجھے وہ قبر کے اندر چالیس روز تک رہنے دے۔ نیز یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجساد حرام کر دیئے ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹانی دنیوی اور بدنی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی بدن کے ساتھ جو آپ رکھتے تھے اور یہ زندگی شہداء کی حیات سے اکمل و افضل ہے جو کہ روحانی اور اخروی ہے۔ اور یہ روح کیلئے عایت ہے اور حق تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے۔ کہ وہ مشہد اجسام پیدا فرما دے۔ اس عالم میں سے یا ان اجسام میں رکھے جو ان کے لئے حکم عارف ہیں۔ اور ان کے ساتھ نسبت اس طرح آئی ہے کہ مسلمانوں کی ارواح سبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں جو عرش کی قدطلوں کے تحت چرتے اور رہتے ہیں۔ یا جنت کے اندر اس کے برعکس انبیاء علیہم السلام کی ارواح ان کے انہی بدنوں میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں جو پہلے دنیا میں رکھتے تھے۔ ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی مٹی ہو کر خاک بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تو قدرت اس پر بھی حاصل ہے کہ بلا بدن ارواح کو محفوظ کر لے۔ لیکن انبیاء کے بارے میں بدنوں میں موجودگی روایت منقول ہے۔ جس طرح آیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے تھے۔ نماز کی اوائلی زندہ بدن کی صحت تھی ہے۔ اور معراج کی رات میں جو صفات متعلقہ انبیاء علیہم السلام ذکر میں آئی ہیں۔ وہ اجسام کی صفات ہیں اور لازمی نہیں کہ وہ اسی دنیوی حقیقی زندگی کے حامل ہیں اور کھانا پینا اور دیگر ضروریات زندگی کی احتیاج بھی رکھتے ہوں جس طرح کہ ہمارے مشہدہ میں اس دنیا میں ہے۔ ممکن ہے کہ عالم برزخ میں ان کے لئے اور احکام ہوں۔ اکل و شرب اور دیگر ضروریات زندگی موجود ہونا علوی امر ہے۔ اور وہاں کامل علوت کے خلاف ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس مقام پر بدن اکل اور نسائم وغیرہ روحانی اذائق سے ہوں۔ جس طرح کی شہیدوں کی شان میں واقع ہوا

ہے۔ یرزقون فرحين۔ وہ رزق دیئے جاتے ہیں اور وہ فرحت میں ہیں۔ یہ بھی عجب نہیں ہے کہ ان کو جنت کے کھانے دیئے جاتے ہوں۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے بطعمنی وبسقینی مجھے وہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔

جہاں تک علم اور سمیع یعنی جاننے اور سننے کا تعلق ہے تو اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ علماء کی یہ تصریح ہے کہ یہ صفت سب مردوں کو حاصل ہوتی ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تلبیہ کہتے ہیں اور ذکر و تسبیح بجا لاتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ عالم برزخ دار العمل نہیں ہے اور نہ وہاں مکلف یہ احکام شرعیہ ہیں تو وہاں پر ان کے یہ عمل کس لئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عالم برزخ کی زندگی پر احکام دنیا مثلاً کثرت العمل و زیادتی اجرت و ثواب جاری ہیں۔ اور کبھی تو اعمال حاصل ہو جاتے ہیں بغیر تکلیف کے تلذذ اور شوق و ذوق کے طریقے سے۔ جس طرح کہ ففلوں اور نیک اعمال کا حل ہے۔ وہاں بھی اسی طرح ہے۔ پس وہ جنت میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے والے کی خاطر تحریر ہے۔ رنل و رتنق قرآن پڑھو اور آگے بڑھے چلو۔ اور اسی طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ فرمانا برائے حق باب شفاعت۔

کچھ علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حل ان کی ملک کے ساتھ باقی ہے۔ اور انہیں کے نفقہ پر قائم ہے۔ اور اسے آپ کے خصائص میں شمار کیا گیا ہے۔ امام الحرمین سے منقول ہے کہ جو کچھ آنحضرتؐ نے پیچھے ترکہ چھوڑا وہ آپ کی ملک کے ساتھ باقی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نیابت و خلافت کے طریق پر آپ کے اہل و عیال اور خدام پر اور جملہ مصارف میں خرچ کیا اور ابو بکرؓ جانتے تھے کہ بل آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ملکیت میں باقی ہے اور یہ قول دنیاوی حکم میں زندگی کے اثبات پر تقاضہ کرتا ہے۔ اور یہ شہید کی زندگی پر اضافہ ہے۔ اور کچھ علماء ملکیت کے زوال پر قائم ہیں۔ گویا ارشاد نبوی کے مفہوم کے مطابق دونوں اقوال پر ”مانر کنناہ صلفۃ“ ہمارا باقی چھوڑا ہوا بل صدق ہے صلوق آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے یہ بحث حیات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں گزر چکی ہے۔ اور کتب کے آخر میں حیات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں یہ بحث آئے گی۔ گویہ تکرار ہو گا لیکن اس میں حرج نہیں۔ بات مزید موکدہ اور مستحکم ہوگی۔

متملہ خصائص یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر فرشتے مقرر ہیں۔ یہ زیارت کرنے والے کا درود اور اسلام پیش خدمت کرتے ہیں۔ یہ حدیث احمد نسائی اور حاکم نے بیان کی ہے۔ اور حاکم نے یہ حدیث ہائیں الفاظ صحیح بتائی ہے۔

لن للملائکۃ تسبیحین فی الارض یبلغونی عن امی السلاام

ترجمہ تحقیق اللہ نے پھیلا دیئے ہیں فرشتے زمین میں وہ میری امت کا سلام میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔

اور صحابہ کرام سے یہ روایت حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا

ہے۔ جسے اس قدر قوت مع عطا کی ہے کہ کسی اور بندے میں ایسی نہیں ہے۔ میرا جو بھی امتی جس مقام پر بھی مجھ پر صلوة سلام عرض کرتا ہے وہ فرشتہ اسے میری خدمت میں حاضر کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خصائص میں سے ہے کہ امت کے اہل آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ اور آپ ان کے لئے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ابن مبارک نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ایسا کوئی روز نہیں جس روز آنحضرت کی خدمت میں صبح و شام اہل امت پیش نہ کئے جاتے ہوں۔ آنحضرت ان کو ان کی پیشانیوں اور غلوں سے پہنچاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ میرے سامنے امت کے اہل پیش ہوتے ہیں جو مرے ہوتے ہیں ان پر پردہ ڈالتا ہوں اور جو نیک ہوتے ہیں ان کو بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں۔ پردہ میں رکھنے سے مراد پیش نہ کرنا ہوگا۔ گو سنت الہی جاری ہے کہ پیش کئے جانے کے بعد اہل ثبوت ہو جاتے ہیں۔ اور جو اہل پیش نہیں کئے جاتے وہ درجہ اعتبار سے محو و ساقط ہو جاتے ہیں۔ فاقم و باللہ التوفیق۔

اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ہر گھوہ و بیکہ یعنی صبح و شام حضور کی قبر انور پر ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور قبر شریف کا طواف کرتے ہیں اور اپنے بازو ہلاتے ہیں۔ اور جب آنحضرت اپنی قبر شریف سے باہر آئیں گے تو ان فرشتوں کے درمیان ہوں گے۔ اور یہ فرشتے آپ کو زلف کریں گے اور زلف کا دراصل معنی ہے دامن کو خلوع کے ہل لے جانا اور اس جگہ لازماً یہ معنی ہوں گے کہ محبوب کو محب کے پاس لے جانا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانا۔

اور خصائص میں ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر شریف جو مسجد نبوی میں ہے وہ آنجناب کے حوض شریف کے اوپر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میرا ممبر بہشت کے ترعہ میں سے ترعہ ہے اور ترعہ کی تفسیر کی گئی ہے باب یعنی دروازہ اور بعض تفسیر کرتے ہیں درجہ اور بعض نے تفسیر کی ہے ایسا باغ جو بلند جگہ پر ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا قدم جنت کے ترعہ میں سے ایک ترعہ پر ہے اور دیگر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ اب میں اپنے حوض کے عطر راہ ستودہ ہوں۔ عقر وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے پانی حوض کے اندر آتا ہے۔ اس کی تخیل کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حوض پر ممبر ہونے کا مطلب ہے کہ اشارہ ہے اس کی طرف کو شش کرنے اس سے برکت حاصل کرنے اور نیک اہل بیت کرنے کی طرف۔ تاکہ اس طریقہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر آئے اور اس سے جا خرم پانی پینے کے قائل ہو جائیں۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ ممکن یہ بھی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف کو شرف بخشا ہے اور کل قیامت کے روز بھی تمام خلائق کے رنگ میں اس کا بھی اعلیٰ کریں۔ اور حوض کوثر کے کنارے پر اسے رکھا جائے۔ ترہ جنت اسی سے عبارت ہے۔ ممبر کا وہاں رکنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم اور بلندی شان کے لئے ہے۔ اور ایک گروہ اس طرف گیا

ہے کہ ممبر کے متعلق یہ خبر ہے جو کہ اس دن آنحضرت کے لئے بتائیں گے۔ نہ کہ یہ ممبر جو مسجد شریف میں ہے اور یہ قول تو ہدای بعید ہے۔ حدیث کے الفاظ کے سیاق کے لحاظ سے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ممبر اور میرے حجرہ کے مابین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ بظاہر تو اس کلام سے یہی ممبر مراد ہے جس کا ذکر روضہ مقدس کی تحدید کے لئے کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ تاریخ المدینہ میں مذکور ہوا ہے۔ اور صاحب مواہب لدنیہ نے کہا ہے کہ اس بارے میں کسی عالم نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے۔ کہ اس کے یہی معنی مراد ہیں جو ظاہر ہیں۔ اور یہی حق ہے اور محسوس اور موجود ہے۔ کیونکہ مخبر مصلوق نے امور غیب کی جو خبریں دی ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ فقہ پروا۔

خصائص میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام کے ممبر شریف اور قبر شریف کے درمیان جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے۔ اسے بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مابین یسینی و معبری۔ اس مقام پر بھی علماء نے کلام کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حجرہ شریف کو جنت کے باغ سے اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو شخص وہاں پر ذکر و مجالست اختیار کرے اس کے لئے نزول رحمت اور سعادت کا حصول ہے۔ جس طرح کہ مسجدوں کو ریاض جنت نام دینے میں مراد ہے۔ پس فرمایا لئلا مرونہم بریاض الجنة فانعموا یعنی جب تم ریاض جنت سے گزر دو تو ان کا ادب ملحوظ رکھو۔ اس اشارے کا پرتو بھی اور عربی ہے۔ بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدس میں کہ اس وقت مسجدوں سے ثمرات علوم انوار و انوار کا اور جنت آثار مجالس سب لوگ حاصل کرتے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ اس مقام پر طاعت و عبادت جنت واصل ہونے کا موجب ہے۔ جس طرح یہ فرمایا گیا ہے۔ الجنة تحت ظلال السیوف جنت گھواروں کے سایہ میں ہے۔ نیز فرمایا گیا ہے۔ الجنة تحت اقدام الامہات یعنی جنت ہائوں کے قدموں کے تحت ہے۔ یہ مذکورہ بالا دونوں اقوال ضعیف اور بعید ہیں۔ کیونکہ جنت کے پلٹات سے تشبیہ رحمت کے نزول۔ جنت کے باغوں میں وصول اور اب مرتب ہونا یہ امور جملہ مساجد اور سنگی کی جگہوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بشارات صرف مسجد نبوی اور وہاں کے ممبر مبارک سے مخصوص نہیں ہیں اور اسے مخصوص رحمت اور مخصوص باغ جنت پر محمول کریں تو پھر بھی یہ بعد اور تکلیف سے خالی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ کلام حقیقت پر اور اپنے ظاہری معنی پر ہی محمول ہے۔ اور آنحضرت کے ممبر شریف اور حجرہ مقدس کے مابین جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ قیامت کے روز یہ مقام جنت میں منتقل کر دیا جائے گا اور زمین کے تمام دوسرے مقلات کی مانند اسے قنارہ ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح کہ ابن فرحون اور ابن جوزی نے امام مالک سے نقل کیا ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت کی طرف سے بھی اس کے ساتھ اتفاق شامل ہے۔ اور شیخ ابن حجر عسقلانی اور اکثر علماء حدیث نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اور علماء مالکیہ میں سے ابن ابی حمیدہ بڑے عالم ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ احتمال موجود ہے کہ یہ حجرہ ہی جنت کے پلٹات میں سے ایک باغ ہو۔ جس کو اس جگہ سے اس دنیوی مقام پر اتارا گیا ہو۔ جس طرح کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقع ہوا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو قیامت کے انشقاق کے بعد اس کے اصلی مقام پر وہاں ہی

لے جائیں۔ اور رحمت کا نزول اور جنت کا استحقاق اس مقام کی فضیلت اور بلندی مرتبت کے ساتھ لازم اور مترتب ہے یا جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے رجبہ جلیلہ کو جنت کے ایک پتھر سے امتیاز ہوا۔ اسی طرح حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بانگوں میں سے ایک بانگ سے مخصوص کیا۔ اگر وہ ظاہری نظریں دنیا کی زمین کے تمام اجزاء کی طرح دکھائی دے۔ تو یہ تعجب خیز امر نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ جس وقت تک اس دنیا میں انسان اپنی طبیعت کے دبیز پردوں اور بشریت کی علوات و خصائل مجلب مستور ہے تب تک حقائق اشیاء اس پر کھل نہیں سکتے اور آخرت سے متعلقہ امور کا اور آگ ناممکنات میں ہو گا۔ اور تم بھی اس وہم میں پڑو کہ چونکہ اس جہنم پاک کی حقیقت جنت کے بانگوں سے ایک بانگ ہے۔ تو میل پر عقلی اور برہمنہ پن دور ہو جانا لوازمات و خصائص جنت سے ہیں وہ میل پر بھی نہ ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولن لکن لا نجوع فیہا ولا نعری بلاشبہ جنت میں تمہارے لئے بھوک و برہنگی نہ ہوں گے۔ یہ امکان ہے کہ جنت کے لوازم نے جہنم کے اخراج کے بعد انتقال و انفکاک اور علیحدگی قبول کر لی ہو۔ لہذا آپ کیا کہیں گے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام اور حجر اسود کے بارے میں۔ وہاں پر بھی اس قسم کے آثار کا تصور مفقود ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس قسم کے امور سماع و خبر یعنی حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہوتے رکن (حجر اسود) اور مقام (مقام ابراہیم علیہ السلام) کے حق میں دلائل و شواہد بطریق تعصیر اور تسلیم واقع اور موجود ہیں۔ پس ان پر ایمان لانا واجب ہو گیا۔ ان کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ دلیل اور خبر شہادت سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور نہیں۔ جیسے حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت اس صلوٰۃ و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوئی ہے۔ اس کی مانند ممبر مبارک اور روضہ شریف کے حل کا بھی پتہ چلا ہے۔ اور تویل کی طرف آئیں تو ہر دو جگہ پر ممکن ہے اور اگر حقیقت کی طرف جائیں تو بھی دونوں جگہوں پر ثابت ہے۔ (واللہ اعلم)

جملہ خصائص سے یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی اور آپ باہر تشریف لائیں گے اور مبعوث ہوں گے یعنی قیامت کے دن موقف میں حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے پل صراط پر سے گزریں گے۔ اور سب سے پہلے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اسے کھولوں گا۔ اس کے بعد خازن جنت کے گا کہ مجھے آپ کی خاطر حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی دوسرے کے لئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں گا۔ امرت لا افتح لاحد قبلک۔ اور یہ امکان بھی ہے کہ بلائیں یا قسمیہ ہو۔ تو معنی یہ ہو گا کہ مجھے آپ کی۔ یہ معنی احسن ترین اور محبت کے ذائقہ کے لحاظ سے زیادہ لذیذ ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ ہی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور شفاعت کا دروازہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کھولیں گے۔

اور ان خصائص میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں براق پر سوار آئیں گے اور جنت کے عظیم اعلیٰ اور قیاس ترین غلغلت میں ملبوس ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

(137)

سب سے پہلے تشریف

(138)

سب سے پہلے

و سلم نے روز قیامت لوگ میدانِ عشریں حاضر ہوں گے۔ تو میں اور میری امت رقل پر یعنی بلند مقام پر ہوں گے۔ اور مجھے میرا پروردگار سبز حلقہ پٹائے گلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کی بلندی پر کھڑے کئے جائیں گے کہ جس مقام پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ وہ مقام ہے جس پر تمام اولین و آخرین رنک کریں گے۔

اور ازاں جملہ خصائص یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گلہ اور مجلہ جو آئمہ تفسیر میں سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر جلوس فرمائیں گے اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے آیا ہے کہ کرسی پر جلوس فرمائیں گے۔ اور تفسیر بیضاوی میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا مقام ہے جس کی وہاں پر موجود ہر شخص تعریف کرے گا اور وہ بھی جو اسے پہچانتا ہو گا اور یہ ہر مقام میں مطلق ہے۔ یعنی جس مقام پر بھی آپ کھڑے ہوں گے وہ کرامت اور یزیدی والا ہو گا۔ اور مشہور یہ ہے کہ وہ مقام شفاعت ہو گا۔ اور اس مقام پر بحث فضائل آنحضرت میں آئے گی جو آخرت میں ظاہر ہوں گے۔

اور خصائص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے کہ آپ کو شفاعت عظمیٰ عام عطا کی جائے گی۔ اہل موقف کے درمیان۔ جب کہ وہ سب انبیاء اور رسولوں کے بعد تشریف لائیں گے۔ کسی جماعت کو بلا حلیب جنت میں داخل کرائیں گے دوسری جماعت کے درجہ کو رفعت دلائیں گے اس کی تفصیل منسلب مقام پر آئے گی۔

اور خصائص میں سے ہے کہ قیامت کے روز آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہو گا۔ اور آدم علیہ السلام اور ہر شخص آپ کے سوا جو وہاں موجود ہو گا وہ لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ اور وسیلہ جو کہ جنت کے اوّلیٰ درجے میں سے ہے وہ آپ ہی کے لئے ہو گا۔ اور بالجلہ یہ کہ آنحضرت جملہ اخلاق میں سے افضل و اکرم ہیں۔ نزدیک اللہ تعالیٰ کے اور آپ تمام مخلوق کے روز قیامت پیشوا ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا: انا سید ولد آدم یوم القيامة وانا اکرم الاولین والاخرین و بیسی لواء الحمد ولا فخر و ما من نبی یومئذ من سواہ الا ھو تحت لوائی۔ قیامت کے روز میں نبی آدم کا سردار ہوں گلہ میں تمام اولین و آخرین میں مکرم ترین ہوں گلہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہو گا یہ فخر نہیں ہے۔ اس روز کوئی بھی نبی آدم اور ان کے ماسوا کوئی بھی ایسا نہ ہو گا۔ سوائے اس کے کہ وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہو گا۔

اور انہی خصائص میں سے ہے کہ جب آنحضرت بہشت کھولانے کے لئے جائیں گے تو آپ کے لئے خازن جنت برائے استقبال پہلے ہی کھڑا ہو گا۔ اور وہ دروازہ بہشت کھولے گا اور کہے گا کہ آپ سے قبل میں کسی دوسرے دروازہ نہ کھولوں گا اور آپ کے بعد میں کسی دوسرے کے استقبال کے لئے کھڑا نہ ہوں گلہ اس میں آنحضرت کے مرتبت میں زیادتی کا اظہار ہے۔ اور تمام خازن مخلوق جنت آپ کے خولیاں ہیں۔ اور آپ بنکمر پروردگار جل و علیٰ ان میں بلا شلہ کا مانند ہیں۔

اور آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کو حق تعالیٰ نے کوثر کے ساتھ مخصوص کیا ہوا ہے کہ اس میں موتی اور یا قوت جتے ہیں اور اس کا پانی شد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برف سے زیادہ سفید ہے اور اس کے کوزے تعداد میں ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہر پیغمبر کے لئے اس کی فضیلت و

قلمی
لکھنا
مستند

کلمہ

مرتب کے لحاظ سے آخرت میں ایک عوض ہو گا۔ لیکن آنحضرت کا عوض کوثر سب سے عظیم تر اور زیادہ شرف والا ہے۔ ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے جب اپنی کتب میں انبیاء کی توجہ و معفران کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی خطاوں سے واقع ہونے کا بھی ذکر فرمایا لیکن آنحضرت کی شان میں فرمایا:-

انا فتحنا لک فتحاً مبیناً ○ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاتخر ○

ترجمہ فتح کی خبر کو مقدم رکھ۔ اور اس کے بعد گناہوں کی بخشش کا ذکر کیا گیا جو گزشتہ و آئندہ کے تھے۔ اور ذنوب کو مستور رکھ۔ اور اس کی تحقیق باب دوم میں گزر چکی ہے۔

ازاں جملہ خصائص یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو ان کے سوال کرنے کے بعد عطا فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا سوال ہی عطا فرمایا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ لا تخفنی فی یوم یبعثون فی اللہ الوکول کے اٹھائے جانے کے بعد مجھے رسوا نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت اور ان کی امت کے بارے میں فرمایا:-

یوم لا یجزی اللہ النبی والذین امنوا معہ

ترجمہ اس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مومنین کو رسوا نہ کرے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ رب بشر لی صدی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الم بشر لک صدق کیا ہم نے تجھے شرح صدر عطا کیا؟

ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت سے برگزیدہ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو غلت سے۔ اور مقام محبت مقام سنت سے بالاتر ہے۔ اور باب اول میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اور باب ہشتم کے آخر میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اور بعض علماء عارفین نے خلیل و حبیب کے درمیان فرق کے بارے میں بڑا لطیف کلام فرمایا ہے کہ خلیل غلت سے ہے اور اس کے معنی حاجت کے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام محتج اور مفتقر تھے خدا تعالیٰ کی طرف۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل بتایا۔ اور حبیب برون فعل ہے فاعل کے معنی میں یا مفعول کے۔ پس آنحضرت محب بھی تھے اور محبوب بھی بغیر کسی غرض کی وسالت کے۔ علماء نے کہا ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کا فعل خدا کی رضا کے لئے ہو۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی خاطر خدا تعالیٰ کا فعل ہو۔ اور اس خدا تعالیٰ کے اقوال قلنوا لیسک قبلۃ ترضاهما اور ولسوف یعطیک ربک فترضی شہد ہیں۔ اور خلیل اقلائے محبوب کے لئے کبھی جلدی نہیں کرتا۔ جیسے کہ آیا ہے کہ جب ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے قبض روح کی خاطر تو ابراہیم علیہ السلام نے توقف کیا اور کہا کہ پروردگار سے پوچھو کہ کچھ توقف ہے یا کہ جلدی رب کے پاس جاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انحررت لرفیق العلی میں نے اس رفیق اعلیٰ کو اختیار فرمایا اور اپنی دعائیں کما کرتے تھے۔

اللہم نبی سلتک النظر الی جلال وجہک والشوق الی لقاءک

ترجمہ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے چہرہ جلال کی طرف نظر مانگتا ہوں اور تیرے دیدار کی طرف

شوق

اور غلیل وہ ہوتا ہے جس کی مغفرت حد طبع میں ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی طمع ان یغفر لی خطیبتی یوم الدین وہ جو طبع رکھتا ہے کہ میری خطائیں یوم آخرت کو بخش جائیں۔ حبیب وہ ہے جس کی بخشش یقین کی حد میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتنم نعمته علیک

ترجمہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گنہ بخشے نہ اور آپ اپنی نعمت تمام کرے۔

اور غلیل کی دعا ہے لا نحرزنی یوم بیعتہون۔ لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن مجھے رسوا نہ کرے اور حبیب سے یہ کہا ہوا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی جس روز کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا بندہ مسکین (شیخ عبدالحق) کہتا ہے کہ اس پر زیادہ کہا گیا ہے والذین امنو معہ (اور ان کے ساتھ مومنین بھی) اور غلیل نے مکہ اسی دہائی میں سیہلین۔ میں تو اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں وہ جلدی رہنمائی فرمائے گا حبیب وہ ہے جس کی خاطر فرمایا گیا ہے ووجدک ضالاً فہدی آپ کو جب وارفتہ پایا تو آپ کی رہنمائی فرمادی گئی۔ غلیل وہ ہے جس نے کہا واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور میرے لئے پچھلوں میں سچی زبان بناوے۔ لیکن حبیب کے لئے فرمایا گیا ہے ورفعلنا لک ذکرک اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ وجعلنی من ورثت جنت النعیم اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں بنا دیا۔ حبیب کے لئے فرمایا گیا ہے انا اعطینک الکوثر آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ غلیل نے کہا واجنبنی وبنی ان نعبد الا صنم اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا کرے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لئے فرمایا گیا ہے۔

انما یرید اللہ ان ینہب عنکم الرجز لعل البیت ویطہرکم تطہیرا

ترجمہ اے نبی کے اہل بیت! اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے سب ناپاکی دور کرے اور تم کو پاک کرے بالکل صاف و ستھرا پاکیزہ کر دے۔

لذا غلیل کی علت اور حبیب کی محبت میں یہ فرق ہے۔ نیز حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیل پر اور جمیع انبیاء و مرسلین پر فضیلت ہے۔

اور ازاں جملہ خصائص یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نفل بیٹھ کر ادا کرتے ان کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھے گئے نفلوں کے ثواب کے برابر ہے۔ بخلاف دوسروں کے جن کے لئے فرمایا گیا ہے۔ من صلی قاعا فله نصف اجر القائم بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے اجر کا آدھا ہے۔ گو ظاہر ہے حدیث عام ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عموم سے مستثنیٰ ہیں اور آپ کو خصوصیت حاصل ہے۔ مسلم شریف میں عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر گنہ میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے صلوة الرجل

قاعدہ علی نصف الصلوٰۃ قائمہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے۔ اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے یہی فرمایا ہے لیکن لست کا احد منکم تم میں سے کوئی شخص بھی میرے برابر نہ ہے۔

آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر فسخہ اولیٰ تک یعنی قیامت کے دن تک دنیا میں وہ سب کچھ آپ پر ظاہر کروا گیا حتیٰ کہ آپ کو سب پہلوں اور پچھلوں کے حالات کا علم دے دیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات آپ نے اپنے صحابہ کرام سے بیان فرمائے اور کچھ اہل فضیلت و شرف صلحاے سننے میں آیا ہے کہ کچھ عارف لوگوں نے ایک کتب تحریر کی ہے۔ اس میں یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ علوم الہی پتہ دیئے گئے تھے۔ ظاہراً تو یہ قول دلائل کثیر کے خلاف ہے۔ لیکن اس قول سے قائل کا کیا مقصد ہے۔ یہ اللہ ہی رب العزت ہی بھرتا جاتا ہے۔ (واللہ اعلم)

فضائل و خصائص امت محمدیہ۔ وصل۔ امت مرحوم محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے فضائل و خصائص بے شمار ہیں۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی طرف ہی راجع ہے۔ کیونکہ آپ کی امت اس طرح کی ہے اور وہ فرامہجور بھی کمال قسم کے ہیں۔ اور آنحضرت کے فضائل امت کے فضائل میں شمار ہیں۔ پیغمبر ہیں آپ تو اس طرح کے اور آپ کے قبیح اور مقتدی ہیں تو اس قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال الصفات ذات ہیں۔

جانتا چاہیے کہ جب رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور عنبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار عالم میں کیا تو یہ عنایت الہیہ عنایت انتقان و احکام میں امت انسانیہ میں ہوئی۔ گو جن اور انسان سب آپ کی امت میں شامل ہیں لیکن جو خصوصیت اور قابلیت انسان میں ہے اس کی وجہ سے یہ عنایت انسان پر ہوئی۔ اور آپ کا ظہور انسانوں میں ہوا کنسم خیر امۃ اخر جت للناس یہ خطاب بلا واسطہ صحابہ کرام سے ہے جو اسلام میں سابق اور حضور کے مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر

ترجمہ۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔

فی الحقیقت یہ ہی وجہ ہے فضیلت کی اور یہی شرط ہے بھڑی کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی یہ خوبی اور خصوصیت بڑی اتم و اکمل ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کے جمل چہل آرا اور آپ کے انوار و آثار کا بلا واسطہ اقتباس و استفادہ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس جگہ معلوم ہو گیا کہ اسات کا اول اس کے آخر سے افضل ہے۔ اس باب میں اس کی ایک ترتیب شارع علیہ السلام سے واقع ہوئی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔

خیر القرون قرنی الذین انافیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم

ترجمہ۔ نسلوں میں سے بہتر نسل وہ ہے جس میں میں ہوں۔ پھر ان سے متصل جو ہیں پھر ان سے جس کا

اتصال ہے۔

یہ تینوں مراتب مشہور ہیں پہلے نمبر پر صحابہ کرام۔ دوسرے نمبر پر تابعین اور تیسرے نمبر پر تبع تابعین۔ اور ایک چوتھا مرتبہ بھی بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جن کا اتباع تبع کہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا ثم لفتوا الکتب اس کے بعد جموت پھیل جائے گا۔ یعنی دین میں وہ ربط و ضبط اور وہ صدق و تقویٰ اور یقین جو شروع میں تھا اب نہ رہے گا اور صحابہ میں سے ایک جماعت یا گروہ ہے۔ جنہوں نے صرف ایک لحظہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ ایمان لائے اور اپنے اپنے کاروبار کی طرف چلے گئے اور مشغول ہو گئے۔ اور زیادہ دیر تک صحبت نبوی سے استفادہ نہ کر سکے اور وہ علماء جو مطلق طور پر صحابہ کرام کی فضیلت کے قائل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان صحابہ کو بھی ان سے بعد میں آنے والوں پر فضیلت حاصل ہے۔ معلوم نہیں کہ اس طائفہ کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ان زائرین کو وہ سب کمالات میسر آجاتے ہیں۔ جو طویل صحبت یافتہ صحابہ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ مقام محل توقف ہے۔ اور اس سے صحابہ کرام کے درمیان فضیلت و نقول نہ ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ اصل واقع کے خلاف ہے۔ بلکہ جو اس امر کے یہ حقیقت ہے کہ رویت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ فضائل و کمالات سے زیادہ اتم اور اکمل فضیلت و شرف ہے۔ اور دیگر کوئی فضیلت اس کی برابری نہیں کر سکی۔ ہر کیف صحابہ کرام خواہ ان کی مدت رویت و صحبت تھوڑی ہی تھی اپنے سے بعد والوں سے افضل ہیں۔ جو محروم صحبت ہیں۔ اہل عدل و انصاف کی ایک جماعت اسم صحبت کے اطلاق کو جماعت اولیٰ کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز محدثین کے مذہب کے خلاف ہے۔ کیونکہ صحبت و رویت خواہ ایک ہی بار ہوئی ہو اس پر وہ کفایت کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں سابقہ بھی کچھ ذکر کر چکا ہے۔ اور شاید اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے۔ اور علی الاطلاق اس امت کے فضائل و خصائص بے شمار ہیں اور اس سلسلے میں کثرت سے اخبار و آثار آئے ہیں۔ سب سے افضل اور اکمل فضیلت یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور تمام انبیاء علیہم السلام کے جملہ فضائل و کمالات کے جامع ہیں۔ اور آپ پر مکارم اخلاق اور جملہ صفات کمال ہو گئے۔ آپ کی امت خاتم الامم ہے اور دین کی تکمیل اور اتمام نعمت اس امت پر ہوئی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور ان کی صفات سابقہ کتب میں مذکور ہیں جیسے کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف آیا ہے۔ اور باب چہارم میں آنحضرتؐ کے سابقہ کتب میں ذکر شریف کے متعلق تذکرہ کر چکا ہے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا رب! کیا دیگر امتوں میں کوئی شخص میرے نزدیک میری امت سے گراں تر ہے؟ میری امت تو وہ ہے جس پر تو نے بدلوں کا سایہ فرمایا اور ان کے لئے من و سلوی بھیجا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! کیا تو نہیں جانتا کہ امت محمدیہ کی فضیلت دوسری تمام امتوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ! مجھے وہ امت دکھا دے۔ پس حق

(۳) تکمیل

(۴) تکمیل

تعلیٰ نے فرمایا تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن ان کا کلام تم کو سنوا رہا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تو سب ایک کی آواز سے اس طرح جواب دیا۔ لبیک اللہم لبیک جب کہ وہ اپنے پاؤں کی جلوں اور اپنی بالوں کے رتوں میں تھے۔ پس اللہ سبحانہ نے فرمایا۔ صلونی علیکم ورحمتی مبعث غضبی وعفوی سبق عذابی۔ (میری رحمت تم پر ہو اور میری رحمت میرے غضب پر اور میرا غم میرے عذاب پر سبقت لے گئے ہیں)

تمہارے دعا کرنے سے قل علی میں نے تمہاری دعا کو منظور کیا اور جو شخص مجھے اس طرح پائے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے اس کے جملہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھ پر اس نعمت کا احسان جنکے حق سبحانہ نے فرمایا ماکنت بجانب الطور انفا دیناہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جب ہم نے نشاء عصری میں تمہارے نور کو پکارا اور تمہاری امت کو ندا کی۔ تاکہ ان کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو سنایا جائے۔ اس وقت کوہ طور پر آپ موجود نہ تھے۔ یہ حدیث حضرت ثکوفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ اور اس قدر مزید اس میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب! اجی اور پیاری آواز ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا اے پروردگار تعالیٰ! مجھے وہ آواز دوبارہ سنو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو قحیم حلیم میں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو کوئی بھی مجھ پر اس طرح ایمان لائے کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا ہو۔ اسے آتش دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! وہ احمد کون ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا احمد وہ ہے کہ میں نے اپنے نزدیک اس سے گرائی ترکہ کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے۔ اور جب تک وہ اور اس کی امت جنت میں داخل نہ ہوں۔ میں نے تو تمام مخلوق پر جنت حرام کی ہوئی ہے۔ اس سے مطوم ہوتا ہے کہ اس کی امت آپ کی متابعت میں دیگر انبیاء علیہم السلام سے پہلے جنت میں داخل ہوگی جب مہمان عزیز ہو تو اس کا طفیل بھی عزیز ہوتا ہے۔ لیکن خلق سے غیر انبیاء مراد ہیں۔ حالانکہ کما جمیع خلق کیا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امت محمدیہ دیگر انبیاء سے زیادہ فضیلت والی ہے یا ان کے برابر ہے۔ فیثا وکلا۔ کیونکہ کوئی دلی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ امت محمدیہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کن صفات کے حامل ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ! مجھے اس امت کا نبی بنادے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اس امت کا نبی ان ہی کی قوم سے ہو گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خداوند! مجھے اس امت میں سے کر دے۔

حضرت وہب بن منبہ سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ نے شیخا بنی اسرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ایک نبی اہی کو بھیجوں گا۔ جو کھول دے گا۔ ہرے کاٹوں اندھی آنکھوں اور غلاموں کو جو غفلت کے پردہ میں مستور ہیں۔ ان کی پیدائش کی جگہ مکہ شریف ہے۔ مقام ہجرت مدینہ شریف اور اس کا ملک شام ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ

*****

وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمام امتوں میں بہترین ان کی امت بناؤں گا۔ اس کے امتی نیک کا حکم کریں گے اور بدی سے ممانعت کریں گے۔ وہ میری توحید پر اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میرے ساتھ خلوص رکھیں گے اور وہ امت ان سب چیزوں کی تصدیق کرے گی۔ جو انبیاء پر میں نے نازل کی ہیں۔ وہ امت سورج اور چاند کی بھی حفاظت کرے گی۔ یعنی اپنی عبادات ان کے لحاظ سے کرے گی۔ ایسے دل اور چہرے اور ارواح بڑے خوش بخت ہیں جو میرے ساتھ ٹھکس ہیں۔ میں ان کی مجالس اور آرام گاہوں میں ان کے سرفرد حضرات آرام و سکون میں ان کو اپنی شیعہ و بحکیر اور اپنی حمد و توحید کا الہام کروں گا۔ مساجد میں ان کی مجلسیں اس طرح ہوں گی جیسے ملائکہ کی مجلسیں ہوتی ہیں عرش کے گردا گرد۔ وہ میرے دوست ہیں۔ مددگار و یار ہیں۔ میرے وہ دشمن جو مت پرست ہیں ان سے میں اپنا غصہ ان کے ذریعہ نکالوں گا۔ وہ کڑے بیٹھے اور رکوع و سجود کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کریں گے۔ اور میری رضا کی طلب میں وہ اپنے مل و جان کے ساتھ اپنے ملک سے نکلیں گے اور جہاد و قتل کریں گے میری راہ میں۔ اور میں تمام کتب الہیہ کو ان کی کتب کو اور تمام شریعتیں کو ان کی شریعت کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ اور ان کے دین کے ساتھ دوسرے دین منسوخ ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی اس وقت موجود ہو گا اگر وہ ان کی کتب پر ایمان نہ لائے گا اور ان کی شریعت اور ان کے دین کو اپنائے گا۔ وہ مجھ سے بے تعلق ہو گا۔ اور میں ایسے شخص سے بیزار ہوں گا۔ میں انہیں تمام امتوں سے زیادہ فضیلت والے اور امت وسط بناتا ہوں۔ جو کہ سب لوگوں پر گواہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ وہ غضب و غصہ میں بھی آئیں گے تو میری ہی جلیل کریں گے۔ اور جھگڑہ کریں گے۔ تو میری ہی شیعہ بیان کریں گے۔ اور وہ میری پاکی بیان کریں گے۔ اور اپنے جسموں پر اپنے تہمت اپنی ہڈیوں کے نصف تک پانچیں گے۔ اور ہلندی پر چڑھتے وقت اور پستی میں اترتے وقت میرا نام بلند کریں گے۔ اور اپنی قربانی خون بہانے سے کریں گے۔ ان کی کتب ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وہ رات کے دوران تو راہب صفت ہوں گے۔ اور دن کے دوران شیر ہوں گے۔ خوش نصیب ہے جو ان میں سے ہے اور ان کا ہم مسلک ہے اور ان کی راہ و روش پر ہے۔ یہ میرا فضل ہے دینا ہوں جسے میں چاہوں۔ اور میں فضل عظیم والا خداوند ہوں۔ (رواہ ابو نعیم)

اس امت کے عباداتی خصائص:- اس امت مرحومہ کے فضائل سابقہ کتب میں مذکور ہیں۔ پس امت چاہیے کہ ان صفات پر قائم رہے۔ یہی ان کی خیریت کا ذریعہ ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس امت کے شروع کے لوگ ان صفات میں اتم اور اکمل ہیں۔ وہ مجاہد کرام ہیں۔ اور ان کے ساتھ والے لوگ۔ یعنی ان سے جو متعل ہیں۔ اور اس کے خصائص میں سے ہے کہ ان پر اموال قیمت حلال کر دیئے گئے جب کہ کسی دوسری امت پر غنم حلال نہ ہوئے تھے۔ اور تمام زمین کو ان کے لئے مسجد بنادی گئی۔ اور مٹی کو ان کے لئے پاک کتہہ بنایا۔ جس طرح کہ آنحضرت کے خصائص میں ذکر گزر چکا ہے۔ یعنی کہ ان امور میں امت بھی آپ کے ساتھ ہے صفات و احکام میں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وضو بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

لن امنی یدعون یوم القیامۃ غیر المحجلین من آثار الوضوء

*****

ترجمہ بلاشبہ یوم قیامت کو میری امت کے اعضاء بوجہ وضو چکے ہوں گے۔

یہ امکان ہے کہ یہ اعضاء کی چمک و تابانی بوجہ وضو ان ہی کے ساتھ مخصوص ہو۔ کیونکہ حضرت سارہ کے قصہ میں کتب فتح الباری میں ذکر ہے کہ جس وقت کافروں اور جاہل پادشاہ نے انہیں اپنے کابو میں لانا چاہا اور جب اس نے سارہ کے قریب آنا چاہا تو حضرت سارہ انہیں انہوں نے وضو کیا اور نماز میں لگ گئیں۔ اور جرجع مکی راہب کے قصہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ اس نے وضو کیا نماز پڑھی اور غلام کے ساتھ کلام کیا۔ پس ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ اس امت سے مخصوص ہے وہ ہے وہ غرور اور تجمل ہے نہ کہ اصل وضو۔

اور مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ یہ پیشانی کی چمک وحکم تمہارے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں کتب طہارت میں حدیث احمد سے بھی یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔

اور اس امت کے خصائص سے پانچ وقت کی نماز بھی ہے۔ اور امت سابقہ میں صرف چار نمازیں ہوتی تھیں۔ عشاء کی نماز نہ تھی۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز جس نے ادا کی وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء کے لئے تاخیر کرو کیونکہ ہمیں اسی نماز کے ساتھ فضیلت ملی ہوئی ہے تمام امتوں پر اور کسی امت نے آپ سے پیشتر یہ نماز نہیں پڑھی۔

اذان و اقامت بھی۔ اس امت کے خصائص سے ہیں۔ اور بسم اللہ شریف بھی اس امت سے قبل کسی دوسری امت پر نازل نہ ہوئی تھی سوائے سلمان علیہ السلام وغیرہ کے۔ پس بسم اللہ شریف دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور آمین بھی اس امت کے ہی ساتھ مخصوص ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ یہود ہمارے ساتھ کسی چیز کے باعث اتنا حسد نہیں کرتے جتنا کہ جمعہ کے باعث کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت فرمائی ہے۔ اور امام کے پیچھے ہمارا آمین کہنا بھی ان کے لئے باعث حسد ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جس طرح کہ ہم پر وہ سلام اور آمین کے باعث حسد کرتے تھے۔

اور نماز میں رکوع کرنا بھی اس امت کے خصائص سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا وہ نماز عصر ہے۔ پس ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ رکوع کیا ہے جسے آج پہلی دفعہ آپ نے کیا ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں ہمارے دین میں بھی رکوع نہیں ہوا تھا۔ جس طرح کہ یہود و نصاریٰ کی نمازوں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا حکم ہوا۔ لیکن علماء نے اس جگہ ایک اشکال پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یا مریم انتنسی لربک ولسجدی ولو کسی (اے مریم! اطاعت کرو اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع بھی کرو۔ یہ آیت رکوع پر دلالت ہے ام سابقہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قنوت سے دائمی طاقت مرلو ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

*****

امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما اور قوت طاعت، قیام اور خشوع کے معانی میں آتا ہے اور سجود سے مراد نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہے۔ والبار اللہ جود۔ اور رکوع سے مراد عاجزی اور خشوع ہے۔ اور رکوع پر سجدہ کی اقدیم ایک قرینہ ہے جو دلالت ہے ان معانی پر۔ ورنہ ظاہر یہ ہے کہ رکوع مقدم ہے اور یہ اس تقدیر پر ہے کہ ثبوت منصوص ہو۔ ورنہ پہلی امتوں میں رکوع کا وجود نہ ہونے کے بارے میں علماء کرام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل لی ہے۔ گویا یہ استدلال تمام و مکمل نہیں ہے۔ فاقصم۔

اور اس امت کے خصائص سے ہے کہ نماز اور جنگ میں ان کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی مانند ہیں۔ قدر و منزلت اور بارگاہ الہیہ میں قرب کے لحاظ سے۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ اس لئے ہے کہ اول صف کو مکمل کرنے کے بعد دوسری صف باندھتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نماز میں جماعت کی طرف کنیت ہو۔ اور اگر جماعت کہتے ہیں تو یہ بھی اس امت کے خصائص ہی سے ہے۔ واللہ اعلم۔

اور خصائص امت سے تحقیقہ سلام بھی ہے۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں گزر چکا ہے۔ یہ پوشیدہ نہ رہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے نماز کے آخر میں سلام ہے۔ اور تحقیقہ سلام کی عبارت سے ظاہر یہ ہے کہ طاعت کے وقت ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور سلام بھی ان میں سے ایک ہے جو فرشتوں پر اور قوم پر کہتے ہیں۔ فنلیدرو۔

اور اس امت کے خصائص میں سے جمعہ بھی ہے۔ جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے۔

هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَهَذَا النَّاسُ فِيهِ لَنَا تَبِعَ الْيَهُودَ غَدَاوُ النَّصَارَى بَعْدَ غَدَا

(رواہ البخاری)

ترجمہ۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ نے ان پر فرض کیا تو یہ اللہ کا دن ہے۔ دوسرے لوگ اس میں ہم سے بعد میں ہیں۔ یہود کے لئے سینچر ہے۔ اور نصاریٰ کے لئے اتوار۔

اور اس حدیث کے متعلق بھی ایک بیان ہے جو اپنے مندرجہ مقام پر کیا گیا ہے۔ اور اس امت کے خصائص میں جمعہ مبارک کی وہ ساعت ہے جس میں جو کچھ اللہ سے درخواست کی جائے عطا کیا جاتا ہے اور اس مقام پر تقریباً چالیس اقوال ہیں۔ اور سزا معلوت میں ہم نے تطبیق کے ساتھ انہیں نقل کیا ہے۔ اور ان میں صحیح ترین دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ ساعت امام کے خلیفہ کے لئے باہر نکلنے اور نماز سے فراغت تک ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کے آخر میں ہے اور قاضی الزہرا رضی اللہ عنہ اس جانب ہیں علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک علوم کو مقرر کیا جو ان کو اس گھڑی کی خبر دے۔ واللہ اعلم۔

*****

اور امت کے خصائص سے ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر عنایت سے دیکھتا ہے۔ اور جس کسی طرف اللہ تعالیٰ نظر عنایت سے نظر کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لئے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اس کے لئے بہشت کو مزین فرماتا ہے اور روزہ دار کے منہ کی بول اللہ تعالیٰ کے نزدیک محکم و خیر کی خوشبو سے بھرتی ہوتی ہے۔ اور ان کے لئے ہر رات کو فرشتے استغفار کہتے ہیں۔ جس وقت کہ یہ روزہ اظہار کرتا ہے۔ اور جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے تو اس سب کو بخش دیتا ہے اور اس امت کو رمضان شریف میں پانچ خصوصیات اور خوبیاں عطا کی ہوئی ہیں۔ جو کسی دوسرے پیغمبر کی امت کو نہیں دی گئی ہیں۔ اور روایت میں آیا ہے کہ روزہ کے اظہار کے وقت فرشتے ان کے لئے استغفار پڑھتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔

اور اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ سعی کا کھانا اور اظہاری میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اور رات کو تاجر کھانا پینا اور جملہ کرنا مباح قرار دیا گیا۔ لیکن جو ہم سے پہلے تھے ان پر یہ سب کچھ حرام تھا اور اسلام کے آغاز پر ہم پر بھی حرام تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا تھا۔

امت کے خصائص میں سے شب قدر بھی ہے جیسے کہ امام نوویؒ نے شرح منہذ میں کہا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار ملہ جنگ کیا اور اپنے جسم سے اسلحہ نہ اتارا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کو طاقت ہے کہ اس طرح کر سکے۔ پس سورۃ قدر کا نزول ہوا کہ شب قدر ہزار ملہ سے بہتر ہے۔ اور اس ایک رات کے دوران قیام کرنا ہزار ملہ جنگ و قتل فی سبیل اللہ سے فاضل تر ہے۔ اور اس مقام میں بلی گفتگو اپنے مناسب مقام پر آئے گی۔ اور اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا رمضان شریف کے روزے صرف اس امت کے لئے مخصوص ہیں یا کہ سابق امتوں کے لئے بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول کتب علیکم الصیام کما کتب علی النین من قبلکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روزے پہلے لوگوں کے لئے بھی تھے۔ اور ابن ابی حاتم نے عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث بیان کی ہے کہ صیام رمضان سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ جیسے کہ ہم پر ہیں اس حدیث کی اسناد میں ایک مجہول شخص ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس سے مطلق روزہ مراد ہے نہ کہ ان کی مقدار اور وقت تو مطلق طور پر یہ تشبیہ بھی روزوں پر ہی ہوگی اور یہی قول جمہور علماء کا ہے۔

اعمال کے لحاظ سے خصائص امت۔ اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ یہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجعون (اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر صلوات و رحمت کا سبب بنتی ہے اور ان کے لئے موجب ہدایت بھی ہے سعید بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اس امت کو مصیبت کے وقت ایسی چیز دی گئی ہوئی ہے جو کسی دوسری امت کو نہیں دی گئی۔ اور وہ ہے مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجعون کہنا ہے اور اگر دیگر انبیاء کو یہ چیز عطا کی گئی ہوتی تو یہ تعجب علیہ السلام کو بھی ضرور دی گئی ہوتی۔ جب کہ وہ کہتے ہیں یا لیسفی علیٰ یوسف (آج مجھے یوسف کے بارے میں یاد آ رہا ہے اور اللہ سہ)۔

بر مسکین (شیخ عبدالحق) جنت اللہ علیہ الخرق الحق والیقین یہ کہتا ہے کہ یہ قول دیگر انبیاء پر اس امت کی ترجیح کا سبب ہے اور تحقیق یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان (اب تو صرف صبر جمیل ہی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے) یہ قول بھی استرجاع کے ہم معنی ہے اور ان کا قول بالسنی علیٰ یوسف بھی استرجاع کے منافی نہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ استرجاع میں اس امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو کسی سابقہ امت کو نہیں دی گئی تو یہ بہتر ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ امت کی تخصیص بہ نسبت سابقہ ام ہو گئی نہ کہ بہ نسبت سابقہ انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔

اور خصائص امت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اصر اور اغلال کو اٹھالیا جو کہ دوسری امتوں پر موجود تھا۔ اس سے مراد تکلیف شغفہ کا اٹھالینا ہے جو پہلی امتوں پر تھیں۔ مثل کے طور پر خطا اور عمدہ قتل کے درمیان قصاص کا تعین ہوئے خطا کرنے والے کے عضو کوٹ دینا۔ مقام نجاست کو کاٹنا اور توبہ کے سلسلہ میں اپنی جائیں مارنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل میں کوئی شخص رات کے وقت گنہ کرتا تھا تو اگلے صبح اس کے گھر کے دروازہ پر اس گنہ کا کفارہ تحریر شدہ ہوتا تھا۔ کہ اپنی دونوں آنکھیں نکل دو۔ پس دونوں آنکھیں نکل دیتا تھا۔

یہ بھی امت کے خصائص سے ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر بہت مشکل تھے وہ اس امت پر آسان کر دیئے گئے اور ان کے دین میں کوئی بھی مشکل یا سختی نہ رکھی گئی۔ مثلاً اگر کوئی مجبوراً کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور سفر کے دوران روزہ کے انظار اور نماز فرض میں کمی کو مہل کر دیا۔ اور توبہ کا دروازہ بھی ان پر دائمی طور پر کھلا رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادا نگہی میں کوئی بھی پر کفارہ مشروع کیا۔ اسی طرح حقوق العباد میں دیت اور ضمان کو بھی مشروع بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جتنی بھی مشکلات اور شدائد بنی اسرائیل پر تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس امت پر سے رفع کر دیئے۔

اور خصائص امت سے ہے کہ حق تعالیٰ نے خطا و نسیان پر اور جبر و اکراہ سے سرزد شدہ عمل پر مواخذہ نہ رکھائی اسرائیل میں اگر کسی حکم کردہ چیز میں ان سے نسیان ہو گیا خطا کرتے تو ان پر عقوبت و عذاب جلدی آجاتا اور اس گنہ کے اندازہ کے مطابق ان پر ان کی کھانے پینے کی کوئی چیز حرام کر دی جاتی تھی۔ تحقیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

لن الله تعالى رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما الشكر هو اعليہ

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے خطا و نسیان وہ جس پر مجبور کیا جائے۔ اٹھالیا۔

(رواہ احمد، ابن حبان، ابن ماجہ)

فرق میان خطا و نسیان یہ ہے کہ نسیان یہ ہے کہ آدمی بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ جس طرح روزہ رکھنے والے اپنے روزے کو بھول کر کھا پی لیتا ہے۔ اور خطا یہ ہے کہ یاد تو ہوتا ہے مگر عمل غلط کرتا ہے۔ جیسے کہ روزہ رکھنے والے کو اپنا روزہ تو

یاد ہوتا ہے لیکن کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جاتا ہے۔ اور اگر اہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی کسی کام کرنے پر مجبور کر لے جس طرح کہ ظالم زبردستی کرے اور کے تو منہ سے کلمہ کفر ادا کرے۔ اگر تو نہ کرے گا تو میں تجھے بارودوں گا۔ اس مقام پر اگر وہ کفر سے کلام کرے اور دل اپنی جگہ پر ثابت و برقرار رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن حدیث نفس جسے خیال اور وسوسہ کہا جاتا ہے اس کی مختلف کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ کسی چیز کا خیال یکایک بے اختیار دل میں آ جاتا ہے۔ اور اس کو ہا جس کہتے ہیں۔ اس میں اصلاً مواخذہ نہیں ہے خواہ کوئی بھی ہو۔ بعد ازاں وہ دل میں جولائی کرے۔ جاگزین ہو۔ اس کو خاطر کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ کہ وہ چاہے کہ اس کو کرے لیکن نہیں کرتا۔ یہ مرفوع ہے اس امت سے۔ بلکہ اگر نہیں کرتا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے تہیہ اور عزم ہے کہ ارادہ کرتا ہے ضرور کرنے کا۔ لیکن ظاہراً کوئی امر مانع ہوتا ہے۔ جس کے سبب وہ نہیں کر سکتا۔ البتہ کوئی چیز مانع نہ ہوتی تو ضرور کرتا۔ تو اس صورت میں مواخذہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فعل قلب کا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لن نبذو مافی أنفسکم لو تخفوه بحاسبکم بہ اللہ

ترجمہ: خواہ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ اس بارے اللہ تمہارا محاسب کرے گا۔

لیکن زنا کا عزم زنا نہیں ہوتا۔ اس پر زنا کا مواخذہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک سرخود گناہ ہے جس کا مواخذہ ہو گا اس امت کے کامل خصائص میں سے ہے کہ یہ خیر الام ہے اور جملہ پہلی شریعتوں کے مقابلہ میں اس کی شریعت کامل تر ہے اور یہ عیاں ہے بیان کی حاجت نہیں ہے۔ اور واضح ہے اس میں اخفاء بالکل نہیں ہے۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکام اخلاق اور حملہ افضل کی تکمیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ تو لازمی طور پر آپ کی شریعت اور دین بھی دو بری شریعتوں اور ادیان سے زیادہ اتم و اکمل ہے اور یہ شریعت جلال و جمل اور قہر و لطف کے درمیان مکمل مرتبہ توسط اور اعتدال کے ساتھ جامع ہے۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تو نظر کرو۔ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کس قسم کی تکلیف شائد پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ قتل نفوس طہیبت کی تحریم۔ قبیل عقوبت، عمد و میثاق اور یوحہ اٹھانا جو ناقابل برداشت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور جلال کا اظہار وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود بیڑے اعظم اور شدید تھے۔ بیعت و غضب اور مواخذہ کے سلسلہ میں لوگوں کے ساتھ۔ حتیٰ کہ لوگوں کو تب نہ تھی ان کی طرف نظر کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے اور تجلی رہائی سے امتیاز یافتہ ہوئے تو آپ نے اپنے چہرہ اقدس پر پردہ ڈال لیا تھا۔ تاکہ اس کے متواثر قہر اور جلالت سے لوگ چیاب نہ ہو جائیں۔ اور ان کی امت کے لوگ بھی شدید اور سخت اور صوبج تھے کہ بغیر تکلیف شائد اور شدید احکام کے وہ اصلاح قبول نہ کرتے تھے۔ اور نہ استقامت پذیر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ثم تستقلو بکم من بعد لکھفی کالجبارۃ لواء شقوۃ

ترجمہ: پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے جیسے کہ پتھروں یا اس سے بھی سخت تر۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت فضل و احسان اور لطف و کرم والی تھی۔ کیونکہ اس میں قتل و لڑائی نہ تھی۔ اور

نصاری کے دین میں نکل حرام ہے۔ اگر وہ اس کے مرتکب ہوں تو گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی امت کے لوگ بھی نرم خو تھے۔ اور ان پر اصرار و اغلال اور احکام شدید نہ تھے۔ انجیل میں آیا ہے کہ جو کوئی تمہارے دائیں گل پر طمانچہ مارے تو تو اپنا بلیاں رختہ بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور جو کوئی کپڑے کے پارے میں تمہارے ساتھ جھگڑا کرے اور وہ تمہارے کپڑے اتار لیا چاہتا ہو تو اپنے کپڑے معہ چادر کے اسے دے دے اور جو آدمی تم کو اپنے ساتھ ایک میل تک لے جاتا ہے تم اس کے ساتھ دو میل جاؤ۔ اور نصاریٰ کی پیدا کردہ رہبانیت بدعت ہے۔ یہ انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں یہ نہ لکھی تھی نہ واجب کی تھی۔ قرآن پاک میں آیا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا هُمْ اَكْتَنَبَهَا عَلَيْهِمْ جُورَ رَبَّانِيَّةٍ انہوں نے شروع کی ہم نے ان پر نہ لکھی تھی۔

اور حضرت علیہ السلام صبرانی اور احسن و لطف کے مظہر تھے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام قہر و جلال اور رب و دبہ کے مظہر تھے۔ اس کے برعکس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر کمال اور جامع جلال و جمل تھے۔ آپ قوت اور عدل والے تھے آپ میں شدت اور نرمی اور رحمت و رافت پائی جاتی تھی۔ شریعتوں میں اکمل شریعت آپ کی ہے اور امتوں میں اکمل امت آپ کی ہے آپ کے احوال اور مقلات بھی اکمل ہیں۔ پس آپ کی شریعت نہایت متوسط اور معتدل ہے اور نہایت جامع ہے اور کمال والی ہے۔ کسی جگہ تو آپ کی شریعت میں فرائض و ایجاب پائے جاتے ہیں اور کسی جگہ مذہب اور استحباب ہیں۔ مقام شدت پر شدت پائی جاتی ہے اور نرمی کے مقام پر نرمی۔ اگر ایک مقام پر شمشیر چلاتے تھے تو دوسرے مقام پر عطا و بخشش کرتے تھے۔ کس عدل و انصاف فرماتے ہیں تو کس فضل و کرم سے نوازتے ہیں۔ ایک وقت پر فرمایا جا رہا ہے کہ بدی کے بدلے میں اس کے برابر بدی کی جائے اور یہ تقاضہ عدل ہے۔ اور دوسرے وقت پر آپ ارشاد فرماتے ہیں فمن عفى واصلح فاجرہ علی اللہ جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا جز بزمہ رب تعالیٰ ہے اور یہ آپ کا فضل اور صبرانی ہے۔ انہ لا یحب الظالمین اس سے ظلم کو حرام کر دیا۔ وان عاقبتہم فاعقبوا مثل ما عوقبتہم اس سے عدل و انصاف ضروری قرار دیا جاتا ہے اور ظلم کو حرام۔ واللہ صبر نہ لہو خیر للمصابین۔ اس میں فضل پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور ہر غیبت اور نقصان وہ چیز کو اس امت پر حرام کر دیا گیا۔ اور ہر پاک اور فائدہ مند چیز کو مباح کر دیا۔ اس امت کے لئے یہی تحریم باعث رحمت ہے اور سابقہ امتوں کے لئے باعث عجز و تنبیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔

هو اجنباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج

ترجمہ۔ یہ تو تم کو بچاتا ہے اور تمہارے لئے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی تھی۔

اور اس امت کے لوگوں کو دوسرے لوگوں پر شہد بنایا اور انہیں رسولوں کے مقام پر کھڑا کیا گیا۔ کیونکہ وہ اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امتا خیر جت للناس سب میں سے اس امت کو بہتر امت بنایا گیا۔ اور اس امت کو مخصوص کر دیا گیا فضائل و کرامت سے اور مراتب و درجات سے خصوصیت عطا کی اللہ بخیر برحمته من یشاء واللہ فوالفضل العظیم اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے اختصاص عطا فرماتا ہے اور بہت بڑے

اور احسن

کا احسن

فضل والا ہے۔

اس امت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اس امت کا کبھی بھی گمراہی پر اجتماع نہ ہو گا۔ اور یہ مشہور حدیث استی سندوں کے ساتھ آئی ہے۔ اور اس پر بہت سے شواہد میں اور حدیث پاک میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ یا اللہ میری امت ملامت پر مجتمع نہ ہو۔ پس حق تعالیٰ نے میرا سوال قبول کر لیا۔ یہ اجتماع کی حجت پر دلیل ہے۔ اور ان کا اجتماع حجت ہے۔ اور ان کے اختلاف رحمت ہے اور سابقہ امتوں کا اختلاف عذاب تھا۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ اختلاف اصحابی لکم رحمۃ اور مشہور اس لفظ کے ساتھ ہے۔ اختلاف امتی رحمۃ اور علماء امت میں بیش اہل فتویٰ واجتہاد ہوئے ہیں۔ ایک تو ملت میں فتویٰ دیتا ہے تو دوسرا حرمت میں۔ اور کسی نے دوسرے پر عیب نہ لگایا۔ بعض علماء نے اس حدیث سے مراد اختلاف لیا ہے۔ صنعت اور حرفت کے درمیان جو آسانی کا موجب ہے امور دنیا میں اور کارخانہ معیشت کے انتظام میں۔ فقہ کے مسائل میں اختلاف علماء سے ترجیح (رخصت) اور وسعت حاصل ہوتی ہے۔

اس امت کے خصائص سے ہے کہ طاعون اس کے لئے شہادت اور رحمت ہوتا ہے۔ جب کہ دیگر امتوں پر یہ عذاب تھا۔ جیسا کہ وارد ہوا ہے۔ الطاعون رجز انزل علی بنی اسرائیل طاعون بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا۔ اور دوسری روایت میں ہے علی من قبلکم یعنی تم سے پہلوں پر۔

اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ الطاعون شہادۃ لکل مسلم اور ایک روایت میں ہے الطاعون شہادۃ لامنی و رحمۃ لہم و رجز علی الکفارین اور اس سے فرار اختیار کرنا اس طرح ہے جیسے لشکر سے فرار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بے شک فرار از طاعون محصیت اور کبیرہ گناہ ہے دوسری جگہ ہم اس سے واضح تر بیان لائیں گے۔

یہ بھی اس امت کے خصائص سے ہے کہ کسی آدمی کی نیکی و بھلائی پر دو گواہ ہو جائیں تو اس کے لئے جنت واجب ہے۔ اور گزشتہ امتوں میں سو آدمی کی گواہی کے بعد جنت واجب ہوتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ من اثنتین علیہ بخیر و جب الجنة من اثنتین بشر و جب لہ النار۔ (جس پر تم دو نے بھلائی کی گواہی دی اس پر جنت واجب ہو گئی اور جس پر تم دو نے برائی کی گواہی دی اس پر دوزخ واجب ہو گئی) اور علماء نے کہا ہے کہ مہر شہادت اہل عدالت و صدق کی ہوتی ہے کہ اس میں لالچ اور جھوٹ کا شبہ تک نہیں ہوتا۔

اور اس امت کے خصائص سے ہے کہ ان کی عمریں بھی تھوڑی اور اعمال بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ بمقتلہ گزشتہ کے۔ اور ان کا اجر زیادہ اور وافر ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ تمہاری اور تم سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصاریٰ کی داستان اس شخص کی داستان کی طرح ہے۔ جس نے تین مزدور حاصل کئے ایک نے صبح سے ظہر تک کام کیا دوسرے نے ظہر سے عصر تک اور تیسرے نے عصر سے شام تک کام کیا۔ ہر ایک کی مزدوروی ایک درہم مقرر کی۔

⑦
امت
کے
لئے
شہادت

⑧
دو گواہ

⑨
دس
مزدور

جب اجرت لدا کرے گا وقت ہوا تو مزدور کھڑے ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ کس طرح یہ جائز ہو سکا ہے کہ ہمارے کام مغفوت ہیں اور اجرت برابر ہے اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ شرط کیا تھا اور وہ کچھ دے دیا ہے۔ بتایا میرا فضل ہے جسے چاہوں میں دوں۔ پہلا مزدور شل ہو رہا ہے۔ دوسرا شل نصاریٰ اور تیسرا شل ہے اس امت مرحومہ کے۔

اور امت خدا کے خصائص میں سے ہے کہ انہیں استودی مگنی ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا سلسلہ باقی ہے اور روز قیامت تک اسی طرح رہے گا یہ ان کی مخصوص خصوصیت ہے اور سنت ستہ ہے۔ جس سے حق تعالیٰ اس امت کو اکرام بخشا ہے اور اسے شرف و فضیلت بخشی ہے۔ اور یہ خاصہ کسی سابقہ امت کو نہیں دیا گیا تھا۔ ان کے انبیاء کے مخالف ان کے ہاتھوں میں تھے انہوں نے اپنی خبروں کو ان میں خط لٹا کر دیا جو ان کی غیر ثقہ حضرات سے ملیں۔ تو رات و انجیل اور ان میں ملائی مگنی خبروں میں امتیاز کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں تھا اور یہ امت شریف اللہ اس کا فضل و شرف زیادہ کرے اس امت نے ان ثقہ حضرات سے جو اپنے زمانہ میں صدق و امانت کے ساتھ مشہور تھے سے احادیث لیں اور انہوں نے دوسروں سے لیں۔ یہاں تک کہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔

انہوں نے احفظ اور ضبط کے مرتبہ کی پہچان کے لئے بحث اور تفتیش کی۔ اور اپنے شیخ کے ساتھ لمبی اور طویل مصابحت والوں اور کم اور تھوڑی مصابحت والوں میں تمیز کرتے رہے۔ اور متعدد طریق سے احادیث لکھتے رہے اور احادیث کے الفاظ کو غلط و خطا اور زلل و خلل سے ضبط کئے۔ اور تہذیب اور تنقیح کرتے تھے۔ بالخصوص اصحاب صحاح۔ ان میں بخاری اور مسلم عمدہ ترین ہیں۔ اور وہ جلالت و عدالت کے آفتاب ہیں۔ جزاہم اللہ عن المسلمین خیرا۔ اور اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ نشکر اللہ علی ہذا النعمۃ وسائر نعموں سالہ المزمذمن فضلمو کرہم ابو حاتم رازی نے کہا ہے کہ گزشتہ امتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ایسے علماء و ائمہ نہیں ہوئے جو اپنے غیبیوں اور رسولوں کے آثار کو محفوظ کر لیں سوائے اس امت مرحومہ کے۔

اور تواریخ و انساب کی معرفت بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ علم انساب میں سے سب سے زیادہ معرفت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہفتہ کا ایک دن علم و اشعار تواریخ و انساب اور ایام عرب کے بیان کرنے میں گزارتے تھے۔ اور نقل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ وہ وصیت کرتے تھے کہ عرب کے شاعروں کے دیوان اور عرب کی لغت یاد کرو اور ان کا التزام رکھو۔ تاکہ قرآن پاک کی تفسیر کے اسباب اور اعراب کی پہچان میں مدد ملے۔

اور امت کے خصائص میں سے ہے کہ یہ امت کو اپنے دین کے متعلق تصنیف و تحریر کتب کی توفیق اور خصوصیت اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ اور یہ اس حدیث کے مطابق ہے۔

لا یزال ظافۃ منہم ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ و مجاہدین فی سبیل اللہ و متمسکین بمرسل رسول اللہ

ترجمہ اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہے گا جو حق کو ظاہر کرتا رہے گا جب کہ قیامت آجائے گی اور جلوہ کرنے والے اللہ کی راہ میں اور سنت رسول کو مضبوط تھامنے والے۔

قرن اول سے دوسری قرن کے آغاز تک تعین اور تلیف کا آغاز نہ ہوا تھا کہ علمی امور کی تکلیف اور احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام تھا لیکن یہ تعین و ترتیب کے طریقہ پر نہ تھا اور منہاج نبوت، تفصیل و وضع و اصلاح اور تدوین علوم، متعین موضوع اور مسائل سلوک کا طریقہ بھی نہ تھا اور بعد میں اس قدر ہوا کہ حد و حصر اور شمار و حساب سے باہر ہے کہ سوائے اس علم الغیوب کے کوئی ان کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ بارک اللہ فیہم کثیر سوانحہ۔

مروان غیب۔ اور خصائص امت سے ہے کہ اس میں انقلاب آئے تو نجات اور ابدال ہیں۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث آئی ہے کہ ابدال چالیس مرد اور عورتیں ہوتی ہیں کہ جب ان عورتوں یا مردوں میں سے ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے دوسرا پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کو ابن ظلال نے کرامت اولیاء میں روایت کیا ہے۔ اور طبرانی نے اوسط میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زمین چالیس مردوں سے جو ظلیل الرحمن علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں خلی نہیں رہتی۔ یہ زمین ان سے ہی قائم ہے۔ ان کی برکت سے لوگوں کو پانی مہیا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا مرد نہیں مرتا جس کا بدل دوسرا اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے۔ اسی بنا پر ان کا نام ابدال رکھا گیا ہے اور کچھ مشائخ عظام نے کہا ہے کہ ابدال نام اس لئے ہے کہ ان کی صفات ذمہ کو صفات حمیدہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور صفات بشریہ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اور ظلیل الرحمن کی مثل اس وجہ سے ہے کہ ان کی عمرہ صفات میں ایک خاص صفت کمال ہے جو تمام ان کی صفات سے مخصوص ہے اور اس صفت میں یہ حضرت ظلیل الرحمن علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور وہ قول جو ایک جماعت کا ہے اس سے مراد بھی یہ ہی ہے کہ ہر وہ ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور جمیع صفات میں اس کے مثل نہیں ہوتا۔ اور کمال میں ابن عدی سے نقل ہے کہ چالیس ابدالوں میں بائیس تو صرف ملک شام سے ہوتے ہیں۔ اور اٹھارہ ابدال عراق کے ملک سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جائے گا تو یہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے۔ اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مسند میں احمد کے نزدیک مروی ہے۔ علیہ میں ابو نعیم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع طریق سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ صد اشخاص خیار امت ہیں۔ اور ابدال کی تعداد پانچ صد نہیں چالیس ہیں۔ چالیس سے تھوڑے بھی نہیں ہوتے اور زیادہ بھی نہیں۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اکی جگہ پر موجود ہو جاتا ہے۔ یہ ابدال تمام روئے زمین پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی علیہ میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت کے چالیس مرد اس قسم کے ہیں کہ ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مخلوق سے بلائیں دور کرتا ہے۔ ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ انہیں یہ مرتبہ روزے رکھنے اور نماز اور صدقات سے نہیں ملا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو پھر کیسے یہ مرتبہ انہیں حاصل ہوا۔ تو فرمایا مخلوق سے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے باعث۔ یعنی نماز و روزہ میں وہ مسلمانوں کے شامل ہیں۔ لیکن وہ

صفت جس سے انہوں نے یہ درجہ پایا وہ یہ دو صفات ہیں۔

اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ جو کوئی ہر روز یہ کہے اللہم ارحم امة محمد تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور حلیہ میں ہے کہ جو آدمی ہر روز اس طرح کے اللہم اصلح امة محمد اللہم نزع عن امة محمد اللہم صلح امة محمد

اور نقل میں آیا ہے کہ ابدال کی علامت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ کسی چیز پر وہ لعنت بھی نہیں کرتے ہیں اور زید بن ہارون سے منقول ہے کہ ابدال اہل علم ہوتے ہیں۔ اور امام احمد نے کہا ہے کہ اگر ابدال اصحابہ حدیث نہ ہوں گے تو پھر اور کون ہو گا۔

تاریخ بغداد میں خلیب نے ایک کتب سے نقل کیا ہے کہ نقیب تعداد میں تین صد ہوتے ہیں۔ اور نجباء ستر ہوتے ہیں۔ ابدال چالیس ہوتے ہیں۔ سات اختیار اور عمد چار (شاید اوتو) اور ایک غوث ہوتا ہے۔ نقیبوں کا مسکن مغرب میں ہے۔ نجباء کا مسکن ابدال کا مسکن شام میں اور خیار زمین پر سیاح ہوتے ہیں۔ عمد زمین کے کوٹوں میں ہوتے ہیں۔ اور غوث کا ہیڈ کوارٹر مکہ شریف ہوتا ہے۔ جب کوئی امر عامہ عارض ہو جائے تو نقیب دعا کرتے ہیں۔ اور وہ عاجزی و انکساری کرتے ہیں اس حاجت کے پورا ہونے کے لئے۔ ان کے بعد نجیب ان کے بعد ابدال ان کے بعد اختیار ان کے بعد عمد اگر مستجاب ہو جائے ان کی دعا تو بہتر و نہ غوث عاجزی اور دعا کرتا ہے اور مسئلہ کے پورا ہونے سے قبل غوث کی دعا ہو جاتی ہے۔

خصائص امت بعد از وفات۔ خصائص امت سے ہے کہ وہ گناہگاروں کی حیثیت میں قبر میں آتے ہیں اور قبر سے باہر وہ بے گناہ آئیں گے۔ وہ گناہوں سے مومنوں کی استغفار کے باعث پاک کئے ہوئے ہوں گے۔ اسے طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اوسط میں نقل کیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ قول شاذ ہے کہ یہ امت مرحومہ عذاب قبر سے مخصوص ہے مگر ان کو پاک کر کے یوم آخرت میں لے جایا جائے۔ اور دیگر کوئی عذاب ان پر واقع نہ ہو۔

خصائص امت میں ہے کہ اس امت کے لئے سب سے پہلے زمین کھولی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ سب سے قبل قبروں سے نکلیں گے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں پہلا ہوں گا کہ میری خاطر اور میری امت کی خاطر سب سے قبل زمین شق ہوگی۔

یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا تو ان کے ہاتھ پاؤں اعضاء وغیرہ بوجہ شرف وضو چپکے ہوں گے۔ غرہ کھوڑے کے چہرہ پر موجود سفیدی کو کتے ہیں۔ اور محل کھوڑے کی وہ سفیدی ہے جو اس کے پاؤں پر ہوتی ہے۔ محل کھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہنیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں کے اوپر تک کو اچھی طرح دھوا جاتا ہے۔ غرہ کھنے کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں سر کا انکا حصہ۔ گردن کو اوپر سے اوپر چرے دھوئے جاتے ہیں۔

یہ بھی امت کے خصائص سے ہے کہ قیامت کے دن موقف میں یہ امت بلند اور اونچے مقام پر ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں اور میری امت اس قسم کے بلند مقام پر

خصائص امت
بعد از وفات

ہوں گے۔ خلافت میں سے کسی کو یہ شرف نہ ہو گا سوائے اس کے کہ وہ ہم میں سے ہوتا پسند کرے۔ اور کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس کی قوم اس کی تکذیب نہ کرے۔ مگر ہم اس پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ دوسری ایک حدیث میں بھی آیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت رتلی (بلند مقام) پر ہوں گے۔

یہ بھی خصائص امت سے ہے کہ ان کے ماتھے پر سجدوں کے باعث نشان ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سیمما ہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آیا یہ نشان دنیاوی زندگی میں ہے یا آخرت میں ہو گا۔ اس ضمن میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ نشان دنیا میں ہو گا۔ اور اس سے مراد حسن سیمائے اسلام اور خشرع ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ راتوں کو جاگنے کے باعث ان کے چروں کی زردی مراد ہے۔ اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بیمار ہیں۔ جب کہ حقیقتاً وہ بیمار نہیں ہوتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ماتھے کا یہ نشان آخرت میں ہو گا کیونکہ مائتوں پر سجدوں کا مقام تلبیٰ اور روشن ہو گا۔ اس سے ان کی پہچان ہو گی کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کرنے والے ہیں۔ شہر بن جو شیب سے روایت ہے کہ امت محمدیہ کے مائتوں کے نشانات چودھویں رات کی طرح جھگڑاتے ہوں گے۔ اور عطا خراسانی نے کہا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں ہر وہ شخص آتا ہے جو پانچ اوقات کی مفروضہ نمازیں ادا کرتا ہے۔

اور خصائص امت سے ہے کہ انہیں ان کے اعمال ٹائے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔ یہ روایت کی ہے امام احمد اور براز نے (کفای الموابہ) اس جگہ معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال ہوتا دیا جاتا اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں بھی امام احمد کی روایت حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کو اپنی امت کو ان کے چپکے ہوئے اعضاء و ضو سے پہچانوں گا۔ جب کہ ان کے اعمال ٹائے ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور میں پہچان لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے سنی کرتی ہے۔ شیخ ابن حجر نے شرح میں تحریر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ دوسرے لوگوں سے پہلے ہی ان کو ان کے ٹائے اعمال دہانے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔ بقی اولاد کی سنی کرنا تو یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہو سکتا ہے۔

اور منجملہ خصائص امت میں سے ہے کہ اس امت کے لوگوں کے آگے اور ان کے دائیں طرف ان کا نور چل رہا ہو گا۔ جیسے کہ قرآن میں آیا ہے۔ نیز ان کے خصائص سے ہے کہ جس چیز کے لئے انہوں نے سنی و کوشش کی۔ اعمال کئے وہ چیز ان کے لئے ہی مخصوص ہے۔ اور وہ بھی ان کے لئے مخصوص ہے جو ان کے بعد لوگوں نے ان کے حق میں اعمال سر انجام دیئے۔ جب کہ گزشتہ امتوں کے لئے صرف وہی اعمال ہیں جو انہوں نے خود کئے تھے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ابن عمرؓ ایک اشکل لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آدمی کے حق میں اس کے اپنے کئے ہوئے اعمال کے سوا کوئی دوسری چیز قائم دینے والی نہ ہے۔ علماء کرام نے اس کے امت سے جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس آیت سے واجبہم فریتہم بایمان الحقناہم فریتہم لہذا والدین کے میزان اعمال کے وقت اولاد ان کے لئے باعث سرت ہو گی اور حق تعالیٰ بیٹوں کے

سید کا
تھانم

اعضاء
کا
حکمت

حق میں باپوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور باپوں کے حق میں بیٹوں کی شفاعت بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلیل ہے۔ اباء کم وابناء کم لا تذرون لیہم اقرب لکم نفعا (آپ کے والدین اور تمہاری اولاد ان میں کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے) قرطبی نے کہا ہے کہ اس قول پر بہت سی احادیث دلیل ہیں کہ مومن کو اس کے غیر سے نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حل میں مرے کہ اس کے ذمہ روزہ ہو۔ تو اس کا ولی اس کی خاطر وہ روزہ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لئے حج ادا کرے اسے چاہیے کہ پہلے اپنا حج ادا کرے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے برادر عبدالرحمن کے لئے اعکاف کیا۔ اور غلام بھی آزاد کیا۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری ماں فوت ہو چکی ہے کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل تر ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو پانی میا کرنا۔ پس اس نے ایک کنواں بنایا اور کہا کہ یہ ام سعد کی خاطر ہے حضرت عبداللہ بن بکر رضی اللہ عنہ کی وادی املی نے یہ نذر ملنی تھی کہ وہ پانیادہ مسجد قبا میں جائیں گی۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی نذر نہ پوری کر سکیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ ارشاد فرمایا۔ کہ اس کا پانی اس کی طرف سے یہ نذر پوری کرے۔ اور مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ میل پر (یعنی لیس لسان الا ماسنی میں) انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ عقب بن ابی معیط ہے۔ اور بعض ولید بن مغیرہ مراد لیتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ میل پر زندگی انسان مراد ہے نہ کہ مرد۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہم سے قبل موجود شریعتوں کے متعلق یہ خبر ہے۔ اور ولایت ہماری شریعت سے کی ہے کہ اس میں انسان کی اپنی سنی اور اس کے لئے غیر کی سنی دونوں ہی ہیں۔ اور صاحب کشف نے کہا ہے کہ غیر کا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مگر خود جو اپنے نفس پر مبنی ہو۔ (صاحب کشف کا نام زعفرانی ہے اور وہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا تھا) اور وہ مومن صادق ہے۔ پس اس لحاظ سے غیر کے عمل بالخصوص اس کے ذاتی عمل کے تابع ہونے کے باعث اپنے عمل اور اس کے قائم مقام ہونے کے حکم میں ہوں گے۔ نیز غیر کا عمل فائدہ نہیں دیتا جب کہ اس نے وہ عمل اپنی ذات کے لئے کیا ہو۔ لیکن جب وہ دوسرے کے لئے نیت کرے تو حکم شرع میں وہ اس کا نائب اور وکیل ہو گیا۔ اور اس کا قائم مقام ہو گیا (انہی) اور تحقیق علماء نے قرات قرآن کے ثواب کا اختلاف کیا ہے۔ آیا کہ وہ میت کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اکثریت اس پر ہے کہ نہیں پہنچتا۔ علماء شافعیہ مالکیہ اور ایک جماعت حنفیہ کے مطابق۔ لیکن احناف اور شوافع کی کثرت اس پر ہے کہ ثواب پہنچ جاتا ہے اور اسی کے قائل ہیں۔ امام حمزہ بن ضحل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ بلکہ امام احمد سے منقول ہے کہ میت کو ہر چیز از قسم صدقہ۔ صلوة حج اعکاف اور قرات و ذکر وغیرہ پہنچتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ قرات کرنا قبر بدعت ہے۔ شیخ شمس الدین قسطلانی نے کہا ہے کہ قرات کا ثواب میت کو پہنچانا صحیح ہے خواہ قریب سے ہو یا اجنبی سے ہو وارث یا غیر وارث سے ہو۔ جیسا کہ باعمل صدقہ دعا استغفار فائدہ دیتے ہیں۔

اور امام عبداللہ یا فتی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاضین کے حوالہ میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے شیخ عزالدین بن

عبدالسلام کو خواب میں دیکھلے کہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں حکم دیا کرتے تھے کہ میت کو قرات کا ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ پہنچتا ہے۔ لوگوں سے کہہ دیں کہ پڑھیں اور ثواب بھیجا کریں۔

اور حنفی حسین نے فتویٰ دیا ہے کہ قبر پر قرآن کی قرات کی اجرت وصول کرنا جائز ہے۔ جس طرح کہ جائز ہے اجرت لینا لڑکوں کی اور تعلیم قرآن کی۔ چاہیے کہ قرات کے بعد میت کے لئے دعا کی جائے۔ اس لئے کہ دعا اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور قرات کے بعد دعا قبولیت سے اقرب ہے۔ اور از روئے برکت زیادہ ہے۔

شیخ عبدالکریم سلوسی نے ذکر کیا ہے کہ اگر قاری یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے تو یہ ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ کیونکہ یہ نیت عمل از حصول تلاوت بدنی عیلت ہے پس یہ غیر سے واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر قرات کی اور اس کے بعد جو اجر میں حاصل ہوا اسے میت کے لئے کر دے تو یہ پہنچتا ہے۔ اور یہ دعا ہے اور اس کے اجر کے حصول سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ موضع قرآن نزول رحمت اور برکت کا مقام ہوتا ہے۔ اور مردہ زندہ کے حکم میں موجود ہے پس جب قاری ثواب بھیجے تو نزول رحمت اور حصول برکت کی امید ہوتی ہے۔

اور صاحب غرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چشمہ جاری کرے۔ کنواں کھودے یا درخت لگائے یا اپنی زندگانی میں قرآن وقف کرتا ہے یا دوسرے کے فوت ہو جانے کے بعد یہ کام سرانجام دے تو ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے اور یہ حکم وقف مصحف سے ہی مخصوص نہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ہر قسم کا وقف ملحق ہے۔ اور یہ قیاس تقاضہ کرتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہو۔ کیونکہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے۔ لیکن تہذیب میں مذکور ہے کہ غیر کے لئے قربانی کرنا بغیر اس کے حکم کے جائز نہ ہے۔ اور اسی طرح میت کی طرف سے سوائے اس کے جو میت کی طرف سے وصیت کی گئی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔

اور ابی العباس محمد بن اسحاق سراج سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ستر جاور قرین کئے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب دیا ہے کرتا ہے۔ اس کے متعلق میرے علم میں کوئی حدیث و آثار نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے اور متاخرین فقہاء میں سے بعض نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ اور بعض اس کو بدعت جانتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ آنحضرت اس سے غنی ہیں۔ یعنی محتاج نہیں۔ کیوں کہ آپ سے ثابت ہے کہ من سن سنة حسنة (الی آخر حدیث) مطلب یہ کہ امت میں سے جس نے کوئی اچھا کام کیا تو سب کے اجر کے برابر اسے اجر ملے گا بغیر اس کے کہ کام کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کوئی امتی وہ عمل کرے سوائے اس کے کہ اس عمل میں اصل بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نصرت کی تحقیق میں کہا گیا ہے۔ کہ اہل اسلام کے تمام

نیک کام اور تمام صالح اعمال آنحضور کے صحائف (اعمال نامہ) میں اس سے زیادہ ہے۔ جو یہ کام کرنے والے کے ثواب میں ہے۔ اس زیادتی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی واقف نہیں ہے۔ کیونکہ ہدایت پانے والے اور عمل کرنے والے قیامت تک ہوں گے۔ اور اس کا اجر استلو کے لئے برابر ہے۔ استلو کے استلو کے لئے دکن ابر تیسرے استلو کو چار گنا اور چوتھے کو آٹھ گنا اس کی مانند ہر مرتبہ کے لحاظ سے اجر ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بنا پر پہلے لوگوں کو بعد والوں پر فضیلت معلوم ہوتی ہے پس اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد دسویں مرتبہ تک فرض کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ایک ہزار چوبیس گنا ثواب و اجر ہو گا۔ اس کے بعد گیارہواں شخص ہدایت یافتہ ہو گا۔ تو آنحضرت کا اجر دو ہزار اڑتالیس گنا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مراتب میں جتنی زیادتی ہوتی ہے۔ اور بیشک یہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ جس طرح کہ محقق حضرات کا جواب ہے آنحضرت جملہ اقسام فضل و شرف میں اکمل ہیں۔ اور قاری کی قرأت قرآن کا ثواب اس کے استلو کو بھی ملتا ہے پھر استلو کے استلو کو اسی طرح سلسلہ اوپر چلتا ہے۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے پہلے استلو ہیں سب کے برابر ثواب ہو گا۔ جس طرح کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اور بیت اللہ شریف کی رویت کے وقت جو مشروع ہے۔ وہ اسی قبیل سے ہے۔ اللہم زدھنا البیت تشریفاً و تعظیماً۔ یہ سب کچھ مواہب لدنیہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ارشاد میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے من سن سنة فله مثل اجر فاعله اس میں امت کے لئے ترغیب اور تحریص ہے سنت حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی۔ اور اس میں آنحضرت کے لئے بے حد و حساب اجر کا ثبوت اور ان کے کمال کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

اور یہ بھی خصائص امت سے ہے کہ تمام سابقہ امتوں سے پہلے یہ امت بشت میں جائے گی۔ ”اوسط“ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے روایت سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک جنت میں میں نہ داخل ہوں گا۔ انبیاء پر جنت حرام کی گئی ہے۔ اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوگی دوسری امتوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔

یہ بھی خصائص امت میں سے ہے کہ اس امت سے ستر ہزار لوگ بلا حساب بشت میں داخل ہوں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور بیہقی اور طبرانی میں ہے کہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میرے ستر ہزار امتی حطب اعمل جنت میں داخل کرے گا میں نے اس سے زیادہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا مراد یہ ہے کہ ان ستر ہزار لوگوں میں سے ہر شخص اور ستر ہزار آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔

پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے کہ دوسری امتوں کو نہیں دیا گیا۔ جس طرح کہ جو کچھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ دوسرے نبیوں کو نہیں دیا گیا۔

لما دعا الله و اعینا اطاعته

*****

باکرم الرسل کنا اکرم الامم

ہمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت بھی اطاعت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں سب رسولوں میں مکرم کر دیا۔ اور ہماری امت کو سب امتوں میں مکرم کر دیا۔

صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔

اسراء اور معراج شریف۔ وصلات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف و تخصیص یا اسراء اور معراج اخس خاصا۔ اشرف فعاصل و کمالات اور اہم معجزات و کرامات ہے۔ کیونکہ انبیاء و رسل میں سے کوئی بھی اس شرف و کرامت کا حامل نہ ہوا اور جہاں تک آپ پہنچے اور جو کچھ آپ کو دکھایا گیا کوئی دوسرا وہاں تک نہ پہنچا۔ اور نہ کسی نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سبحان الذی اسری بعبیدہ لیلان المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوالہ
لنردہ من آیاتنا انہ هو السميع البصیر ○

ترجمہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات کے دوران تھوڑے سے وقت کے اندر اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ جس کے گرد چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تاکہ ان کو اپنی نشانیوں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء یعنی لے جانا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے اور وہاں سے آسمان پر لے جانا احادیث مشورہ سے ثابت ہے۔ اور اس کا نام معراج ہے۔ اور اس کا منکر مبتدع، فاسق اور ذلیل ہے۔ اور اس کے دیگر جزئیات اور عجائب و غرائب احوال کا منکر اور اخبار جلیل اور محروم ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اسراء اور معراج تمام تربیداری کے دوران جسم اقدس کے ساتھ تھا۔ اور جمہور علماء صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد ازاں محدثین فقہاء اور متکلمین سب اس پر متفق ہیں۔ اس میں صحیح احادیث و اخبار متواتر ہیں۔ اور بعض اس پر ہیں کہ معراج خواب کے دوران ہوئی روح کے ساتھ۔ اور ایک گروہ اس پر ہے کہ یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ بیداری میں اور دیگر اوقات میں خواب و نیند کے دوران ان میں سے کئی دفعہ مکہ میں ہوا اور کئی دفعہ مدینہ میں۔ اس کے باوجود سب متفق ہیں کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اور اس میں شک و شبہ روا نہیں ہے۔ اور ان کا دل بھی نیند کے دوران بیدار ہوتا ہے۔ اور آنکھیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جس طرح حضور مراقب میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تاکہ محسوسات میں سے کوئی چیز حائل نہ ہو۔

اور قاضی ابوبکر العربی نے کہا ہے کہ نیند میں اس کا وقوع تولد و تمیز کی خاطر تھے۔ جیسے کہ نبوت کے شروع میں سچے خواب دیکھتے ہیں۔ تاکہ آپ پر وحی کے فعل اور بوجھ کو برداشت کرنا آسان اور سہل ہو جائے جو کہ امر عظیم ہے۔ اور اس کی برداشت سے توانے بشریہ ضعیف اور ماندہ ہیں۔ جس طرح معراج پہلے خواب میں واقع ہوئی تاکہ اس کے وصول کی قوت اور

*****

استعدا بیداری میں حاصل ہو جائے۔ بلکہ ان قائلین میں سے بعض کہتے ہیں۔ کہ خواب میں اس کا وقوع بشت سے پہلے تھا۔ (واللہ اعلم)

اور بعض عارفوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرات اور معارج بہت سے تھے۔ اور بعض چونتیس تک بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک آنکھوں کے ساتھ اور بیداری کے عالم میں تھی۔ اور باقی روح کے ساتھ خواب کے دوران۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کی سیر بیداری میں اور جسم کے ساتھ تھی اور وہاں سے آسمانوں تک معراج خواب میں روح کے ساتھ تھی۔ وہ علماء اس آیت کریمہ پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور اس اسراء کی انھی مسجد اقصیٰ بتائی گئی ہے اگر اس سے زیادہ بھی جسد شریف کے ساتھ ہوتی تو اس کا بھی اس میں تذکرہ ہوتا۔ اور اس طرح یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعجب و تعظیم میں مبلغ تر ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک آپ کی سیر کا تذکرہ آیت کریمہ میں مخاف و نزاع اور قبیل کے استفسار کے باعث انہوں نے آنحضرت سے علامات و نشانات برائے استحسان پوچھیں۔ بایں وجہ آیہ کریمہ میں ذکر ہے۔ جس طرح ذکر آگے آئے گا۔ اس ضمن میں مشہور احادیث اور صحیح اخبار بہت سی ہیں۔ نیز قرآن کی آیات بھی ہیں۔ جیسے کہ سورہ وانجم میں وارد ہوئی ہیں۔ بعض اس معراج کی روایت جبریل اور اس کے قرب پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ قصہ معراج ہے۔

بندہ مسکین (شیخ عبدالحق) جنت اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ آیت میں لفظ من آیاتنا میں معراج کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مسجد اقصیٰ لے گئے وہاں سے آسمانوں پر لے جا کر نشانیوں دکھائیں کیونکہ آیات اور کرامات و معجزات کائنات درجہ آسمانوں پر ہے اور اتنا کچھ ہی صرف نہ تھا کہ جو کہ مسجد اقصیٰ میں واقع ہوا۔ مسجد اقصیٰ اس کا مبداء ہے۔ اس واسطے اس کا ذکر کیا گیا اور اگر نیند کے دوران واقع ہوتا تو اس کو کفار یحییٰ از حقیقت تصور نہ کرتے۔ اور ضعیف مومنین آزمائش و فتنہ میں نہ پڑتے۔ علاوہ ازیں خواب کے دوران واقعات و قضایا کا وقوع خارج میں حصرواحصاء غیر متعارف ہے۔ علاوہ اسراء صیغہ کا اطلاق نیند پر نہیں ہوتا۔ چونکہ اسراء عالم بیداری میں ہے تو بعد ازاں معراج بھی بیداری میں ہو گا۔ اسراء کے بعد معراج کے نیند کے دوران ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ خواب میں وقوع معراج کے قائلین کے شبہات کا باعث چند چیزیں ہیں۔ ایک ارشوا الیہ ہے وما جعلنا الرویا للنبی الا فتنۃ للناس ہم نے خواب کو جو آپ کو دکھایا نہ بنایا سوائے لوگوں کی آزمائش کے لئے۔ بعض لوگ اس آیت کو معراج کے قصہ پر محمول کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے دوران خواب دیکھنا رویا کہلاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رویا حدیثیہ کے قصیدے کے رویا یا جنگ بدر کے واقعہ کے رویا کے معلق ہے۔ اور علماء رویا کے لفظ کو آنکھوں سے دیکھنے کے معانی میں بھی استعمال کر لیتے۔ ان کی سند متنبی شاعر کا یہ قول ہے۔ و رویاک احلافی العیون من الغصص کچھ اعلیٰ علم نے کہا ہے کہ معراج چونکہ رات کے وقت ہوئی لہذا اسے رویا کا نام دیا گیا۔ اور حدیث میں آیا ہے فرمایا فاستیقظت یعنی میں بیدار ہو گیا۔ اس میں دلیل ہے کہ اسراء اور معراج نیند نہ تھے۔

کیونکہ احتمال ہے کہ اس نیند سے وہ بیداری مراد ہے۔ جو فرشتہ کی آمد سے قفل تھی۔ یعنی آپ اس وقت نیند میں تھے۔ جب فرشتہ نے آکر جگایا پھر راق پر آپ کو سوار کرایا اور اپنے ساتھ لے گئے اگر اس بیداری سے مراد وہ ہے جو معراج کے قصہ کی تکمیل کے بعد ہے جیسا کہ تم استنبیظت و انافی المسجد الحرام (پھر میں جاگتا تو اس وقت میں مسجد حرام میں تھا) یہاں یہ بھی امکان ہے کہ استنبیظت کا معنی اصباح ہو۔ مراد یہ کہ میں نے صبح کی یا یہ جاگنا وہ جو مسجد الحرام میں آجانے کے بعد ہوئی۔ اور اسراء ساری رات کی نہیں تھی بلکہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہوئی تھی۔

بعض محققین کا قول ہے کہ احتیاط سے مطلب ہے افتادہ اور ہوشیاری۔ اور اس حال سے اپنے دوسرے حال میں آنا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینوں آسمانوں کے ملکوت میں عجائب و غرائب ملاحظہ فرمائے۔ طاء اعلیٰ کا مشاہدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات اور اسراء لافتمی کا آپ نے مطالعہ فرمایا اس سے آنجناب کی طبیعت سخت گرفتہ ہو گئی تھی۔ اور آنجناب کا باطن مبارک حالت نیند سے مشغول تھا علامہ کہتے ہیں اگرچہ ملکوت کا مشاہدہ فرمانا بیداری میں تھا۔ لیکن محسوسات سے غیو بیت سی تھی۔ اس کو وہ بین اہلہ و البیظۃ یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں۔ اصل میں وہ حالت بیداری ہے۔ لیکن غیبت کے حائل ہونے سے اور پھر اس کے زائل ہو جانے سے کبھی اسے نیند بھی کہہ لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے وانا بین النائم و البیظۃ یعنی سونے اور جاگنے کے درمیان تھا اور بعض نے کہا ہے کہ نام سے مراد سونے کی حالت میں کرکٹ لینا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ بین نائم فی الحجر و رماقاں مضطجع میں حجر اسود کے پاس سونے کے قریب ہی تھا اور بعض سے روایت ہے کہ میں کرکٹ پر لیٹا ہوا تھا اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس حال کو نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کیونکہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اور حضرت انس تو ہجرت کے بعد آپ کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے۔ جب کہ وہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہی تھے۔ جس طرح علامہ نے تصریح کی ہے۔ اور اسی کی مانند عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا فقد جسد محمد یعنی آپ جسم پاک بستر سے غائب نہ ہوا۔ یہ دلائل وہ لوگ دیتے ہیں جو معراج کے خواب میں ہونے کے قائل ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین تھیں۔ نہ ہی آپ کی عمر ضبط و حفظ کی تھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ وہ ابھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوں۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ آغاز اسلام میں کوئی ڈیرہ سال بعد وقوع میں آیا۔ واللہ اعلم۔

مقدمہ یہ ہے کہ دوسری حدیثوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث راجح نہیں ہے۔ جو مشاہدہ کے طریق پر روایت کی گئی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے۔ فقد جسد محمد آپ کا جسم گم نہ ہوا تھا اس میں شک نہیں کہ اس سے استدلال کرنا خطا ہے اور جو آیا ہے کہ ماکذب الغواد ماراں جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں یہ خواب پر دلالت نہیں (بلکہ بیداری پر ہے) وجہ یہ کہ اس کا مطلب ہے دل نے آنکھ کو اس وہم میں نہیں ڈالا کہ یہ حقیقت میں ہے۔ بلکہ تصدیق کردی حقیقی رویت کی۔ جو چیز آنکھوں نے دیکھی تھی دل نے اس کا انکار نہ کیا۔ دلیل یہ ہے

مذازع البصر وما طغى نه آنکھ چمکی نہ آنکھ بے راہ ہوئی۔ جس تک فلاسفہ کے اہل میل اور خرافات ہیں کہ دلیل لیتے ہیں کہ طبعی طور بھاری جسم بلندی اور اونچائی کی طرف نہیں جاسکے اور آسمان کا پھٹ جانا اور پھر مل جانا یہ بھی جواز نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں اسلام کی رو سے باطل ہیں اور لغویات سے ہیں۔

دوسری ایک جماعت ہے وہ اشارتوں اور تویلوں کو حقیقت معنی پر حامل گردانتی ہے۔ اور وہ معراج کو روحانی سمجھتی ہے۔ وہ یہ قیاس رکھتے ہیں کہ حشر کو روحانی کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں معراج صرف روح کو تھی خواب میں۔ بلکہ اس معنی میں کہ معراج احوال و مقلت ترقی کی طرف اشارت ہے اور کمال عروج کی طرف جس طرح کہ جبریل سے مراد روح محمدی ہے۔ اور براق سے مراد آپ کا نفس شریف ہے جو روح کی سواری ہے۔ اور اس کی سرکشی ہے۔ اور وہ رام نہیں ہوتا سوائے روحانیت کی قوت سے۔ اور آسمان سے مراد قبر کا مقام ہے۔ اور سدرۃ المنتہی سے مراد مقلت کی انتہاء ہے اس قیاس کی بنا پر وہ موی علیہ السلام کے قصہ میں بھی فرعون، عصاء، نعلین اور وادی مقدس کی تلویحات کرتے ہیں۔ یہ فرقہ اگر صورتوں اور ظاہری الفاظ کا اثبات کریں۔ بعد ازاں ان کے معنی کی طرف اشارہ کریں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا علم و معرفت میں کوئی مقام نہیں۔ اس قیاس پر کہ روحانی اور جسمانی حشر کو جمع کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خیال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر صرف معنی پر ہی اعتقاد رکھیں۔ اور ظاہری صورتوں کے قائل نہ ہوں تو وہ بذات خود کفر اور الجوب ہے۔ تو یہ مذہب باطنیہ ہے اور اس مسکین (عبدالحمق) کے ذائقہ ایمان کے مطلق طریق اوئی بھی استبدال اور انکار کی طرف مہووم اور مشیر ہے۔ گویا کہ جب ظاہری صورتوں کو امکان علوی سے دور سمجھیں تو تویل کی طرف راجح ہو جاتے ہیں۔ جب کہ ایمان اس کے سننے اور ماننے کا نام ہے۔ جس طرح کہ اسی قصہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیلہ اور اسی روز سے ان کا نام صدیق ہو گیا اور کچھ ضعیف الایمان مسلمان دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور اگر بلوحد نبوت پر ایمان و تہدیق کئے اس مقام کے کشف و معرفت کو پہچانیں اور سمجھ جائیں تو علم یقین سے عین یقین کے مرتبہ کو پہنچ جائیں۔ لیکن تکلم کرنا زمین تویل کھولنا اس کے امکان میں دلائل کلامیہ و عقل اور اس کے حیلے بہانوں میں گرفتار ہو جانا مقام عبدیت اور ایمان سے بعید ہے۔ اور ہم ایمانداروں کے لئے سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اقوال کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو کچھ ان سے ہم نے سنا ہے اسے مان گئے اور بغیر شک و شبہ وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ فرقہ اسے تقلید کہتا ہے۔ انہیں یہ شعور و ادراک نہیں کہ یہ تقلید کس کی ہے۔ جس کی تحقیق معجزات باہرہ سے ہو چکی ہے۔ اور محقق کی تقلید عین تحقیق ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں یہ تقلید نہیں ہے۔ یہ تو صراط مستقیم کی اتباع ہے۔ تقلید کرنے والے تو تم ہو۔ جو عقل کی تقلید کرتے ہو۔ اور عقل کی کسی ہوئی ہر بات ماننے ہو۔ حالانکہ وہ تحقیق میں غایت شدہ نہیں ہوتی۔ اور اس کی راہ میں تمام تر شکوک و شبہات ہی ہوتے ہیں۔ فلاسفہ بھی دراصل انبیاء کے منکر ہیں۔ ہمیں ان سے کیا سروکار ہے۔ اور ان کا بغیر تو ان کی عقل ہے۔ اور ان شکمین غلہ خراب کو کیا ہو گیا ہے کہ بلوحد راہ راست کے وہ گم گشتہ راہ ہیں۔ اور وہ راہ میں گفتگو اور شبہ اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں اگرچہ ان کی نیت فلاسفہ کی مخالفت اور رد تھا۔ لیکن سلوک راہ میں عقل اور اس کے پیروکاروں

کے موافق ہو گئے ہیں۔ اور گمراہ ہو چکے ہیں اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ فضلو اور اخلو والہ اللہ ہادی۔

معراج شریف کا ثبوت۔ وصل۔ جان لو کہ معراج مبارک کی حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے مرتبہ قوتِ معنوی تک اگرچہ بعض خصوصیات میں مختلف روایات آئی ہیں۔ ان میں سے مشہور وہ طویل حدیث ہے جو بخاری اور مسلم اپنی صحاح میں حضرت قتادہ حضرت انس سے وہ مالک بن معصوم سے لائے ہیں رضی اللہ عنہم۔ اور حدیث میں قلب نبوی کا شق کرنا اسے آب زم زم سے سونے کے ٹپت میں دھونا اور اسے حکمت سے پر کرنا اور ایمان سے اور اسے سینہ شریف میں رکھنا اور اس کا برابر کر دینے کا بیان ہے۔ اور شق صدر چار دفعہ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ عہد طفولت میں جبکہ آپ علیہ السلام کے پاس تھے دوسرا دس سال کی عمر میں جبکہ آپ بلوغ کے قریب تھے اور تیسرا بیٹھ شریف کے نزدیک اور چوتھا عہد نبوت کے دوران جبکہ اسراء و معراج کا وقت تھا۔ تاکہ مکمل طہارت اور معافی سے مستعد اور خسی ہو جائیں اور عالم ملکوت کو پہنچ سکیں۔ غماز سے قبل وضو کرنا بھی اسی قیاس پر ہے کیونکہ نماز معراج کا ہی نمونہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس استعداد کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ پس وہ رویت حق سے بھی شرف نہ ہوئے تھے۔ اور یہ اس مقام پر نیرنگی اور خوبی ہے۔ جس کو طبعیان (یعنی نیچری لوگ) انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شق صدر و قلب تو موت کا باعث ہے۔ اور یہ چیز حیات و زندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ارباب عقل تکوین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شق صدر سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کی حدوث و امکان کی کثافت سے پاکیزگی و معافی ہے۔ اور اہل ایمان تصدیق کرتے ہیں بغیر تکوین اور ظاہر سے انحراف کے۔ کہتے ہیں کہ سب اسباب سلوی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز عمل نہیں ہے۔ لیکن سونے کا ٹپت لاکر اس میں دھونا یہ تحریم و تعظیم کی قسم سے ہے عرف اور علوت کے لحاظ سے اور اس میں اشارہ ہے کہ آنحضرت بڑے کرم اور معظّم ہیں تمام خلافت میں۔ ہلتی رہی یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سونے کا استعمال حرام ہے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ سونے کے استعمال کی ممانعت اس دنیا میں ہے اور دارِ آخرت میں مومنوں کے لئے سوناعی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے اشارہ سے قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ (کہہ دو یہ دنیا میں مومنوں کے لئے حرام ہے اور یہ قیامت کے دن کے لئے ہے) اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہولہم فی الدنیا ولنا فی الاخرۃ معراج کا قصہ اصل آخرت کی قسم کا ہے۔ نیز سونے کے استعمال کی اجازت آنحضرت سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو بلا کہ سے ہوا جو کہ غیر مکلف ہیں بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ واقعہ تحریم سے قبل کا ہو گا۔ اور واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ کہ سونے کی تحریم تو مدینہ میں ہوئی تھی۔ قضیہ اسراء کے بعد اور کچھ ارباب معافی قلب نبوی اور سونے کے درمیان مٹا جیسے قائم کی ہیں۔ کہ سونا جنت کے برتنوں میں سے ہے۔ اور معدنی جو اہرات سے ہے۔ اس کو مٹی نہیں کھاتی اور رنگ نہیں لگتا اسی طرح قلب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ہر دل سے زیادہ زریں تر اور مزین تر ہے اور جو مصل تر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا بوجھ ہے۔ اس کو مغفلیت کی مٹی نہیں کھاتی

کدورت کو نہیہ کا رنگ بھی نہیں لگتا اور ذہب (سونہ) ذہب الی اللہ (خدا کی طرف جانا) اور تفسیر (تلاک) دور کرنا اور اذہب (پاک صاف کرنا) کی جانب مشعر ہے۔ اور یہ چمک صفا اور ہٹا اور رزانت کے معنی کا حاصل ہے۔ طشت کو حکمت اور ایمان سے بھرنے سے راس کو بھرنا ہے جو اہر نورانیہ سے جو کہ غلامہ ہے ایمان اور حکمت کے مکمل کا یہی یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اجسام کے قسم سے یہ اشیاء ہوں۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن خلج یعنی سایہ وار درخت اور موت بکری کی شکل میں بنائی گئی ہوگی۔ اور نیک اعمال بھی اچھی صورتوں میں مشتمل کئے جائیں گے۔ پھر یہ میزان عدل میں رکھے جائیں گے۔ عارفین نے فرمایا کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ ایمان اور حکمت جو اہر محسوسہ ہیں نہ کہ معنی معقولہ اور نہ از قسم اعراض۔ جس طرح کہ مذہب ہے متکلمین کا اور حقائق اشیاء میں شارع علیہ السلام سب سے زیادہ وقف اور جاننے والے ہیں۔ اہل عمل ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا صدور جو اہر سے ہوا ہے۔ تو ان پر عریضت (قائم بائیں) ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا اس واقعہ معراج کا مشہدہ فرمایا ایمان و یقین کے مکمل ہونے اس میں زیادتی ہونے اور ملکہ علوات سے بے خوف ہونے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اور ہر مقام پر تمام خلائی سے زیادہ شجاع ثابت قدم اور طاقتور تھے۔ لیکن آپ کے قلب پاک کو زم زم کے پانی سے دھونے کی حکمت میں علماء کہتے ہیں۔ کہ زم زم کا پانی دل کو تقویت دیتا ہے۔ لہذا قلب پاک کو غسل دیا گیا کہ عالم ملکوت کو دیکھنے کے لئے طاقتور ہو جائے۔ اس بنیاد پر علماء دلیل لیتے ہیں کہ آب زم زم کو شکر کے پانی سے زیادہ فضیلت والا کیونکہ قلب مبارک کو افضل پانی سے ہی غسل دیا گیا تھا یہ جو کہتے ہیں کہ نزدیک آب زم زم تھا اور آپ کو شکر درود تھا یہ قول تو بڑا کمزور ہے۔ کیونکہ نزدیکی اور دوری کا تو تصور ہی نہیں ہے یہاں تو دونوں ہی برابر ہیں۔ (واللہ اعلم)

سفید رنگ کا براق برائے سواری۔ اس کے بعد حضرت جبریل سفید رنگ کا جانور لائے جو براق نام رکھا تھا وہ فخر سے پست تر تھا اور گدھے سے اونچا تھا۔ اور اپنا قدم منقبض کر کے نظر پر رکھا تھا اور حدیث میں آیا ہے کہ مجھے سوار کیا گیا۔ اور جبریل مجھے اوپر بلند آسمان پر لے گئے اس حدیث سے ظاہر تو یہ ہی ہے کہ آسمان تک آپ سوار ہی گئے تھے براق پر اور ہوا میں جارہے تھے جس طرح کہ زمین پر چلتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنے سے خارج ہے کیونکہ بشر ہوا پر نہیں چل سکتا۔ جب وہ سوار ہو چھاپے پر۔ اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اور اس کی قدرت علوت کے اجراء میں مقید نہیں ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے دو بازو تھے اور بعض کہتے ہیں کہ براق پر سواری صرف مسجد اقصیٰ تک تھی بعد میں ایک بیڑی رکھی گئی۔ جس سے آپ اوپر آئے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہے۔ کہ بعض راویوں نے اس چیز کا ذکر نہ کیا۔ جس کا دوسرے راوی نے ذکر کیا۔ پہلے نے سواری براق کا ذکر اقصیٰ تک کیا اور یہ تصریح نہ کی کہ اسی براق پر سوار آسمان پر گئے اور دوسرے راوی نے آسمان کی طرف عروج کا ذکر کیا شاید کہ بغیر سواری ہوا ہوگا۔ (واللہ اعلم)

اور براق کے پیچھے میں محبوب رب العالمین کی حکیم اور تعظیم تھی۔ جس طرح کہ حب اپنے محبوبوں کو گھوڑے بھیجتے

ہیں۔ اور اخص خواص جو محرم اور انیس مجلس ہو اس کو بلانے کے لئے پیادوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور رات کے وقت جب غلوت و تمنا کی ہوتی ہے انبیاء کی نظروں سے پوشیدہ جلاتے ہیں۔ واللہ المثل الاعلیٰ و تقدس۔ اور پھر سے چھوٹا گدھے سے اونچانہ پر شکل فرس براق کا بھیجنا یہ حکمت رکھتا ہے کہ اس میں اشارت پائی جاتی ہے کہ سلامتی اور امن میں بلایا جا رہا ہے نہ کہ خوف و حرب میں اور براق کی برق رفتاری جو کہ عرف و علوت میں نہیں ہوتی معجزہ کے اظہار کے لئے تھی اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کا نام براق ہے نہ کہ گھوڑا یا ٹیگر۔ اور براق بریق سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں روشنی کی شعاعیں۔ اسی لحاظ سے اس کی رفتاری کی تیزی ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ براق اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے دو رنگ تھے۔ جس کو شلہ برقا کہتے ہیں۔ جس کے بال ہر دو سفید و سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ صاحب مواب کہتے ہیں کہ ممکن ہے براق کا لفظ کہیں مشتق ہی نہ ہو۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ جب آنحضرت نے رکاب میں قدم رکھا۔ براق نے سرکشی کی۔ جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ کیا ہوا ہے کہ تم شوخی کرتے ہو تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کراہی ترک کی آج تک سوار نہیں ہوا۔ براق نے سنا تو ہمینہ ہمینہ ہو گیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور رام ہو گیا پس آنحضرت اس کی پشت پر بیٹھ گئے۔ اس بات سے دلالت ہوتی ہے کہ یہ براق انبیاء علیہم السلام کی سواری کے لئے تیار کیا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہرنی کے لئے اس کی قدر و منزلت کے مطابق سواری کے لئے براق تھا جس طرح کہ روایت میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مکہ شریف تشریف لائے بیت المقدس سے برائے زیارت حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو گویا جبریل کا اشارہ براق کی جنس سے ہے۔ واللہ اعلم۔ اور براق کی شوخی کی یہ وجہ تھی کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شوخی ناز و طرب اور افتخار کے باعث تھی۔ اس غضب اور سرکشی کے باعث نہ تھی۔ جس طرح جنبش کوہ کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشیر علیہ السلام و صدیق و شہیدان اور کہتے ہیں کہ رکاب جبریل کے ہاتھ میں تھی۔ اور لنگن میکانیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے جبریل علیہ السلام آپ کے پیچھے سوار تھے۔ اور شاید کہ پہلے رکاب ہی پکڑے ہوئے ہو۔ بعد میں آنحضرت علیہ السلام نے محبت و عنایت کے طریق پر اسے اپنے پیچھے بٹھالیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جبریل پیچھے سوار ہو بعد میں ادب و تکریم کے باعث نیچے اتر گئے ہوں۔ واللہ اعلم۔ پس آپ ٹھٹھکن والی زمین پر پہنچے۔ پس جبریل نے آنحضرت سے عرض کیا کہ نیچے اتر جائیے اور نماز دو گنہ پڑھ لیں کیونکہ یہ میثرب کی زمین ہے (اس کے بعد مدینہ اس کا نام ہو گیا بعد ازاں آپ مدینہ پہنچے اور اس زمین سے گزرے جہاں ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ ان جگہوں پر بھی جبریل نے کہا اتر کر دو گنہ او اکر لیں۔ بعد ازاں آنحضرت نے ایک جانب ایک بوڑھی عورت کو کھڑے دیکھا۔ آنحضرت نے پوچھا جبریل یہ کون ہے۔ جبریل نے عرض کیا حضور آپ بڑھے چلے۔ اس کے بعد آپ ایک جماعت سے گزرے جو سلام عرض کر رہی تھی۔ وہ کہتے تھے السلام علیک یا اولہ السلام علیک یا انحر۔ السلام علیک یا حاشر پس جبریل نے عرض کیا یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اسے سلام کا جواب دیں پس آپ نے سلام کا جواب دیا (اللہ ع) پس جبریل نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور دنیا اسی قدر بقی رہ

گئی ہے جتنی کہ عمر اس بوڑھی عورت کی بقی ہے۔ اور جس نے آپ کو آواز دی اور آپ کو بلا تا تھا وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کرتی آخرت کو چھوڑ کر اور ابلیس ان کو گمراہ کر دیتا۔ وہ جماعت جو آپ کو سلام کرتی تھی وہ ابرہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ اور روایات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر سے آپ کا گزر ہوا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اپنی قبر شریف میں۔ پس انہوں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور چونکہ انبیاء اپنے خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں اس لئے نماز ادا کرتے ہیں۔ جس طرح اہل بہشت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہشت میں عبادت کرتے ہیں گو وہ مکلف نہیں ہوتے۔

بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے اور نیک لوگوں کے گروہوں اور قوموں سے گزرے۔ وہ عالم برزخ اور عالم مثل میں اپنے اپنے اچھے یا برے اعمال کے نیک و شرارت میں گرفتار تھے اور ان کا ذکر طویل ہے۔ پھر آپ بیت المقدس میں پہنچے اور مسجد کے دروازہ کے حلقہ کے ساتھ براق کو پابندہ دیا اسے اب باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ بعد ازاں آپ مسجد میں داخل ہوئے دو گنبد ادا کیل۔ یہ دو گنبد تحفۃ المسجد بنی معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام پر فرشتے بھی حاضر آئے۔ جملہ انبیاء یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی ارواح متعقل شدہ حاضر ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی صلوة و سلام پیش کیا تمام نے فنیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام بنایا۔ آپ نے امامت فرمائی اور جملہ انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام آپ کے مقتدی ہوئے۔ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نماز فرض تھی یا نقلی نماز۔ اگر فرضی نماز تھی تو عشاء کی تھی یا کہ فجر کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں آنجناب کا ورود آسمانی سے قبل تھا۔ اس طرح یہ نماز عشاء ہوگی۔ اور اس قول کے مطابق جس میں ہے کہ یہ واقعہ معراج سے نزول کے بعد کا ہے یہ فجر کی نماز ہوگی۔ اور کچھ نے تو اسی کو ہی ترجیح دی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جملہ کلمات و برکات کے ساتھ نیچے آئے تو دوسرے انبیاء علیہم السلام پر اپنی فنیات و تشریف کی نمود کے لئے یہ نماز ادا کی۔

اور اس مسکن (عبدالحق) کے دل میں یہ بات گزری تھی۔ کہ یہ بات دونوں حالتوں میں کیوں نہ تھی قبل از عروج اور بعد از نزول بھی۔ لیکن اسے لکھنے میں نہ لایا جب تک کہ اس بارے میں علماء حدیث کی طرف سے ذکر اور ان کی روایات میر نہ ہوں۔ اس کے بعد نظر آیا کہ شیخ کبیر علاء الدین بن کثیر جو اکابر علماء حدیث و تفسیر میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنحضور کا انبیاء کے ساتھ نماز پڑھنا عروج سے پہلے اور نزول کے بعد دونوں حالتوں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ایسی چیز موجود ہے جو اس بات پر دلیل ہے۔ اور کچھ بھی مانع نہیں ہے واللہ۔ لیکن تعجب ہے شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر۔ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں قیام فرمایا۔ اور جو کچھ روایات سے ظاہر اور متواتر ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں قیام کیا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ وہیں کے بعد کیا۔ کیوں نہ پھر شیخ کبیر کے اور دونوں مقلات پر تھی اور دونوں حالتوں میں تھی اور نیز وہ کیوں نہ قطع نظر فرمائیں کثیر روایات و درایات ظاہری سے۔

واللہ اعلم۔

نبی کہ کم علیہ الصلوٰۃ والسلام مسجد سے باہر آئے تو جبریل ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا سائے لایا۔ اور آپ کو عرض کیا کہ آپ عتار میں ان میں جو آپ چاہتے ہیں اسے اختیار فرمالیجئے۔ اور پی لیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ نے فطری کو اختیار فرمایا ہے اور فطرت سے مراد دین اسلام اور اس پر استقامت ہے۔ یعنی آپ نے علامت اسلام اور استقامت اختیار فرمائی۔ یہ علامت اس لئے ہے کہ اس کے پینے والے کے لئے آسماں طیب و طاہر اور ظاہر ہے۔ اور اس عالم دودھ کو دین و علم کی مثل سمجھا جاتا ہے۔ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دودھ پیتا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ علم اور دین سے بہرہ ور ہو گا۔ الحمد للہ کہ کتب حروف (عبدالحق) نے اپنے بعض خوابوں میں پاکیزہ کوزے میں صاف شیریں اور ٹھنڈا دودھ بھرا ہوا دیکھا اور سارے کا سارا ہی پی لیا۔ بخلاف شراب کے کہ وہ ام الزنا ہے اور حل میں اور پینے کے نتیجہ میں مختلف قسم کی برائیاں پیدا کرنے والی ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ فطرت سے مراد خلقت ہے اور خلقت کی بنا پر دودھ ہے۔ اور لحم و عظم یعنی گوشت اور ہڈیوں کی بڑھوتری اس سے ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے دودھ ہی وہ چیز ہے جو نومولود بچے کو بیٹ میں جا کر اس کی انتہیوں کو کھولتا ہے۔ نیز یہ دودھ آنحضرت کو محبوب اور پسند بھی تھا۔ اور اگرچہ شراب اس وقت مہل تھا کیونکہ اسراء کا قصہ مکہ میں ہوا تھا اور تحریم شراب مدینہ میں ہوئی تھی۔ لیکن اس کی آخر تو حرمت ہی تھی۔ یا یہ ہے کہ آنحضرت نے اس سے اجتناب تقویٰ اور تعزیریں کے باعث فرمایا کیونکہ آخر کار اسے حرام ہی ہونا تھا نیز علم الہی میں یہی صواب و مصلحت تھی۔ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا احبب الفطرۃ (آپ نے فطرۃ کو پایا ہے) اور ایک روایت میں ہے احبب ما باللہ بک آپ نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ کی وجہ سے اللہ صواب کا راستہ دکھائے اگر ہم کہیں کہ وہ شراب جنت کی تھی۔ تو اس کے بلوغ و بھی آپ نے مشیت اور مشیت کی وجہ سے اس سے اجتناب کیا۔ اور جبریل نے کہا اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور شراب نوشی میں پڑ جاتی۔ اور آپ کی امت اسی دنیا کی شراب نوشی میں پڑ جاتی۔ جو خیانت اور فساد کا باعث ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں دیکھ لے آئے ہیں۔ ایک دودھ کا دوسرا شہد کل ایک اور روایت میں ہے کہ تین پیالے آئے ایک دودھ والا دوسرا پانی والا اور تیسرا شراب کل اس میں شہدہ گور نہیں۔ بہر حال آنحضرت کی پسند دودھ ہی ہے۔ یہ پیالے اس وقت کے قریب ہی آئے جب آپ سدرۃ المنتہی پر پہنچے۔ حافظہ علو الدین کثیر نے اس کی صراحت کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی۔ حضرت ابراہیم موسیٰ داؤد علیہم السلام اور عیسیٰ علیہم السلام بھی ان میں تھے۔ انہوں نے حمد و ثناء کے ساتھ تبلیغ خطبت دیئے ان میں اپنے اپنے فاعل و کلمات اور معجزات بیان کئے۔ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مخصوص تھے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ اراش فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت نے پروردگار جل و علی کی شہادت بیان کی ہے میں بھی اس کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا للناس اجمعين ونزل علي الفرقان فيه

نبیان کل شی وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح لی صری
ووضع عنی وزری ووقع لی ذکرى وجعلنى فاتحا وخاتما۔
ترجمہ تمام حمیں خدا کے لئے ہیں۔ جس نے مجھے سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا۔ جملہ بنی
نوع انسان کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ مجھ پر فرقہ نازل فرمایا جس میں سب چیزوں کا
واضح بیان ہے۔ میری امت کو وسطی امت بنایا میری امت اول بھی ہے اور آخری بھی۔ میرا سینہ
کھولا۔ اور میرا بوجھ مجھ پر سے دور کر دیا۔ میرے لئے میرا ذکر بلند کیا ہے۔ مجھے فتح دیں اور آخری نبی
بنایا۔

یہ خطبہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی بنا پر آپ سب سے افضل ہیں۔ (بہذا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم) بعد ازاں جنت الفردوس سے ایک میڑھی لائی گئی۔ اس کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ آپ اس پر چڑھے اور آسمان پر
پہنچ گئے اور آسمانوں میں بعض انبیاء کو دیکھا جو آنحضرت کی ملاقات کے لئے متعین تھے۔ اور آسمانوں میں مقہقل ہو کر آئے
تھے بیت المقدس میں تمثیل کے بعد آپ نے اس طرح سلام کیا جس طرح اعلیٰ میں ذکر ہے۔ جو عجیب و غریب حالات اور
حکایات روایات میں ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ چلے آسمان پر گئے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ وہاں سے
روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو مجھ سے بعد میں بھیجا گیا اس کو اس قدر برگزیدہ
کیا گیا کہ اس کی امت میری امت سے بہتر جنت میں داخل ہوگی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حد کی وجہ سے
نہ روئے تھے کیونکہ اس جہان میں مومنین کے دل سے حسد کا لدھ نکل دیا جائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حسد اس شخصیت
سے رونما ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے شرف فرمایا اور اپنا رسول بنا کر اسے اولوالعزمی سے سرفراز فرمایا۔ بلکہ حسرت
اور افسوس کی وجہ سے تھا کہ وہ چیز ان سے فوت ہو گئی جو بلندی مرتبت پر حترت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ان کی امت نے
کثرت سے مخالفت کی۔ اور یہ مخالفت ان کے اجر میں کمی کا قاضی کرتی ہے۔ اور بایں وجہ وہ اجر میں کمی کو مستلزم ہے۔
کیونکہ ہر نبی کو اتنا اجر حاصل ہوتا ہے جتنا اس کے متبعین کے لئے ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا بڑے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے والوں سے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ شیخ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس طرح
فرمایا ہے۔

حضرت ابن ابوجرہ عارفین ماکہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کے قلب میں ان کی امت کی خاطر
رحمت اور مروت قرار رکھے ہیں۔ یہ خصوصیات اس میں بطاعت پیدا شدہ ہوتی ہیں۔ بہر ایں کچھ امور میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ
والسلام نے بھی گریہ کیا ہے لہذا آپ کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ کس چیز کے باعث روئے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ رونا
رحمت ہوتا ہے اور رحمت کرنے والوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہم
السلام کو رحمت کا بہت بڑا حصہ عطا ہوا ہے لہذا ان کے دلوں میں لوگوں کی نسبت زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ

موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر مہربانی اور شفقت کے باعث رو پڑے۔ کیونکہ فضل و کرم اور وجود مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم کی تشریف آوری کا وقت تھا۔ تاکہ ان پر بہت زیادہ فضل و کرم ہو اور انہیں نہایت قرب عطا ہو۔ پس اس قول و ایصال کے وقت موسیٰ علیہ السلام امید رکھتے تھے۔ کہ اس مبارک وقت پر اللہ تعالیٰ ان کی امت پر بھی رحمت فرمائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو غلام لفظ استعمال کیا اس کے معنی ہیں کم عمر جوان کسی دوسرے معنی میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے وغیرہوں کے مقابلہ میں آپ کی چھوٹی عمر کے تھے۔ اور عرب کے لوگ مستحب السن کو جب تک کہ وہ طاقت و توانائی رکھتا ہے۔ غلام کہتے ہیں۔

فتح الباری میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غلام کا لفظ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ رب العزت جل جلالہ کا فضل و انعام جب تک قوت رہے ساتھ ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ سن کولت سے سن شیخت آجاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن شریف میں بڑھاپے کی کمزوری موثر نہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و توانائی کم نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو لوگوں نے آپ کو شاب کے لفظ سے یاد کیا۔ یعنی مرد جوان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شیخ کے لفظ سے پکارا یعنی بوڑھا مرد۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے لحاظ سے حضرت ابوبکر سے بڑے تھے۔ بڑھ مسکین (عبدالرحمن) کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ تھے۔ سوائے ان چند بالوں کے جو آنجناب کے سراقہس اور ریش مبارک میں موجود تھے۔ اس لئے کہ عوام کی نظر میں بوڑھے کمزور دکھائی نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت و مہربانی اس امت پر اس وقت ظاہر ہوئی۔ جب نمازوں میں کمی ہوئی اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ بچاس نمازوں میں سے پانچ نمازیں باقی رہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ سب توجہ اور شفقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس امت مرحومہ پر اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے تورات شریف میں امت کی صفات پڑھی تھیں۔ اور یہ آرزو کی تھی کہ یہ امت ان کی امت بنادی جائے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اس آرزو کو قطع کر دے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے اس امت میں سے کر دے۔

سدرۃ المحتضیٰ۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المحتضیٰ پر لے جایا گیا اس مقام پر مخلوق کے اعمال اور ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر امرالہی نازل ہوتا ہے اور احکام ملتے ہیں۔ اس کے قریب فرشتے ٹھہرتے ہیں۔ اس مقام سے آگے بڑھنا کسی کی طاقت و بس میں نہیں ہے۔ تمام یہاں پر رک جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی عالم سفل سے اوپر بلند ہوتا ہے اور عالم علوی سے امور و احکام کا نزول ہوتا ہے۔ ان سب کی انتہا یہ مقام ہے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا سوائے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جبریل علیہ السلام بھی اس مقام پر آکر ٹھہر گئے۔ اور علیہ ہو گئے۔ آپ نے جبریل سے اس مقام کے متعلق پوچھا اور یہ کیا مقام ہے۔ کہ آپ جدا ہوتے ہیں۔ دوست سے دوست کے علیحدہ جدا ہونے کی یہ جگہ نہیں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر اقل کے ایک بچے کے برابر بھی میں آگے نزدیک ہو جاؤں تو جمل

جہاں لگے۔

بدو گفت سلام بیت الحرام

کہ اے جاہل وحی برتر خرام

بگشتا فراتر بحال نامہ

بہنام کہ نیوئے بلم نامہ

اگر یک سر موئے برتر پرم

فروغ تجلی بسوزد پرم

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ اللہ وسلم نے اس جگہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تجھے کچھ حاجت ہو تو عرض کرو۔ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں جبریل نے عرض کیا کہ میری حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ کہ میں پل صراط پر قیامت کے روز اپنے پر پھیلاؤں تاکہ ان پر سے آپ کی امت گزرے۔ اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ سدرۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے۔ اور دونوں روایتوں میں تطبیق کرتے ہیں کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور ساتویں پر شاخیں اور اس کا نام سدرہ اس لئے ہے کہ یہ کنارہ (پیری) کے درخت کو کہتے ہیں اس کے ساتھ اس مقام کو موسوم کرنے کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ اللہ وسلم پر ہی مقوض و موقوف ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس درخت کی تین صفت ہیں۔ ایک اس کا لبا سلیہ دوسرے لذیذ و مزیدار تیسرے لطف و بو اور یہ بمنزلہ ایمان ہے جس میں کہ قول عمل اور نیت تینوں شامل ہوتے ہیں اور غل (سلیہ) بمنزلہ عمل ہے اور طعم بمنزلہ نیت سے شلبہ ہے۔ اور رائحہ (بو) بمنزلہ قول کے ہے۔ جیسے کہ علماء کہتے ہیں ممکن ہے یہ درخت آسمان میں اسی طرح کڑھا ہوا ہو۔ جس طرح زمین میں درخت گڑھے ہوتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ جس طرح درخت زمین میں پیوستہ نشوونما پاتے ہیں اسی طرح یہ ہوا میں نشوونما پائے۔ جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں سیر کی۔ اور اس طرح بھی امکان ہے کہ جنت کی مٹی میں جمایا گیا ہو جیسے کہ حالت ہے جنت کے درختوں کی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جنت کے درخت بھی نہ بھلے گئے ہوں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الخلیل۔

سدرۃ المنتہی سے چار نہریں جاری ہوتی ہیں دو ظاہر میں دو باطن میں ہیں۔ جو باطن میں ہیں وہ بہشت میں جاتی ہیں۔ اور جو ظاہر ہیں وہ نخل اور فرات ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چار نہریں جنت سے ہیں۔ نخل اور فرات اور بھمان اور جھمان۔ پس بعض کہتے ہیں ان کے جنت سے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے فائدے اور ثمرات دائمی اور بیشہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بہشت کی جنس سے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور نخل کے احوال میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں کہ ان میں غسل حیران ہے۔ اور پانی دودھ شدہ اور شراب کی نہریں علیحدہ ہیں۔ جو کہ جنت میں پاتی ہیں۔ جس طرح کہ قرآن عظیم سے منطوق ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے

کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان ہضم پر آئے تو وہاں ایک نمرہ کبھی جو یا قوت اور زمرہ کے سنگریزوں پر ہستی ہیں۔ اور اس کے پالے سونے چاندی یا قوت موتی اور زبرجد کے بنے ہوئے ہیں اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ آپؐ نے فرمایا اے جبریل ایہ کیا ہے جبریل نے کہا یہ عرض کوثر ہے جو خدا تعالیٰ نے آپؐ کو دیا ہے۔ اور ابی سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بہشت میں ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جس کو سلبیل کہتے ہیں۔ اس سے دو سرس نکلتی ہیں۔ کہ ایک کو کوثر کہتے ہیں۔ اور دوسری کو نمرہ مت۔ اور یہ وہ نمرہ ہے کہ جب دوزخ کے عاصی لوگ جل کر سیاہ شدہ باہر آتے ہیں۔ اس میں کودتے ہیں تو ایک ساعت میں تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور سدرۃ العنقیۃ کو انوار نے ڈھلتا ہوا ہے سونے کے پرندوں اور پروانوں کی طرح ہر پتے پر ایک فرشتہ ہے۔ اس مقام کے اوصاف قیاس و عمل کی حدود سے باہر ہیں۔ اس مقام پر بھی روایت آئی ہے کہ یہاں بھی آنحضرتؐ کی خدمت میں پیالے دودھ شہد اور شراب کے پیش کئے گئے پس آپؐ نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ بعد ازاں بیت المعمور ظاہر ہوا اور اس پر سے حجاب اٹھا دیا گیا۔ اسی طرح ہی حدیث کے الفاظ آئے ہیں۔ ثم رفع الی البیت المعمور۔ اس کی تفسیروں بیان ہوئی ہے کہ اس کے اور بیت المعمور کے درمیان کئی عالم تھے۔ اور اس اور اک پر قدرت نہ تھی۔ پس اسے بلند کیا گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور بصارت میں لایا گیا۔ حتیٰ کہ آپؐ نے اسے دیکھا اور بیت المعمور ایک مسجد ہے وہ خانہ کعبہ کے منقل پر اوپر ہے اگر اس کا گناہم فرض کریں تو وہ کعبہ معظمہ کے عین اوپر آکر گرے۔ یہ وہ گھر ہے جو آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے بعد اس کو بھیجا گیا تھا اور پھر بعد از آدم علیہ السلام اس کو اوپر اٹھالیا گیا آسمان پر۔ اور اس کی قدر و منزلت آسمان میں اس طرح ہے جیسے کہ کعبہ کی زمین میں ہے۔ ملائکہ اس کا طواف کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح آدمی کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے آتے ہیں۔ اور جب باہر واپس چلے جاتے ہیں تو دوبارہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ اسی طرح روزانہ آتے اور جاتے ہیں۔ اور یہ پروردگار تعالیٰ اور تقدس کی قدرت پر دلیل ہے۔ اور کوئی بھی مخلوق فرشتوں سے زیادہ اور بڑی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ زمین و آسمان میں چھ بھی جگہ کہیں خللی نہیں جہاں فرشتے نے سرچہ میں نہ رکھا ہوا ہو۔ اور دریاؤں کے اندر پانی کوئی ایک قطرہ بھی اس قسم کا نہیں جس پر کوئی فرشتہ موکل موجود نہ ہو۔ اور روایت ہے کہ آسمان پر ایک نمرہ ہے اسے نمر الحیوة کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس میں ہر روز غسل کرتے ہیں باہر آکر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ اس وقت ستر ہزار قطرے جھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہر اس قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور یہی فرشتے ہیں جو بیت المعمور میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دوبارہ وہاں حاضر ہونے کے لئے ان کی باری ہی نہیں آتی۔ اسی طرح نقل کیا گیا ہے مواہب لدنیہ میں۔

اور امام غفر اللہ لہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے فرماں و یخلق ملا تعلمون کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ عطار، منقل اور شہاک جو آئمہ تفسیر میں سے ہیں۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فرمایا آنحضرتؐ نے عرش کے دائیں طرف ایک نمر چلتی ہے وہ نمر ساتوں زمینوں آسمانوں اور دریاؤں کے برابر ہے۔ جبریل علیہ السلام ہر روز

آکر اس میں غسل کرتے ہیں۔ اپنے نور پر مزید اضافہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور اپنے حسن و جمال کو زیادہ کرتے ہیں۔ اور اپنے پروں کو جمائے ہیں تو یہ قطرہ پانی سے اللہ تعالیٰ و تقدس کئی ہزار فرشتے پیدا کرتا ہے اور اسی طرح تاقیامت یہ سلسلہ رہے گا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جتنے بھی فرشتے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر تسبیح سے فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔

یہ بندہ مسکین (عبدالحق) غبت اللہ علیہم والحق والیقین کہتا ہے کہ اگر آسمانوں پر تسیححات سے ملا مکے بننے میں تو یہ تعجب خیز نہیں ہے اگر اس زمین پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قدسی بارگاہ کے خواص اور صالحین امت کی تسیححات اور تہلیلات سے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہوں۔ واللہ علی قل شی قدیر صاحب مواہب لدنیہ کہتے ہیں کہ یہ ملا مکہ ان فرشتوں سے علیحدہ ہیں جو ہمیشہ عجلوت میں لگے رہتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کے علاوہ بھی فرشتے موجود ہیں جو بناکت اور ارزاق و نعمداشت پر مقرر ہیں اور نبی نور انسان کی صورت بنانے پر مومل ہیں اور ملا مکہ جو بلبلوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور جمعہ کے موقعہ پر لوگوں کا اندراج کرنے والے اور جنت کے خازن اور محافظ فرشتے بھی ہیں وہ فرشتے بھی ہیں جو گردش لیل و نهار میں آتے ہیں برائے تحریر اعمال بندگان۔ اور وہ فرشتے بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پر حاضری روزانہ دیتے ہیں اور مرغوب بھی کرتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو نمازیوں کی نماز میں آمین پکارتے ہیں قرأت قرآن کے وقت۔ کچھ فرشتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا لک الحمد اور وہ بھی ہیں جو نماز کا انتظار کرنے والوں کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں اور فرشتے ہیں جو مقرر ہیں کہ لعنت کریں ان عورتوں پر جو بستر خواب میں اپنے خاوندوں سے علیحدہ رہ رہتی ہیں۔ اور ہر علیحدہ آسمان پر مقرر فرشتوں کو علیحدہ علیحدہ تسبیح ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ملا مکہ حلالان عرش کے چہرے اور جسم جدا ہیں ایک دوسرے سے ان کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک فرشتہ اپنے بازو پھیلا دے تو بازوؤں کے پروں میں سے صرف ایک پر کے نیچے ساری دنیا آجاتی ہے۔ عرش کو اٹھانے والے ملا مکہ تعداد میں آٹھ ہیں۔ وہ قاصت اور جسم میں اتنے بڑے ہیں کہ ایک کلن کی لود دوسرے کلن کی لود سے دو سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ دوسری ایک روایت کے مطابق یہ فاصلہ سات سو سال کی مسافت ہے۔ ابوالشیخ کی کتاب العظمت میں نہایت حیران کن باتیں تحریر کی گئی ہیں۔ اس مقام سے اللہ تعالیٰ خالق و مالک کی عظمت اور کبریائی پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی شان کتنی بڑی اور قدرت کتنی وسیع ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان ہفتم میں گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ کے قریب ایک جماعت بہت خوبصورت تھی میں نے ان سے سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ اور میں نے اپنی امت کو دو جماعتوں میں پایا ایک جماعت سفید کپڑوں میں ملبوس تھی مانند قراطیس کے۔ اور دوسری جماعت چرکیں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ پس سفید لباس والی جماعت میرے ساتھ بیت المعمور میں آئی۔ اور جملہ چرکیں پہنے والی جماعت محبوب تھی۔ پس میں نے سفید لباس والوں کے ساتھ بیت المعمور میں نماز ادا کی۔ اور ان کے سفید کپڑوں سے اشارہ ہے اچھے اعمال کی طرف۔ جیسے کہ آیہ کریمہ میں فنیابک فطہر

کی تحویل میں کیا گیا ہے اور روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی ایک قوم دیکھی خوش رنگ سفید چروں والی قرطیس کے مانند۔ اور ایک قوم دیکھی جن کے رنگ میں سیاہی اور تیرگی تھی پس یہ قوم ایک نمر پر آئی۔ غسل کیا اور ان کے رنگ صاف ستھرے اور خالص ہو گئے اس قوم کی مانند جو خوش رنگ سفید تھی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سفید رنگوں والے کون ہیں۔ اور یہ کالے رنگوں والے لوگ کون ہیں۔ اور یہ مرد کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ انہار کیا ہے جن میں انہوں نے غسل کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مرد آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ سفید لباس والی قوم وہ ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو قلم سے طوٹ نہ کیا۔ اور یہ سیاہ رنگ والی قوم وہ ہے جس نے اپنے نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ خطا خطا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کر دی۔ اور یہ نہیں پہلی نمر رحمت ہے دوسری نمر رحمت ہے اور تیسری نمر ہے و سقاہم ربہم مشربا با طہور۔ ان کے رب نے انہیں پاک پانی پلایا۔

اس کے بعد آپ زیادہ بلندی پر گئے۔ جہاں قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھیں جو کہ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ اقدار الٰہی کو تحریر کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر قدیم ہے۔ لیکن ان کی کثرت حادث ہے۔ اور کتب لوح محفوظ ہے کہ کائنات اس میں ثبت شدہ ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے وجہ القلم بجا ہوا کائنات (اور آئندہ ہونے والا سب کچھ تحریر کر کے قلم خشک ہو گیا) یہ اسی طرح اشارہ ہے۔ لیکن یہ کثرت فرشتوں کے مخالف میں اصل سے نقل کرنے کی ہے۔ جس طرح کہ نصف شعبان کی رات (یعنی شب براءت) کو اور دیگر راتوں میں لکھتے ہیں اس میں محو اور اثبات ہوتا رہتا ہے۔ بمحو اللہ ما يشاء و بيبثہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے بقی رکھتا ہے) سے یہی کچھ عبارت ہے جس طرح کہ آثار میں آیا ہے۔ اور مواہب لدنیہ میں ابن قیم سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اقلام بارہ بارہ ہیں اور ہر ایک کا مرتبہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبے کی قلم قدرت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھی ہیں۔ اس ضمن میں سنن ابوداؤد میں حضرت عبادہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا لوں ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا۔ لکھ، قلم نے عرض کیا کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والی سب مخلوق کی تقدیریں لکھو۔ یہ قلم سب سے پہلا قلم اور اہل قلم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اکثر علماء تفسیر نے اسی قلم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہی پہلا قلم ہے۔ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے دوسرا قلم وحی ہے۔ تیسرا قلم توقع ہے۔ وہ علامت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی۔ چوتھے قلم کا نام طب ابدان ہے اس کے ساتھ صحت ابدان کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پانچواں قلم توقع ہے اس سے نشان لگایا جاتا ہے بلو شاموں پر اور نوابوں کی نشانی دہی ہوتی ہے اس سے ممالک کے امور کی سیاست اور اصلاح کی جاتی ہے۔ چھٹا قلم حساب ہے اس سے ان اموال کا حساب منضبط کیا جاتا ہے جو نکالے جاتے ہیں اور خرچ میں صرف ہوتے ہیں اور ان کا اندازہ درج ہوتا ہے۔ اور یہ قلم ارزاق بھی ہے ساتواں قلم حکم ہے اس سے حقوق ثابت ہوتے ہیں اور احکام کا نفاذ ہوتا

*****

ہے آسمان قلم شلوت ہے یہ حکمت حقوق کے لئے ہے۔ اور لو اس قلم تعبیر ہے۔ یہ قلم خواب میں ہونے والی وحی کی تعبیر اور تفسیر لکھتا ہے دسواں قلم ہے قلم تاریخ و وقائع عالم اور قلم نعت میاں ہواں قلم ہے۔ یہ نعت کی تفصیلات کا اندراج کرتا ہے۔ اور بارہویں قلم کا نام قلم جامع ہے۔ یہ قلم مبطلین کے رد کے لئے ہے اور عرفین کے شہوں کو دور کرنے کے لئے ہے۔ ان سب اقسام کے ساتھ عالم کی مصلحتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھنے والے قلم کی حلاوت اور فضیلت اس قسم سے خوب ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ انھی وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قلم سب سے اعلیٰ اور اہل ہے سوائے خدا اور اس کے رسول کے اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے اس کے بعد قلم دنیا ہے اس کے ساتھ علوم تحریر ہوتے ہیں۔ جو اشیاء اس قائل نے بیان کی ہیں یہ علوم کے متعلق معلومت ہیں۔ اگر تمام باتیں قائل کی بیان کردہ کے اندر ہی مختصر ہیں تو بہتر ورنہ یہ سب ان اقسام کی مثالیں ہیں۔

بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ الہ وسلم نے جنت و دوزخ ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب و سنت میں ذکر کردہ صفات کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب کی خاطر دوزخ ہے۔ اس وقت جنت کھلی تھی اور دوزخ بند تھی۔ آپ نے سلیل مای چشمہ میں غسل کیا تو کون و حدوث کی تمام آلائشات آپ کے ظاہر و باطن سے دور ہو گئیں آپ کو ماتقدم من ذنبک و ماناخر سے سرفراز کیا گیا۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت پر کھڑا کیا گیا۔ جس سے زیادہ طیب اور اطہر درخت اور کوئی نہ تھا۔ پس آپ نے اس درخت کا پھل کھلایا اور آپ کی ملب شریف میں نطفہ بن گیا۔ اور جب آپ نیچے آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں وہ نطفہ نکل ہو گیا۔ پس فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حملہ ہوئیں۔ اور اس جگہ صریحاً شکل پلایا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت تو نبوت سے سات سال قبل ہوئی تھی۔ اور اسراء کا واقعہ اعمار نبوت سے بعد ہوا اور وہ جو التزام کرتے ہیں کہ آنحضرت کو قبل از اعمار نبوت اسراء ہوئی خواب کے دوران۔ تو یہ حکایت منام ہے آنحضرت قبل از ظهور نبوت بشت میں لائے گئے ہوں گے بغیر اسراء کے۔ یہ واقعہ اس جگہ کا ہے اس جگہ پر اس کا تذکرہ مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

وصل۔ جب رعت آیات الہی ہو چکی۔ اب قرب اور حضوری کی نوبت آنی چلی۔ آپ آخر پر پہنچے ہر چیز سے انقطاع ہو گیا۔ آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ یا دوست و انیس نہ رہا۔ ابھی ستر جلالت رہتے ہیں۔ ہر جانب پہلے سے مختلف تھا۔ روایت میں ہے ہر جانب کی تہ پانچ صد سال کی مسافت تھی۔ ابھی یہ جلالت طے کرتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے ان سب کو عبور کیا۔ اب مخصوص وحشت و وہشت اور جلال و عظمت الہیہ پیش آئی۔ ندادینے والے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں ندا دی۔ ففہ یا محمد افان ربک یصلی اے محمدؐ ٹھہریئے آپ کا رب صلوٰۃ بھیج رہا ہے۔ آپ سوچتے گئے کہ آواز ابو بکر اس مقام پر کیسے آئی۔ آپ نے اس آواز سے انس محسوس فرمایا اور اپنے درپیش وحشت سے نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے آواز آئی ان یا خیر العرۃ لن یا احمد لن یا محمد لن یا محمد اس کے بعد

*****

میرے رب تعالیٰ نے مجھے اتنا قریب کیا اور میں اس قدر نزدیک ہوا جس طرح کہ خود اللہ نے فرمایا ہے تم منیٰ فندل فکان قلب قوسین لوالخی پھر وہ تجلی نزدیک ہوئی اور خوب نزدیک ہوئی۔ تجلی الہی اور میرے درمیان دو قوسین کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ مجھ میں طاقت نہ تھی کہ جواب دے سکوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو بے کیف و حدود تھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی مجھے اولین و آخرین سب کا علم عطا ہوا مختلف اقسام کے علوم بھی سکھائے گئے۔ ان میں ایک وہ علم تھا جس کے متعلق مجھ سے علم لیا گیا کہ اسے ظاہر نہ کروں۔ ہر آدمی کو اس کی برداشت کی تپ نہیں ہے سوائے میرے۔ ایک وہ علم تھا جس کے متعلق مجھے علم بنا دیا۔ ظاہر کروں یا چھپاؤں۔ ایک وہ علم دیا گیا جس کے بارے میں حکم ہوا کہ اپنی امت کے سب خواص و عام سے اس کی تبلیغ کی جائے۔ اس کے بعد آنحضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ الہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ اے پروردگار! تیری بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اثناء راہ میں مجھے وحشت ہوئی۔ تاکہ ابو بکر کی آواز ولعت سے مشابہ آواز میں سنا قف یا محمد فان ربک بصلی اس سے مجھے تعجب ہے کہ ابو بکر اس مقام پر کھل سے آگئے۔ اور پروردگار تو نماز پڑھنے سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں دوسروں کے لئے نماز گزارنے سے بے نیاز ہوں۔ اور میں تو کتابیں سبحانی سبقت رحمنی علی غضبی (میں پاک ہوں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لئے ہوئے ہوں)

اے محمد! اس آیت کو پڑھو۔ ہوالذی بصلی علیکم و ملکنا لیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیم۔ میری صلوٰۃ پر اور تمہاری امت پر رحمت ہے۔ ابو بکر آپ کے ساتھی اور رفیق کا نانا انیت کے لئے تھا۔ تاکہ تم اُنس حاصل کرو اور اس سے بیعت تاکہ مقام پر اپنے حل پر قائم ہو سکو۔ اے محمد! جس وقت ہم نے تمہارے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے ہکلام ہونا چاہا۔ اس وقت ان پر بڑی بیت غالب آگئی تھی۔ میں نے اس وقت ان سے پوچھا مائیک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذکر عصا سے انیت ملی۔ اور وہ اپنے حل پر آگئے تھے۔ اس طرح اے محمد! تمہارے لئے بھی میری خواہش تھی کہ تم اُنس کو پا سکو۔ لہذا آپ کے لئے تمہارے دوست اور رفیق ابو بکر صدیق کی آواز کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ تم دونوں یعنی تم اور ابو بکر ایک ہی طیفقت پر پیدا کئے گئے ہو وہ دنیا میں اور آخرت میں تمہارا اُنس ہے۔ پس میں نے ان کی صورت پر ایک فرشتہ پیدا کیا۔ تاکہ وہ ابو بکر کی آواز کی مشابہت میں نداء کرے۔ تاکہ تمہاری وحشت جاتی رہے۔ اور بیت قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہو جو تمہارے قسم کو اس چیز سے ہٹائے رکھے جو میں نے تمہارے لئے چاہی ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبریل کی کیا خواہش تھی جو تم سے اس نے عرض کی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ کہ اے خداوند بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا کہ میں نے ان کی حاجت کو قبول فرمایا لیکن ان کے حق میں جو تمہیں چاہتے ہیں تم کو محبوب رکھتے ہیں اور تمہاری صحبت میں ہیں۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ الہ وسلم نے فرمایا کہ بعد ازاں میری خاطر سبز رنگ کی ایک روفر بچادی گئی۔ اس کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا میری آنکھیں اس سے روشن ہو گئیں اور مجھے اس روفر پر بٹھایا گیا۔ پھر روفر سمیت اوپر اٹھایا گیا حتیٰ کہ عرش پر پہنچ گیا۔ پس

میں نے امر عظیم دیکھا جس کی صفت زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ عرش پر سے ایک قطرہ میرے نزدیک ہوا۔ اور میری زبان پر گرا۔ پس میں نے اسے اس طرح کا چمکا کہ اس سے شیریں تر کبھی کوئی چیز کسی نے نہیں چکھی۔ اور مجھے اولین و آخرین کی خبر (علم) حاصل ہو گئی اور میرا دل روشن ہو گیا عرش کے نور نے مجھے ڈھلپ لیا پس ہر چیز کو میں نے اپنے دل سے دیکھا اور پیچھے سے بھی اسی طرح نظر آنے لگا جس طرح کہ سامنے سے دکھائی دیتا ہے۔ اور رُفرف ایک بچائی کو کہتے ہیں جو دیبا سے بھی نرم ہوتی ہے۔

تنبیہ - جانتا چاہیے کہ وہ جو ذکر ہوا ہے اس مقام پر رفعِ حجاب کے متعلق تو یہ حجابِ مخلوق کے لئے ہیں نہ کہ خالق کے لئے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لئے حجاب ہوں۔ یا اس کے اوپر کوئی چیز اسے ڈھلپے۔ کیونکہ حجاب اس چیز ہوتا ہے جو محسوسات سے ہو۔ اور مخلوق اللہ تعالیٰ سے اسلمہ و صفات اور ان کے افعال کے معنی سے حجاب میں ہے۔ اور مخلوق میں سے ہر فرد کے لئے انوار و ظلمات میں سے ایک معروف مقام ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کا اور اک اور معرفت میں حصہ مقرر ہے۔ اور وہ مقرب فرشتے جو عرش کے گرد ہیں۔ اور وہ کدویاں جو مقرب ہیں وہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہابت، عظمت، کبریائی، جلال، قدوسیت اور قیومیت سے۔ اور حجاب کی صفات ہیں۔ اور فرشتے محبوب ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کا طبقہ علیحدہ ہے۔ ہر ایک کا درجہ معین ہے اور مقام مقرر ہے۔ اور سب مخلوق اللہ تعالیٰ سے محبوب اور پرورے میں ہے کوئی تو اس منعم کی نعمتوں کی رویت سے اور احوالِ محول کی رویت سے اور مسبب کے اسباب کی رویت سے محبوب ہیں اور کوئی علم کے اندر علم سے سمجھ کے اندر سمجھ میں اور عقل کے اندر عقل سے محبوب ہیں۔ یہ سب مخلوق منعم کی نعمتوں سے اور عطا کرنے والی ذات کی عطا کے معنی کے لحاظ سے حجاب میں ہیں۔ کوئی تو مہلِ شہوتوں اور کچھ ان شہوتوں سے جو حرام ہوتی ہیں اور کچھ مخلوق گناہوں اور برائیاں سے حجاب میں ہوتی ہے اور کچھ مخلوق وہ ہوتی ہے جو مہلِ اولاد اور دنیا کی زمینوں سے حجاب میں ہوتی ہے اللہم لا یحببنا فی الدنیا والاخرۃ یہ کلام بعض عارف لوگوں نے یہ بیان کیا ہے۔

جانتا چاہیے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے۔ نہ منیٰ قنطلی اس کی تعبیر بیان ہوئی ہے۔ فاب قوسین او ادنیٰ اس کا ذکر معراج شریف کی احادیث میں ہے اور یہ اس کے علاوہ ہے۔ جو کچھ سورۃ وانجم میں ذکر آیا ہے۔ کیونکہ قول مختار کے مطابق جبریل علیہ السلام سے قربت اور اس کی رویت سے یہ ذکر منسوب ہے اور ظاہری سیاق و سباق بھی اس آیت کا اسی طرح ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی رویت اور اس سے نزدیکی کی طرف اس کو محمول کیا ہے۔ جس طرح کہ قصائیر میں ذکر ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں نہایت درجہ کا کمال اور ادبِ اجلال عبودیت کی حد کی نگہداشت ہے۔ دل کا سکون، باطن کا طمینن اور نہایت درجہ علیٰ ہمتی یہ ہر اور بصیرت کی موافقت میں ہے۔ بے حد و حساب علامات اور کرامات ظاہر ہوئیں۔ مگر آپ نے کسی ایک کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی اور نہ آپ نے کوئی رغبت یا میلان طبع ظاہر کیا۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا ملائع البصر وما طفتی جس طریقے سے بلو شاہوں کے سامنے خاص بندے حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ مکمل اکمل البشر اور رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کا حاصل نہیں ہوا۔ عام لوگ اس علوت کے ہیں کہ جب کسی اونچے مقام پر وہ

نہمڑے ہیں۔ تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مقام علی کے بارے میں عام معلومات حاصل کریں اور شرف پائیں۔ جس وقت مناجات کے مقام پر اور کلام کرنے کے رتبہ پر آپ پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا یہ محبت اور خوشی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ قرب کے مقام پر رعیت ادب و رغب ہو جاتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے قرب پر ہوئے تو اس مقام کے تمام حقوق آپ نے پورے کئے اور کسی دوسری جانب اپنی بھریا بصیرت کے ساتھ توجہ مبذول نہ فرمائی سوائے اس مقام کے جہاں کہ آپ خود موجود تھے۔ آپ نے کوئی آرزو یا خواہش بھی نہ فرمائی قضا امرتوں اور درجوں سے متعلقہ جملہ منازل آپ طے کر گئے۔ سب سے بلند اور اعلیٰ مرتبہ رعبوت الہیہ ہے۔ اس مقام پر آنحضرت کی اقامت اور مقلات اہل محو و متکین میں سے بلند ترین مقام یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ما کذب الفؤاد دمارای دل نے نہ جھٹلایا جو کچھ آنکھ نے دیکھا۔ پھر اور بصیرت ایک دوسرے کے تائید و تصدیق میں تھیں۔ بصیرت سے جو کچھ دریافت ہوا۔ آنکھ بھی اس ہی کا اور اک کر رہی تھی۔ اور آنکھ سے دیکھی جانے والی ذات دل سے تصدیق کی گئی۔ اور یہ سب کچھ حق اور درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مکمل حاصل کیا کہ جملہ اولین و آخرین سے سبقت حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ جملہ انبیاء و رسل غبطہ کرنے لگ گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر قائم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انجذاب کی اس استقامت کی قسم کھائی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

یس۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ۵

ترجمہ۔ یسین قسم ہے قرآن حکیم کی تحقیق آپ رسولوں میں سے اور صراط مستقیم پر فائز ہیں۔

یہ تو فضل اور کرم بخشی ہے رب تعالیٰ کی۔ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور وہی بڑے فضل والی ذات ہے ازاں بعد ارشاد فرمایا فاوحی الی عبدہ مالوحی اپنے بزرگے کو وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ اس میں تمام علوم۔ معارف۔ حقیقتیں۔ خوشخبریاں۔ اشارات اور خبریں۔ آثار اور کرامتیں اور تمام و کلمات جو اس ابہام میں شامل ہیں۔ اور ہر کثرت اور عظمت و فضل میں شامل ہیں۔ کیونکہ استعمال کردہ صیغہ مبہم آیا ہے۔ اور یہ اشارہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیونکہ سوائے علام الغیوب کے اور رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی اس پر حلوی نہیں ہو سکتا۔ جزا اس کے جو آپ نے بیان کر دیا۔ یا جتنا آپ کی روح القدس کے مقابلہ و محلات سے باطنوں پر ظاہر ہوا۔ کچھ اولیا اللہ جن کو آنحضرت کی متابعت سے استفادہ اور شرافت حاصل ہوئی وہ ان بھیدوں سے کسی حد تک واقف ہوئے۔ واللہ اعلم۔

علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت عرش پر پہنچے تو عرش نے دامن جلال کو تمام لیا اور ندا کی زبان حل سے۔ اور کہا کہ یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) صرف آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال سے اپنی احدیت کا مشاہدہ کرایا اور اپنی صحت کے جمل سے مطلع کیا۔ اور اس سے ابم تک نقشہ ہوں اور حیران ہوں کہ کس راہ سے داخل ہوؤں اور اپنے کام کی گرہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی مخلوق بنایا۔ اور میں بڑی مخلوق ہوتے ہوئے بہت حقیر اور خوف میں ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پس میں لرزے لگاؤں کہ جلال کی ہیبت سے۔ پس میرے پایہ پر لا الہ

الہ اللہ لکھا تو میں مزید ذیبت سے کانپنے لگا۔ پس محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ پس میرا قلق ساکن ہو گیا اور میرا اضطراب رفع ہو گیا۔ آپ کا اسم شریف میرے دل کا آرام اور میرے سر کا اطمینان ہو گیا۔ یہ آپ کے نام مبارک کی مجھ پر برکت ہے پس اب کس قدر برکتیں ہوں گی اب تو میں آپ کی مبارک نظروں میں ہوں۔ آپ رسول ہیں تمام جہانوں کے رحمت۔ اس رحمت میں اب میرا بھی لازمی حصہ ہو گا۔ اور میرا حصہ یہ ہے کہ آپ میری رات پر گواہی دیں ان چیزوں سے جن کی نسبت میری طرف اللہ نور کی ہے اور مجھ پر افتراء کیا ہے اہل غرور نے کہ میں اپنی گنجائش رکھتا ہوں کہ وہ بے مثل ذات مجھ میں ساکتی ہے۔ اور اس لامحدود اور بے کیف ذات پر محیط ہو سکتا ہوں۔ اس ذات کی صفات تو ناقابل شمار اور بے حساب میں وہ ذات میری احتیاج کیوں کر رکھ سکتی ہے۔ اور میرے اوپر کس طرح سوار ہو سکتی ہے جب کہ اس کا اسم گرامی رحمن اور اس کا وصف استوئی ہے۔ اور صفت اس کی ذات سے اتصال میں ہے۔ پس وہ کیسے میرے ساتھ متصل یا منفصل ہو سکتی ہے یا مجھ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم۔ نہ میں وصل سے اس کے قریب ہوں اور نہ میں فصل سے اس سے بعید ہوں۔ میں اس کو اوپر اٹھانے والا بھی نہیں اور نہ میں اسے اپنے میں ساکتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہے تو مجھے اپنے عدل سے بخود کر سکتا ہے۔ میں اس کی قدرت کا محمول ہوں۔ آنحضرتؐ نے اپنی زبان حل سے عرش کو جواب دیا۔ تو مجھ سے ایک طرف ہو جا۔ مجھے تیری پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے وقت کو مجھ پر غم سے مکدر نہ کر۔ نہ میری تعالیٰ کو تنویر شک بٹا۔ پس آنحضرتؐ نے توجہ اور التفات سے عرش پر نظر ڈالی۔ لیکن اس کی طرف میلان نہ کیا اور اس پر تحریر شدہ کو پڑھا۔ و ما لو حسی الیہ (جو ان پر وحی کیا گیا) اس بعید سے ایک حرف یہ بھی ہے

ما زاغ البصر وما طغی

اور بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم قلاب قوسین کے مرتبہ پر پہنچے تو آپ نے احوال امت عرض کئے۔ اور کہا کہ اے خداوند! تو نے بہت سی امتوں پر عذاب کیا۔ کسی کو چھڑوں کے ساتھ اور کسی کو زمین میں دھسنے کے ساتھ۔ اور بعض کی صورتیں مسخ کرنے کے۔ پس میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پس حق جلجلہ نے فرمایا ان پر میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں اور ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدلوں گا۔ اور جو کوئی دغا لگائے گا میں اس کو بلیک کوں گا۔ اور جو کوئی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا۔ اور جو کوئی مجھ پر توکل کرے گا اس کی کفالت کروں گا۔ دنیا میں ان کے گناہوں کو پوشیدہ رکھوں گا۔ آخرت میں ان پر تجھے شفاعت کرنے والا بناؤں گا۔ اور اگر حبیب اپنے حبیب کے معائنہ کے تحت نہ ہوتا تو میں ان سے حاسب بھی نہ لیتا۔

معراج شریف سے واپسی۔ وصل۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے چاہا کہ اس عالم کی طرف واپس لوٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ خدائے لودا! ہر ظلم کے لئے سزا ہے واپسی پر کوئی تحفہ ہوتا ہے۔ اس سزا سے میرا تحفہ کیا ہے۔ اس پر جبراک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے اسی مریں گے تو میں ان کا ہوں لگ۔ جب وہ قبروں میں ہوں گے تو میں ان کے لئے ہوں لگ۔ اور یوم نشور میں بھی ان کے لئے ہوں لگ اور ہر حال میں میں انہی کا ہوں لگ۔

فطومی لکم یا المنہ محمد و بشری لکم

اے امت محمد تمہارے لئے خوشی ہے اور خوشخبری لکم ہے۔

جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے اور صبح ہوئی اور آپ نے اس کا ذکر لوگوں سے کیا تو ایک جماعت ضعیف الایمان مرتد ہو گئی۔ اور بعض مشرک لوگ ابو بکر کی طرف بھاگے۔ کیا تجھے اپنے یار کی کچھ خبر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب ہے کہ مجھے آج رات بیت المقدس لے گئے تھے۔ ابو بکر نے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس طرح فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں واقعی وہ اس طرح فرماتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں جو کچھ وہ فرماتے ہیں میں ان کی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح سے قبل ہی یہاں واپس آ گئے۔ تو ابو بکر کہنے لگے ہاں میں تصدیق کرتا ہوں۔ بلکہ اس سے دور ترکی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اگر وہ کہیں کہ میں آسمان پر گیا اور واپس آیا تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا چاہے کہ صرف بیت المقدس کی بات ہے پس اس دن سے ان کا لقب صدیق ہو گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے ان کے ساتھ بیت المقدس میں اس طرح جانے کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا آپ نے فرمایا میں اس طرح ہی کہتا ہوں۔ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے سامنے اپنے وہاں جانے اور آنا کا حل بیان فرمائیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بیان فرمایا۔ تو ابو بکر کہنے لگے۔ لشہداء کبر رسول اللہ اور ابو بکر کا آپ سے دریافت کرنا شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ وہ رضی اللہ عنہ تو صرف لوگوں سے ہی سن کر اس کی تصدیق کر چکے تھے۔ بغیر اس کے کہ اس کا مفصل حل کوئی بیان کرتا۔ بلکہ آپ کا پوچھنا آنحضرت کے سچ کو قوم پر ظاہر کرنے لئے تھا۔ کیونکہ وہ ابو بکر کی واثقی پر اعتبار کرتے تھے۔ اور ان کی طرف سے تصدیق حجت تھی۔ اس کے باوجود استعظام (نشانی پوچھنا) اور استکشاف (وضاحت حالات) کے لئے آ گئے۔ آنحضرتؐ سے بیت المقدس کے حالات و صفات دریافت فرمائے۔ آنحضرتؐ نے سب کچھ بیان فرمایا مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا بعض چیزوں کے متعلق مجھے جواب حاضر نہ تھا۔ پس میں غناک ہوا اور شدید اندوہ ہوا۔ اس طرح میں کبھی اندوہ کیا کہ نہ ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نظروں کے سامنے کر دیا۔ حتیٰ کہ جو کچھ وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں جواب دیتا تھا۔

علماء اس میں دو احتمال بیان کرتے ہیں۔ یا تو مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر آپ کے سامنے کر دیا۔ جیسے کہ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آئے یا پھر اس کی تمثیل آنحضرتؐ کے سامنے پیش کی گئی جیسے کہ نماز میں ہشت و دو رکعت کو متحمل کیا گیا تھا۔ جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ درمیان میں سے پردہ اٹھا دیا گیا ہو گا۔ اور بیت المقدس کو جہاں وہ ہے وہیں سے دکھایا گیا ہو گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر لے آئے اور عقل کے گمر کے نزدیک مجھے دکھایا گیا۔ اس میں میں دیکھتا تھا اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے میں بتاتا جاتا تھا۔ اور ام ہانی کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دروازے گنے

نہ تھے اب جو میرے سامنے اسے ظاہر کیا گیا۔ میں نے دروازے کئے اور بتا دیئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب آنحضرتؐ سفر سے واپس آئے تو راستہ میں قریش کے ایک قافلہ سے گزرے۔ وہ غلہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ان میں دو غرارے تھے ایک سیاہ تھا دوسرا سفید۔ جب سامنے والے اونٹ کے سامنے لائے تو وہ بھاگ نکلا۔ ان میں سے دوسرا اسے کھیر کر لے آیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا۔ کہنے لگے کہ آواز تو محمدؐ کی آواز ہے جو آرہی ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے قبل ہی آگئے اور لوگوں کو جو کچھ دیکھا تھا اس کی خبر دی۔ اور فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ تمہارے اونٹوں پر سے میں گزرا اٹکان مقام پر وہ آرہے تھے۔ ایک اونٹ ان کا گم ہو گیا تھا۔ پس اس کو فلاں آدمی واپس لے آیا اور قافلہ کے آگے آئے سیاہ و سفید رنگ کا اونٹ ہے اس کے اوپر سیاہ رنگ کا پلان ہے۔ اور دو غرارے فلاں دن کو یہاں پہنچ جائیں گئے۔ جب وہ دن آگیا اور قافلہ نہ واپس پہنچا تو لوگ انتظار کرنے لگ گئے۔ آدھا دن گزرنے تک مختلف قسم کی باتیں۔ (چہ میگوئیں) کرنے لگے۔ نصف النہار کے وقت قافلہ پہنچ گیا اس حال میں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا تھا۔ اور مسکوں اور دشمنوں کے منہ میں خاک پڑ گئی ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ بدھ کا دن (چار شنبہ) کا دن ہو گا کہ قافلہ آئے گا۔ آفتاب غروب کے قریب پہنچ چکا تھا اور ابھی تک قافلہ نہ آیا۔ آنحضرتؐ نے دعا فرمائی اور سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا حتیٰ کہ قافلہ آگیا۔

روایت الہی میں پہلے لوگوں کا اختلاف۔ قدیم و جدید علماء اگر صحابہ اور تابعین اور بعد والوں نے معراج شریف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا تعالیٰ کو دیکھنے میں اختلاف کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کرام اور سلف ایک جماعت روایت الہی نہ ہونے کی طرف ہیں۔ امام بخاری مسروق سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اے میری ماں! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا بے شک تمہارا سوال سن کر میرے جسم کے روٹھے کھڑے ہو گئے ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی یہ تم سے کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار کو دیکھا تھا۔ پس تحقیق اس نے جھوٹ کیا۔ بعد ازاں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تلاوت کی۔ لا ندرک الا بصار و هو یدرک الا بصار و هو الطیف الخبیر مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا من حدثک ان محمدًا لارہ فقد اعظم الغرثم۔ تم سے جو کہے کہ محمدؐ نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بڑی بڑی بات کہی۔ امام نووی اور ابن خزیمہ نے کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت الہی کی نفی کسی مرفوع حدیث سے نہیں کی۔ اگر کوئی حدیث مرفوع ہوتی تو ضرور بیان کرتیں انہوں نے صرف اس آیت سے اعتماد اور استنباط کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ صحابہ نے ان کے اجتہاد کی مخالفت کی ہے اور کوئی صحابی اگر کوئی بات کہتا ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے تو اتفاق اس پر ہے کہ ایسا قول حجت نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے بعد کہ یہ تعدد تو جہلت ہیں۔ اور اوراک اخص ہے۔ روایت سے۔ تو اس کی نفی ہے روایت کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اور اک حقیقت کی معرفت ہوتی ہے اور یہ متنی ہے۔ جس طرح کہ کوئی چاند کو دیکھتا ہے لیکن اس کی حقیقت اور کتبہ ہدایت کو اوراک نہیں کرتا۔ اور کچھ یوں کہتے

ہیں کہ اور اک احاطہ ہے اور احاطت کے نہ ہونے سے رویت کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ علم کی عدم احاطت کے باعث عدم علم لازم نہیں آتا۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اتینیت علی نفسک اے اللہ! جس طرح تو نے اپنی حمد و ثناء فرمائی ہے۔ اس طرح مجھ سے تیری ثناء نہیں ہو سکتی۔ اس سے تو یہ لازم ہرگز نہیں آتا کہ بالکل ثناء ہی نہیں ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تابعین رویت الہی کو ثابت کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کسی مرد کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا یہ پوچھنے کے لئے کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہاں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخصوص فرمایا ہے غلت سے اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویت الہی سے مخصوص فرمایا ہے۔ اور حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل شدہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ اور ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ حضرت عروہ بن زہر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رویت الہی پر زہری، معمر اور بہت سے دیگر صحابہ نے اثبات اور جزم کیا ہے اور اشعری نے بھی یہی کہا ہے اور مسلم نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آیا انہوں نے پروردگار کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ہو نورانی کیف لولہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے جس میں آیا ہے کہ روایت نور الامام احمد سے بھی رویت کا اثبات نقل کیا گیا ہے۔ امام احمد سے لوگوں نے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کس طرح اٹھایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روایت ربی اور نبی کا قول عائشہ کے قول سے افضل ہے اور اکبر ہے اور نقاش نے بھی امام احمد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے جواب دوں گا کہ فرمایا راہ آہ یعنی اس کو دیکھا اس کو دیکھا اور آپ کہتے ہی گئے۔ حتیٰ کہ ان کی سانس منقطع ہو گئی۔ چند لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آیا کہ آنحضرت نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے فرمایا ہاں۔ اور سلف میں سے ایک جماعت توقف اختیار کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اثبات اور نفی میں سے کسی طرف بھی جزم نہیں کرتے ہیں۔ اور قرطبی نے اس بات کو ترجیح دی ہے انہوں نے کہا کہ کسی طرف بھی قطعی دلیل کوئی موجود نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز سے دونوں فریقوں نے دلیل لی ہے ان کی ظاہری عبارتیں ایک دوسری کے خلاف ہیں اور ان کی تبویل نہیں ہو سکتی اور یہ مسئلہ علمیات میں سے نہیں کہ دلائل ظنیہ سے ثابت کر سکیں۔ بلکہ یہ تو عقائد میں سے ہے اس میں حقیقت ہی کفایت کر سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

ایک گروہ اس نظریہ پر ہے کہ دل کے ساتھ رویت الہی ہوتی ہے نہ کہ سر کی آنکھوں سے۔ دل کی آنکھ سے علم یا دانہ مرلو نہیں۔ کیونکہ یہ تو ہمیشہ ہی میسر ہے بلکہ اس سے یہ مرلو ہے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رویت کو پیدا کر دیا۔ جس

طرح آنکہ میں نظریہ اشدہ ہے لہذا دل کے جانے اور دل سے دیکھنے میں فرق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ان دونوں کے اقوال کی تطبیق کرتے ہیں۔ ان میں ظاہری طور پر اختلاف آنکھوں سے دیکھنے میں ہے۔ دل سے دیکھنے میں اختلاف نہیں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔ (واللہ اعلم)

بدو مسکین (عبدالحق) بن سیف الدین رحمہ اللہ، مزید الصدق والیقین کتاب ہے کہ علماء کلام دلائل و آثار اور اخبار کی روشنی میں اس طرح ہے جیسے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قدر غلو بن جاتی ہے کہ معراج شریف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتم اور اقصیٰ مقلد و کلمات سے ہے۔ آپ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسرا نبی آپ کے برابر نہیں نہ ہی کسی انس و ملک کی اس مقام پر گنجائش ہی ہے تو حیرانی اس امر کی ہے کہ اس مقام پر لے جاتے ہیں۔ غلو خاص میں رسائی ہوئی ہے۔ لیکن اعلیٰ و اقصیٰ چیز جو چاہی گئی۔ یعنی دیدار الہی وہ نہ کرایا جائے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہو جائیں۔ گو کمال بندگی اور کبریائی خدا تعالیٰ کی سطوت کالوب یہ فتنہ کرتا ہے کہ سوال نہ کریں اور کلام کے ذوق سے ہی مست ہو کر خوشی کا اظہار کریں۔ اور دیدار کی طلب نہ کریں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ لیکن وہ کمال محبت اور محبوبیت پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وہ کہا اجازت دیتی ہے کہ ابھی حجاب باقی رہے۔ یہ دولت خواہش کرنے سے ہاتھ نہیں لگتی۔ کہنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار سے مانع ان کی طرف سے سوال طلب اور انہیں ملتا ہے کبھی بغیر چاہنے کے دے دیتے ہیں اور گلاب طلب کرنے پر بھی عطا نہیں کرتے۔ غریب و غور بات تو وہ ہے جو کہ ایک گروہ کتاب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طلب کرنے پر بھی محروم رہے تو بے ہوش گر پڑے۔ تو دیکھنے میں آیا جو ہرگز نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ آپ کی شتابی اور بے تلبی کی جزا تھی۔ تحقیق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ناکامی اس لئے تھی کہ ابھی تک سید المرسلین سید المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دیکھا تھا۔ اور اس دولت تک رسائی نہ ہوئی تھی تو دوسرے کو کیا بھل کہ وہ طلب کرے اور دیکھے اور تمام علماء اس امر متفق ہیں کہ دنیا میں دولت الہی کا امکان ہے پھر امکان کے بعد کیا چیز مانع ہو سکتی ہے۔ اور مقام معراج دراصل آخرت سے ہے۔ جو کچھ بھی دیکھنے یا پانے کی چیز آخرت میں ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھی اور پالی تاکہ مخلوق کو عین الیقین کے ساتھ دعوت دیں۔ جیسے کہ کہا گیا ہے۔

از دیدہ ہے فرق بود تبشید

(واللہ اعلم)

xx

باب ششم

آنحضرت ﷺ کی رسالت کبریٰ کی صحت ثبوت اور سچائی کے بیان میں معجزات

ایک خارق عادت ہوتی ہے جو رسالت کے مدعی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اس سے تحدی مطلوب ہوتی ہے۔ تحدی برابری کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کسی کلام میں اور دشمن کو سامنے بلا کر اس پر غالب آنے کو بھی کہتے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ معجزہ میں تحدی شرط نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں تحدی نہ تھی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس کی شان سے تحدی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے رسالت کے مدعی سے معجزہ واقعہ ہونے کی قید ہی کافی ہوتی ہے۔ اور مشہور امر یہ ہے کہ رسالت کے دعویدار سے جو واقعہ ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے اور غیر نبی سے واقع ہو۔ اگر ایمان کا مکمل تقویٰ و معرفت اور استقامت بھی ہو جو ولادت کھلاتی ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی عالم مومن اور صالح آدمی سے واقعہ ہو تو یہ صحت ہوتی ہے اور کافروں فاجروں سے صلہ ہونے والی چیز استدراج کہلاتی ہے۔ سوائے اس کے کہ توبہ اور اسلام کا باعث ہو۔ اور علم کلام میں معجزہ کے بارے میں بہت کلام ہوا ہے۔ اگر اسی پر اکتفا کریں۔ اور یہی صرف اپنی غرض کے مطابق ہی بحث کریں تو یہ بہتر ہے۔

اور جملہ انبیاء و رسل عظیم صلوٰۃ اللہ و سلامہ کے لئے معجزات ہیں۔ اور کوئی غیر نبی غیر معجزہ نہیں ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سب سے زیادہ 'وافر' 'قوی' 'تر' 'اسیر' 'اطہر' اور 'اشرف' معجزات میں ہیں۔ اور علم کلام کے اندر دلائل و آیات پر مشتمل عبارتیں بہت ہیں۔ اور بے حجب خبریں قورات۔ انجیل اور دوسری آسمانی کتب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل نہیں آئی ہیں۔ ان میں سے آپ کی ذات کا تذکرہ اور مکہ سے ہجرت کا کچھ ذکر پہلے گزر چکا ہے اور آپ کی پیدائش مبارک کے موقع پر اور بعثت پر جو عجائب و غرائب ظاہر ہوئے۔ مثل کے طور پر کفر کے نشانات کا ثنا مشرکہ متعلق کی ذلت 'شان عرب کی تائیدیں۔ اور ان کے ذکر کی نمود و غیوہ کا ذکر اپنے مناسب مقام پر تفصیلاً ہو گا۔ اصحاب قبل کا قصہ فارس کی آگ کا بجھنا ایوان کسریٰ کنگرے گرہ دریاے سلوہ کا خشک ہونا پجاریوں کے خواب۔ غیب سے آوازیں سننا یہ تمام نشانی ہیں آنحضرت کی نبوت اور آپ کی صفات کی۔ آپ کی ولادت مبارک کے بارے میں جو عجائب و غرائب واقعہ ہوئے وہ سب منقول ہوئے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مل نہ رکھتے تھے کہ اس سے لوگوں کے دلوں کو گردیدہ کیا جائے۔ آپ کے پاس وہ طاقت اور توانائی بھی نہ تھی کہ لوگوں پر اس سے غلبہ ہو نہ وہ دین جو آپ نے ظاہر کیا اور جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا اس کے غلبہ کے لئے آپ کے پاس نہ لشکر موجود تھا نہ مل ہی تھا نہ دولت تھی۔ جب کہ لوگ تمام تربت پرستی پر متفق تھے اور جمالت کی رسمیں اور عادات رکھتے تھے۔ اور جمالت میں بے حد تعصب، بغض، فتن و فحور تھے۔ اور انتہائی درجہ تک وہ قتل و غارت میں متمک تھے کسی نیک کلام میں ہرگز اتفاق و اتحلو نہ تھا۔ وہ لوگ اپنے اعمال میں عاقبت سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ وہ کسی عذاب اور سزا کا خوف نہ رکھتے تھے نہ ہی کوئی طاعت

ان کے تصور میں تھی۔ ان کے احوال میں اور افضل و اعلیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ ان کے دلوں میں محبت و الفت ڈال دی۔ آپ نے وہ تمام لوگ ایک ہی کلمہ پر اکٹھے کئے۔ حتیٰ کہ وہ شقاق الرائے اور تمسح القب ہو گئے۔ اور وہ سب کے سب اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو گئے ایک دوسرے کے ناصر و مددگار ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلفت و ظہور پر عاشق ہو گئے۔ رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے شر و ملن اور گھریاں قرین کر دیئے۔ آپ کی محبت میں انہوں نے اپنی قوم اور خاندانوں کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کی نصرت میں اپنا جان و مال قربان کیا اور تلواروں کے مقابلے میں اپنی جانیں پیش کر دیں کلمہ اللہ کے اعزاز میں۔ جب کہ کوئی فوج یا لشکر پاس نہ تھا جو ان پر مسلط کر دیا جاتک نہ مل و منہل تھے کہ ان کو دے دیا جاتا اور وہ اس کا لالچ کرتے۔ جن ملکوں اور شہروں کو حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ان کا انہیں مالک بنایا گیا بلکہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تصرف کرتے تھے۔ غنی کو فقیر بناتے تھے۔ شریف کو برابر اور متواضع بناتے تھے۔ کیا جو محض صرف تدبیر عقل اور غرور و فکر سے کلام کرے اس میں یہ سب احوال اور یہ سب امور جمع ہو سکتے ہیں؟ اور کیا وہ محض عقلی اختیار اور فکری تدبیر سے اپنے کلام سرانجام دے سکتا ہے۔ جب کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین تھے۔ بغیر مال و منہل کے تھے۔ بے زور تھے۔ دولت ان کے پاس نہ تھی اور تنہا بھی تھے دنیا میں آپ کا کوئی مددگار اور سامعین نہ تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و قدرت اور وقار عطا کیا۔ مدد و نصرت عطا فرمائی اور قوت و شوکت عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ آپ سب لوگوں پر غالب ہو گئے اور سب پر گرفت آپ کے اختیار میں کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کہ یہ سب امور آپ کے مسخر کر دیئے۔ ان باتوں میں کوئی عقل والا شک نہیں کرتا۔ یہ بات پورے یقین سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا امر اور اس کا فیض ہی تھا۔ بشری طاقت کے ساتھ اس قدر رسائی حاصل کرنا عمل علوی ہے اور اس پر کوئی تصور نہیں سوائے خالق قوی کے۔

امی ہونا دلیل نبوت ہے۔ یہ معجزات و دلائل نبوت میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی بنواخذہ تھے۔ کہ وہ اصلاً خط و کتابت نہ جانتے تھے۔ اور کتاب نہ پڑھتے تھے۔ اور آپ بغیر علم اور بنواخذہ پیدا ہوئے تھے اس قوم میں جو سب کی سب امی جلیل اور بنواخذہ تھی۔ الا ماشاء اللہ۔ اور آپ نے ان لوگوں اور اس شہر میں پرورش پائی جس میں کوئی بھی ماضی کی اخبار اور علوم سے واقف نہ تھا نہ ہی آپ نے کسی اس قسم کے شرکی جانب سزا کیا تھا جس میں کوئی موجود ہو تا اور آپ اس سے علم حاصل کرتے۔ اور آپ کو تواریخ انجیل اور سبطہ استوں کی خبریں اور احوال سے واقفیت ہو جاتی۔ اور اس میں شک نہیں ان کتب کے بہت بڑے علماء ہو گزرے تھے جو اپنے مطلق مقلد پر ان کتب مذکور کے ماہرین اور ان پر عبور رکھتے تھے۔ ان میں سے نہایت قلیل اور عاری بقی رہ گئے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرقہ کے ساتھ ایسی حجت قائم کی کہ اگر تمام روئے زمین کے جماعہ مدہ اور فساد لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اس کے برابر دلیل نہ لاسکتے۔ اور پہلی دلیل (معجزہ) ہے کہ وہ سب کچھ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی لائے تھے جو آپ کے پاس تھا تصور میں لانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ آپ بغیر کوشش اور تعلیم کے علم و معرفت کے کس قدر بلند مرتبہ پر پہنچے کہ وہیں تک اولین و آخرین علوم

بھی نہیں پہنچ سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا ہے۔

یقیناً ہے کہ ناکرہ قرآن درست کتبہ خانہ چند ملت پشت اور دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ جماعت اور بلوانی اور پٹار سائی کے باعث اسفل السافلین میں تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و خدمت شکراری اور آپ کی تعلیم تربیت کے باعث علم اور عمل کے لحاظ سے اعلیٰ علیٰ شہن تک پہنچے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے یہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ حسب قدر و کلمہ۔ اگر آنحضرتؐ کے اخلاق و صفات کمالات و لواضع اور آداب کو دیکھیں تو پہلی دلیل ملتی ہے کہ آپ کی مانند کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا جس نے دعویٰ نبوت کیا ہو اور معجزات دکھائے ہوں۔ پس کس چیز میں شک و شبہ رہ گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قوی تر روشن اور پتلی رہنے والا اور مشہور معجزہ قرآن مجید ہے۔ جو پتلی ہے بیشک کے لئے اور روز قیامت تک پائندہ ہے اور یہ امت سے معجزات پر مشتمل ہے اس حلیہ سے کہ سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطینک الکوثر اس صورت میں پائے جانے والے معجزات ناقابل شمار ہیں اس طرح اس سورت سے ہی اندازہ کر لیں کہ سارے قرآن میں کتنے معجزات ہیں۔

اعجاز قرآن کی وجوہات۔ قرآن کے اعجاز کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی مفصل پہچان و جوہ اعجاز کی پہچان پر منحصر ہے۔ اجمالی طور پر معرفت اعجاز اس طریقہ پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحدیٰ فرمائی اور ان کو اس جیسی ایک سورۃ ہی لانے کا چیلنج دیا۔ فرمایا۔

لن کنتم فی رب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله

(الایات)

ترجمہ۔ پس وہ اس جیسی کوئی چیز پیش کرنے میں درمائدہ ہو گئے اور اپنے جان و اموال کو درمہ ہلاک و گھم میں ڈال دیا۔

پہلی بحث یہی تھی اگر اس کی حش فراہم کر لیتے تو ہلاکت میں گرتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت نے عرب کے رہنے والوں کے سامنے جو کلام پیش کیا اور وہ اس کی مانند کوئی کلام لانے میں عاجز آ گئے۔ یہ دلالت میں واضح تر اور عجیب تر ہے بمقابلہ احیاء موتی کے اور اندھوں۔ بیروں کی سحرستی کے کیونکہ آپ اہل فصاحت و بلاغت و خطابت اور یہ پیشہ رکھنے والوں کے سامنے اس جنس کا کلام لانے جو انہی کی زبان میں کہ اس کلام الفاظ و معانی کو وہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ بلکہ وہ اس کے وہ اس کی حش لانے سے عاجز آ گئے۔ یہ عاجزی و درمندی کی اس شخص کی نسبت زیادہ جس نے صلی علیہ السلام کو دھوکہ اور اندھوں کو سحر دست کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے دیکھا ہے۔ وجہ یہ کہ جنہوں نے دیکھا ان کو چیلنج نہ دیا گیا تھا۔ نہ وہ وہاں تک رسائی کا کوئی علم رکھتے تھے۔ لیکن فصاحت کلام اور خطابت و بلاغت تو ان کا خاصہ اور پیشہ تھا اس میں وہ عاجز رہ گئے۔ یہ آپ کی صحت رسالت پر حجت قاطعہ اور واضح دلیل ہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔

اعظم علماء حدیث اور شرح حدیث میں سے ابو سلیمان خطابی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد کے سب لوگوں سے زیادہ دانشمند اور عقلمند ہیں۔ بلکہ وہ قطعی طور پر اور حتماً رب تعالیٰ کی سب مخلوق میں سے زیادہ عقل والے ہیں۔ وہ اس کی مثل و نظیر لاسکتے تھے۔ اگر اس طرح کا علم آپ نہ رکھتے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی آپ کی خبریں ہرگز مختلف نہ ہوتی۔ پھر بھی یہ لوگ آنجناب کی عقل تک رسائی سے محروم ہوتے۔ اور یہ تحدی حتمی اور قطعی رہتی۔ جس طرح فرمایا گیا ہے ولن نفعلوا (اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے) الخضریہ کہ آپ نے ان کو چیلنج دیا۔ اور وہ لوگ مقابلہ میں آنے سے عاجز رہ گئے۔ یہاں تک کہ ان کے سب جماعتوں و دوستوں کے ساتھ ان کو جمع ہونے کی سہلت بھی دی گئی۔ لیکن ایک بھی تو ان میں نہ تھا جو معارضہ و مقابلہ میں سامنے آسکا اور اس مقام پر وہ کھڑا ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یا نوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیراً ○

ترجمہ۔ اگر سب جن و انس بھی اس قرآن کی نظیر لانے کے لئے مجتمع ہو جائیں تو نہیں لاسکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کریں۔

حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک روز بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں آنحضرت اکیلے ہی بیٹھے تھے قریش کی مجلس میں ابن ربیعہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اشتیاء قریش میں سے تھا اس نے کہا اے گروہ قریش میں اس شخص (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے قریب جاتا ہوں اور کچھ باتیں کرتا ہوں۔ ممکن ہے وہ ان میں سے چند کو قبول کرے اور اپنے اس کام سے رک جائیں۔ اور ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ قریش نے اس سے کہا اے ابو الولید! تم نے درست کہا ہے۔ جاؤ عقبہ وہاں سے اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھا اور باتیں کرنے لگا اور بل و منل اور جو کچھ آپ چاہیں اس کا لالچ اور ترغیب دینے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنا۔ اس بعد آپ نے فرمایا اے ابو الولید! کیا تو اپنی بات سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھ سے بھی ایک چیز سنو۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو۔ میں آپ نے فرمایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم حم تنزیل من الرحمن الرحیم ○ کتب فصلت آیاتہ قرآنہ عزیزا لقوم یعقلون ○ بشیرا ونذیرا ○

ترجمہ۔ حم یہ نازل شدہ ہے۔ بڑے رحمن و رحیم کی طرف سے۔ اس کتب کی آیات مفصل ہیں۔ عربی زبان میں قرآن عقلمندوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔

پس جب عقبہ نے سنا تو کلن دھرے۔ خاموشی اختیار کئے رہا اور دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر کے ان پر ٹک لگائے ہوئے تھا۔ پس آنحضرت پڑھتے گئے حتیٰ کہ سجدہ کی آیت تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا بعد ازاں آپ نے فرمایا۔ اے

ابو الولیدؓ نے سنا اس نے کہا میں نے سنا ہے یہ تمہارا کلام تو اپنے کلام میں لگا رہا اور کسی سے مت ڈر۔ پس عقبہ اپنی قوم کے پاس آیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو ان میں سے بعض کہنے لگے اللہ کی قسم! عقبہ اس چرے کے ساتھ نہیں آیا جس کے ساتھ وہ گیا تھا۔ پس عقبہ جب ان میں جا کر بیٹھا تو کہنے لگا واللہ میں نے اس سے ایسی چیز بابت سنی ہے کہ اس سے قبل کبھی نہ سنی تھی اس کی مثل کوئی بات۔ واللہ یہ شعر بھی نہیں ہے اور نہ جلد نہ کمانت۔ اے گروہ قریش! اس کلام میں لگا رہنے دو۔ کیونکہ وہ درست ہے۔ پس میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے کلام کی شان بہت بڑی ہے اور وہ عجب ہی کلام ہے۔ اور خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے وہ کبھی دروغ نہیں ہوا۔ اور جو عدوہ زمین پر کرتا ہے کبھی رائیگاں نہیں گئی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے (رواہ البیہقی وغیرہ) اور ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام والی حدیث ہے کہ جب انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے بھائی کو جس کا نام انیس تھا۔ معلوم کرنے کے لئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال شریف کی خبر لانے کے لئے بھیجا وہ واپس آئے تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ کہ خدا تعالیٰ کی قسم۔ میں نے اپنے بھائی سے بڑھ کر کسی دوسرے کو شاعر نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی کوئی سنا۔ اس نے جاہلیت کے دور میں بارہ شاعروں کو ہرایا تھا جن میں سے خود میں بھی ایک ہوں۔ جب وہ مکہ میں گئے اور واپس آکر مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات آگے بتائے۔ میں نے سوال کیا کہ لوگ ان کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی تو ان کو شاعر کہتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا کی قسم ہے خود بھی شاعر ہوں۔ اور کاہن لوگوں کی باتوں کو بھی میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ نہ شاعر ہے اور نہ کاہنوں کی طرح کی کوئی بات ان میں ہے۔ وہ بالکل سچے ہیں اور لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔

قریش میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا ہنر رکھنے والا ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے کئی دفعہ قرآن پاک کو سنا اور کتا تھا واللہ! لہ حلاۃ وان علیہ الطلارۃ اللہ کی قسم اس میں بہت مٹھاس ہے اور عجب قسم کی لذت اس میں پائی جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم قرآن پاک میں ایسی شیرینی، تازگی اور رونق پائی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کلام میں نہیں۔ ولنی اعلاہ لمشرو لسفلہ لمعزق اور بے شک اس کا اوپر والا حصہ پھل والا ہے۔ اور اس کا نیچے والا حصہ سیراب ہے۔ وما هو قول البشر اور وہ کسی بشر کا کلام نہ ہے نہ لیل علو ولا یعلیٰ بے شک وہ بلندی پر پہنچے گا اور کوئی دوسرا اس پر غالب نہ آئے گا۔ نیز ابن ولید اپنی قوم سے یہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم تمہارے اشعار کو جاننے والا تم میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور نہ کوئی جنوں کی شعروں سے واقف ہے۔ خدا کی قسم جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اس سے بہتر کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آیا ہے کہ حج کے ایک سال سب قبیلہ قبائل آئے ہوئے تھے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ عرب کے تمام وفود آچکے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ وہ سب ایک رائے پر اتفاق اور اجتماع کر لیں گے۔ نہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہیں گے۔ اور ایک دوسرے کے خلاف رائے نہ رکھیں تو لوگ کہنے لگے ہم سب اکٹھے ہو کر اس کو کاہن بتائیں گے۔ ولید کہنے لگا خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے نہ ہی کاہنوں کی طرح اس کے قول میں گنگناہٹ اور بھج ہے پس انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ مجنون ہے۔ ولید نے کہا۔ واللہ وہ مجنون بھی نہیں ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ اسفل ہے۔ انہوں نے کہا پس ہم کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا کہ

نہیں وہ شاعر بھی نہیں۔ ہم شعر کو جانتے ہیں اور اس کی تمام اقسام کو پہچانتے ہیں۔ رجز اور ہزج اور قرض اور مبسوط اور مقبوض، لیکن وہ تو شاعر ہے نہیں۔ انہوں نے کہا پس ہم کہتے ہیں کہ وہ جلوہ گر ہے اس نے کہا واللہ وہ جلوہ گر بھی نہیں اور نقش و تصویر نگہا بھی نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس قسم کی باتیں میں جانتا ہوں کہ سب غلط اور باطل ہیں (رواہ ابن اسحاق و بیہقی) اور علماء نے کہا ہے کہ اگر قرآن پاک ایک کتب کی صورت میں تحریر شدہ کسی بیابان میں لوگوں کو پڑا ہوا ملے اور پتہ نہ ہو تاکہ وہاں کس نے رکھا ہے اور کون اس کو لایا ہے تو عقل سلیم اور فہم مستقیم کے تمام لوگ کو اسی دینے کے یہ خدائے عزوجل کی طرف سے نازل شدہ ہے اور کہ بشری قوت میں نہیں کہ اس طرح کی تلیف کر سکے اور جب راست گو اور پرہیزگار آدمیوں کے ہاتھ آتا تو وہ ضرور کہتے کہ یہ کلام خدا ہے اور خلائی کو اس میں تھدی کی گئی ہے۔ کہ اس کی مانند ایک سورت ہی بتا لائیں۔ لیکن سب عاجز آ گئے تو پھر اور کیا شک شبہ باقی رہتا ہے۔ اعجاز قرآن کے عرفان کے لئے یہ اجلی وجہات ہیں۔ یہ طریقہ آسان ہے اور اس میں عالم و جبل سب شامل ہیں اور مناسب انداز یہی ہے کہ کیس قرآن کی قرانیت کا ثبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ہے اور پیغمبر کی نبوت کا ثبوت ان کے معجزات ہیں۔ لیکن وہ تفصیلی طریقے جن میں فصاحت و بلاغت۔ عجیب و غریب انداز بیان اور غیب کی خبریں دینے کے لحاظ سے اعجاز قرآن کا ثبوت ہے۔ یہ مناسب ہے دوسرے نظریہ والوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ اعجاز قرآن کا ثبوت ان وجوہ کے بنا پر ہے۔ قرآن سے غیب کا ثبوت ان علماء سے مخصوص ہے جو فصاحت و بلاغت کے معنی کا لوراک کرتے ہیں۔ لیکن اعجاز قرآن کی معرفت کی وجوہ متعدد ہیں۔ پہلی ہے اعجاز و بلاغت قرآن۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکم فی القصص حیوة (تمہارے لئے قصص میں زندگی ہے) ان دو کلموں میں جن کے عدد صرف دس ہیں کثیر معانی جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے ایک مرد کو کہتے ہوئے سنا کہ اس نے یہ پڑھ لیا فاصدع بمانور تو اس نے سجدہ کیا یعنی بدوی نے پڑھنے والے نے پوچھا یہ سجدہ کیا ہے تو بدوی نے کہا میں نے اس کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ دیگر ایک مرد کو اعرابی بدوی نے سنا کہ وہ پڑھتا ہے۔ فلما استبسلوا منه خلعوا نجباً جب اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس سے علیحدگی کر لی تو بدوی کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی بھی مخلوق میں سے اس کی مثل و مانند لانے پر قدرت نہیں رکھتا اور بیان کیا گیا کہ ایک روز عرب بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ ناگہ امرائے روم میں سے ایک آدمی آیا۔ اور آپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے حق کی گواہی دی۔ وہ عربی زبان کو بخوبی جانتا تھا اس نے کہا کہ مسلمان قیدیوں میں سے ایک قیدی کو میں نے تمہاری کتب میں سے پڑھتے سنا ہے میں نے اس پر سوچا تو دیکھا کہ اس آیت میں وہ تمام کچھ جمع کر دیا گیا ہے جو یحییٰ علیہ السلام پر احوال دنیا و آخرت کے بارے میں بھیجا گیا تھا۔ جلوہ بڑے اختصار کے۔ وہ آیت یہ ہے۔

من یطع اللہ ورسولہ یشأ اللہ یتقوا لکم ہم الفانزون ○

اور احمی سے ایک حکایت بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے نہایت فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک لڑکی کو سنا اس کی فصاحت پر وہ بڑے حیران ہوئے۔ لڑکی نے کہا کہ اس کلام الہی کے باعث کیا تم مجھے فصیح سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ہے کہ۔

ولو حینا الی ام موسیٰ ان لرضعہ فانما خفت علیہ فالقیہ فی النہم ولا تخافی ولا تحزنی انارادوہ
الیکو وجاعلوہ من المرسلین ○

ترجمہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی کہ اس کو جنم۔ اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور خوف و حزن نہ کرنا ہم اسے واپس تمہارے پاس لے آئیں گے اور اسے رسولوں میں سے کریں گے۔

اس ایک ہی آیت میں دو حکم، دو نبی، دو خبریں، اور دو ہی بشارتیں اکٹھی کی گئی ہیں اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

انفع بالتی ہی احسن فاذا الذین ینسکون بینہ عذوۃ کان ولی حمیم ○
ترجمہ اس کو اچھی طرح سے دور کرو اور جب اس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو جائے جیسے کہ وہ ولی حمیم ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

یلارض البلیعی مائکون باسماء اقلعی

ترجمہ یا زمین! تو اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان! تو پھٹ جا

اس کی مانند اور بھی متعدد آیات ہیں۔ جو نمائندگی مختصر ہیں اور ابجاز لفظ کے ساتھ ساتھ محلی کثیر، عظیم مفہیم، الفاظ کی حسین ترکیب اور اتم کلکات کی حامل ہیں اور حسن عبارت و لطف تلیف حروف ان میں مثالی وجہ نظیر ہیں۔ اسی طرح لیے قصوں میں اور سابقہ لوگوں کی خبروں میں فصاحت کلام کی علوتیں ست پڑ جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں قصہ یوسف علیہ السلام میں وہ رونق اور آب و تاب ہے۔ بلوجود طوالت کے الفاظ میں بڑا ربط ہے اور التیام ہے عبارت میں شگنی اور روانی یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بہت بڑے دلائل و براہین ہیں۔ اور ان کے لئے اور ارباب فہم کے لئے باعث عبرت اور ندامت ہیں۔ اس قسم کے ابجاز قرآن کو پالیاتیہ عربوں کے سلیقہ اور ان کے ذوق و شوق پر موقوف ہے۔ جب کہ وہ ماہر کلام و زبان ہوں۔ گو عربی زبان کے ماہرین نے اس فن میں بہت علوم منضبط کئے ہیں اور انہوں نے کئی کتابیں تدوین کی ہیں۔ بلوجود ان سب کے جہلان عرب، عربی عورتوں اور غلاموں میں بھی ان کا مخصوص ذوق و وجدان اور سلیقہ ہے۔ جو غیر عرب عالموں، مردان روزگار اور بزرگوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اور نہ اس کا امکان ہے۔

ابجاز قرآن کی دوسری وجہ حیران کن نظم کی صورت اور غریب و نادر انداز ہے جو کہ فواصل قواطع مختلف اور سب کلام عرب کے مبائن ہیں۔ ان کے طریقے اور متنازعہ سلسلہ نظم و نثر، خطبات و اشعار اور ارجاز و اسجاع جو ان کے معمولات ہیں۔ اور یہ ایک مزید صنف کلام ہے جس میں کلام قرآن پاک ان کے کلام سے ممتاز ہے اور عربوں کے کلام میں یہ کلام

خدا نہ غلط ہو تا ہے نہ مشتبہ ہو تا ہے جب کہ عربوں کے کلام کی جنس سے ہی قرآن کے کلمات اور حروف ہیں۔ جو عربی لوگ اپنی نظم اور نثر میں عام استعمال کرتے ہیں۔ اس ہی امر میں تو عربوں کے بڑے بڑے عقلمند بھی متحیر ہیں اور عربی خطیب اور کلام کے مبلغ لوگ حیرت زدہ اور سرگردان ہیں۔ ان کو اپنے کلام میں اس طرح کے خصائص پیدا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور قرآن پاک سے مقابلہ کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ بوجہ قاہرہ و باہرہ دلائل کے اور براہین ساطعہ کے۔ پس جب ولید بن مغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی آیات سنیں۔ اس کا قلب پہنچ گیا اور اسے اس کا اعتراف بڑی ہوشیاری سے خود کرنا پڑا بعد ازاں ابو جہل وہل آیا اور وہ اس کو زجر کیا یعنی سخت ست کہا اور اس کا انکار کیا۔ جس طرح کہ تمام اشیاء قریش کرتے تھے۔ جب کہ وہ بلاغت و فصاحت کے حلق و ماہر اور عارف لوگ تھے۔ وہ تمام کے تمام قرآن کے طریقہ بیان اور طریقہ کلام سے حیرت زدہ تھے اور وہ اعتراف کرتے تھے۔

چند بے وقوف اور ثنوں لوگوں کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن ذلیل ہو گئے۔ جس طرح یحییٰ بن غرانی تھا وہ اپنے دور کا بے مثل فصاحت و بلاغت کا حامل تھا اس نے خواہش کی کہ قرآن کا مقابلہ کرے۔ اس نے سورت اخلاص دیکھی۔ اور کوشش بھی کی اس طرح عبارت مضبوط کرے۔ اس میں اس نے بڑی محنت کی۔ مگر اسے طاقت نہ ہوتی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت طاری ہو گئی۔ تو اس نے اس نیت سے توبہ کی۔ کہ جب کہ وہ اپنے زمانہ میں بڑا متقی، مسیح اور فصیح کلام مرتب کر چکا تھا۔ اور قرآن کی سورتوں کی مانند اس نے بھی اس کا نام ”مفصل“ رکھا تھا۔ ایک دن وہ چھوٹے بچوں کے مدرسہ کی طرف سے گزرا۔ بچے یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ قبل یا لارض ایلعی ماء ک (اے زمین اپنا پانی نکل جا) یہ سن کر وہ واپس اپنے گھر میں آیا اور اپنی تحریر کو تلف کر دیا۔ اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں شہادت دیتا ہوں کہ ہرگز کوئی شخص کلام قرآن کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتا اور کہ یہ کلام بشر نہیں ہے۔

تیسری وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں غیبی خبریں دی گئی ہیں۔ جن کا نہ وقوع ہوا نہ وہ ظاہر ہوئی تھیں۔ اور جب ان کا وقوع ہوا تو اس طریقہ سے ہوا جس طرح خبروں میں دیا جا چکا تھا۔ مثل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لن تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین تم ضرور انشاء اللہ امن سے بیت اللہ شریف میں داخل ہو گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہم من بعد غلبہم سیغلبون ماکہ تمام اویان پر دین اسلام کو غلب کریں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا۔ وعد اللہ الدین امنو منکم و عملوا الصالحات یستخلفنہم (اللہ تعالیٰ کا ایمان داروں نیک اعمال والوں سے وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا) نیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لن جاء نصر اللہ و الفتح۔ لان من نزلنا الذکر و انالہ لحافظون۔

لہذا اسی طرح ہوا کہ کمرہ فریب، حیلہ و بہانہ اور طاقت سے لاتعداد دشمنوں، طغیوں اور معاند قرامد نے مل کر کوشش کی۔ کہ قرآن کے نور کو بجھا دیا جائے۔ لیکن انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اور اس کی ایک آیت یا کلمہ میں بھی کوئی تبدیلی

نہ کر پائے۔ نہ ہی وہ قرآن کے کسی ایک حرف کے بارے میں بھی اہل اسلام کے سامنے کوئی شک و شبہ پیدا کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبھزم الجمع ویولون اللہ یہ لوگ جلدی چبہ بھیر لیں گے اور ہزیت اختیار کریں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایذیکم تم ان کو قتل کرو۔ تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے۔

وہ اس کی کبھی بھی تمنا نہ کریں گے

ولا یتمنونه ابدا

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔

ولن تفعلوا

اعجاز قرآن کی چوتھی وجہ کے سلسلہ میں سابقہ اقوال کے حالات و واقعات اور حوادث ہیں جو چند لوگوں کے علم میں ہیں اور اکثر لوگ وہ نہیں جانتے تھے مثلاً قصہ اصحاب کف اور شکن حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام اور احوال ذوالقرنین نیز قصہ حضرت یوسف علیہ السلام و برادران حضرت لقمان اور ان کے بیٹوں کی حکمت اور دوسرے نبیوں کی امتوں کے ساتھ ان کے احوال و کوائف علاوہ ازیں لاتعداد خبریں جو تعلق رکھتی ہیں سابقہ امتوں، شرائع اور اگلے پچھلے علوم کے ساتھ اہل کتب میں سے صرف وہ لوگ ان امور سے واقف تھے جنہوں نے ان سے متعلق علوم کے حصول میں اپنی زندگی صرف کر دی تھیں۔ یہ واقعات اس طرح اور اس انداز میں قرآن میں لائے گئے۔ کہ ان کی درستی اور سچائی ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہی بنی جب کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای تھے نہ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اور نہ آپ نے کسی دارعلوم میں درس و تدریس کی تھی۔ آپ ان کی مجالس میں بھی رونق افروز نہ ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں وہ کبھی وہاں سے باہر نہ گئے تھے۔ تاہم وہ ایسی خبریں بیان کرتے تھے جو تورات انجیل، ابراہیم، موسیٰ کے صحائف اور دیگر انبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اعجاز قرآن کی وجوہات میں یہ چار امور بالکل عیاں ہیں ان میں کسی قسم کا افتخار اور شک و شبہ یا جھگڑہ ہرگز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں وجوہات اعجاز قرآن صفات قرآن کی مانند ہیں۔ جو اہل علم بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ قرآن کو خاص امتیاز اور انفرادیت حاصل ہے۔ کسی دوسرے کلام کو اس کے ساتھ مشارکت نہیں ہے۔ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ سننے اور سنانے وقت قرآن سے خوف اور ہیبت ظاہر ہوتے ہیں۔ جب قاری اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان پر رعب پڑ جاتا ہے۔ کفار اور کفہین پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا تر اور جلالت ہوتی ہے۔ اس فرق کا باعث یہ ہے کہ منکرین اور جھٹلانے والوں پر قرآن کا ستارہ ابوجہل ہوتا ہے۔ ان میں مزید نفرت ہوتی ہے۔ سینے ان کے مزید تنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اس کو سنانا ان کی پسند ہوتا ہے۔ قرآن کی ہیبت اور رعب مومنین صدیقین پر بھی پڑتا ہے۔ ان کا ذوق اور شوق اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور ان کا باطن میں انجذاب، محبت، ارتجاف اور انشراح حاصل ہوتے ہیں۔ یہ انجذاب اس کے دل کے میلان و محبت اور تہذیب کے باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نقشع منہ جلودالذین یخشون ربہم جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونقنے قرآن کے باعث کھڑے

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم تلبین جلوسہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ان کے جسم اور قلوب اللہ کے ذکر کی جانب جھکتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لو افرلنا هذا القرآن علی جبل لربانہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ اگر پہاڑ پر ہم قرآن کا نزول فرماتے تو پہاڑ کو آپ خوف و خشیت الہی سے جھکا کر زبا ہوا دیکھتے۔ اس آیت میں اس امر کی دلالت پائی جاتی ہے کہ قرآن کی یہ نصیحت و طبیعت بہت بڑی ہے۔ گو سننے والا اہل علم و فہم نہیں ہو تا نہ وہ اس کے معنی و تفسیر ہی جانتا ہے۔ اور یہ حل عورتوں، جہل مردوں اور عوام الناس کے حل سے اس چیز کا مشابہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے سننے سے متاثر اور متنبہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیگر کلاموں کی طرح یہ کلام نہیں ہے۔ ایک نصرانی کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ کہ ایک قرآن پڑھنے والے کے پاس سے ایک نصرانی گزرا۔ وہ قرآن کی آواز سن کر کھڑا ہو گیا اور رونے لگا۔ اسے کہا گیا کہ کس وجہ سے روتا ہے جب کہ تو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس نظم کی لطافت سے اور اس ذوق طرب سے روتا ہوں جو اس قرآن عظیم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ رعب اور ہیبت قرآن کے سننے سے ایک اور جماعت پر بھی طاری ہوا تھا۔ جب کہ ایمان ابھی تک نہ لائے تھے۔ جس کے باعث وہ بلا توقف ایمان لے آئے تھے۔ حضرت جبریل مہتمم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مغرب کی نماز کے دوران سورت طہ کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شئی ام ہم الخالقون ام ہم المصیطرون۔ کیا ان کی پیدائش کی کوئی بنیادی اصل نہیں ہے۔ یا وہی بننے والے ہیں۔ میں نے اسے سنا تو قریب تھا کہ میرا دل نکل جائے یا جاں نکل جائے اور یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں ایمان ڈالا گیا۔ اور عقبہ بن ربیعہ نے آنحضرت سے سورت حم مجیدہ سنی وہ دہوش و متاثر ہوا۔ پس وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا اللہ! محمد علیہ السلام نے میرے ساتھ اس طرح کا کلام کیا ہے کہ میرے کانوں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا اور مجھے سمجھ نہ آتی تھی۔ کہ کیا کہوں اس کو لیکن وہ اپنے کفر پر ثابت قدم رہا۔ اور ایمان نہ لایا خدا پر اور اس کا اعتقاد اس جگہ پر معلوم ہو گیا۔ اور ایمان اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں علم اور دانش کام نہیں آتے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم و جحدوا بہا۔

یہ بھی وجہ اعجاز قرآن ہے کہ نہ قاری ہی قرآن سے اکتاتا ہے اور نہ ہی سننے والا پسند کرتا ہے۔ بلکہ اس سے تو حلاوت سرور و محبت و نازکی اور لذت مزید بڑھتی ہے۔ اور جب اکیلے ہوں۔ خلوت ہو تو اس کی لذت اور حلاوت سے انس پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہر حال ہوتی ہے۔ یہ نسبت دیگر انسانی کلاموں کے خواہ وہ بلاغت و خصامت کے لحاظ سے بلند مرتبہ رکھتے ہوں۔ ان کی تکرار بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جس طرح کہ تجربہ میں آیا ہے یہ سب احوال بہ شرط ایمان و محبت ہیں۔ لیکن کفار و منافقین کے لئے تو سوائے کسارہ کے کچھ نہیں ہے۔

قرآن کی ایک وجہ اعجاز یہ بھی ہے کہ اس میں وہ علوم معارف جمع شدہ ہیں جو عربوں کے اس عہد میں نہ تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے پہلے ان کو نہ جانتے تھے۔ اور گذشتہ امتوں سے بھی کسی عالم نے ان کا احاطہ کیا تھا۔ اور نہ ان کے ساتھ قیام کیا تھا۔ اور ان کی کسی کتاب میں بھی وہ علوم موجود نہ تھے۔ عالم شرائع محسن آداب و شیم

مواضع، مکھیں، انبیاء کی سیرتیں اور امتوں کی اور عالم آخرت کی خبریں اور آثار کو اکمل اور اتم طریق اس میں جمع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل وعز کی توحید اس کی مکمل اوصاف پر عقلی و عینی دلائل اور ظاہر و باہر کے طریقہ سے متنبہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ما فرطنا فی الکتب من کل شیء کوئی چیز قرآن میں بیان کرنے سے ہم نے نہ چھوڑی و نزلنا علیک القرآن نبأنا لکل شیء ہر شے کا واضح بیان والا قرآن ہم نے تم پر اتار دیا اور ولقد ضربنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل تحقیق اس قرآن میں عوم الناس کے لئے ہم نے ہر مثل بیان کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

لن هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون تحقیق یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان کے ایسے واقعات بیان کرتا ہے جن کے متعلق ان کے اکثر لوگوں میں اختلاف ہے و ہذا بیان للناس و ہدی لوگوں کے لئے یہ بیان اور ہدایت ہے۔ قرآن میں جمع کردہ امور میں سے عجیب چیز ایک یہ ہے کہ اس میں دلیل اور مدلول دونوں پائے گئے ہیں کیونکہ قرآن کے نظم اور حسن وصف اور بلاغت سے احتیاج و استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کے درمیان اوامرو نواہی اور وعدہ و وعید ہیں۔ پس سوچئے والا سمجھ جاتا ہے اور اخذ کرتا ہے فوری طور پر حجت اور حکم کو ایک ہی کلام سے اور یہ بھی جملہ وجوہات اعجاز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منظوم انداز میں بتا دیا ہے نہ کہ نثر کے طریقہ میں کیونکہ لوگوں پر منظوم انداز آسان ہوتا ہے۔ دلوں کو دعوت دینے والا کائناتوں کے لئے سننے میں ہلکا اور سمجھ میں آجائے والا ہے۔ اور طبعیوں کا اس کی طرف میلان ہے اور خواہش اس کی طرف تیز ہوتی ہے۔

یہ بھی وجہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حفظ کرنا آسان فرمایا ہے ولقد یسرنا القرآن للذکر و دوسرے لوگ اپنی کتابوں کو یاد نہیں کرتے مگر شفاء بخور اور قلیل۔ چہ جائے کہ بڑی جماعت اسے یاد کرے۔ بلکہ جو مرد و سنین کے اور طویل عمری کے اور قرآن کریم حفظ کرتا بچوں کے لئے اور علماء کے لئے بالکل سہل ہے۔

اور یہ وجہ اعجاز قرآن سے ہے کہ قرآن کریم کے مختلف اجزاء ایک دوسرے سے ہم شکل ہوتے ہیں اور قسم قسم کے مضمون اس میں ہیں اور احسن انداز میں ایک قصہ سے دوسرے کی طرف اور ایک فقرے سے دوسرے فقرے کی طرف بدلتے جاتے ہیں۔ جب کہ ان میں معانی کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک سورۃ فصلوں میں تقسیم بھی نہیں ہوتی پھر بھی اس میں اوامرو نواہی، اخبار و استخبار، وعدے و وعیدیں، نبوت و توحید کا ثبوت اور ترتیب و ترتیب وغیرہ قسم کے سب مضامین پائے جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کے مختلف مضامین کسی دیگر فصیح کلام میں پائے جائیں تو وہ فصاحت کے لحاظ سے اپنے میں ضعف کا حامل ہوتا ہے۔ اور اس سے اس کلام میں روانی نہیں ہوتی۔ تسلسل الفاظ بھی ندارد۔ اس طرح عبارات معرخل بن جاتی ہیں۔ لیکن قرآن ہے کہ اس میں یہ بخور قسم کا انداز بیان ہے۔ جو اس کے حسن و خوبی کو اور اس کی شگفتگی و منزلت کو اور پرمختا ہے۔

نیز یہ بھی وجہ اعجاز ہے کہ آیات قرآنی پیشہ رہنے والی ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا تعالیٰ ہے نحن نزلنا

الذکر و انا لہ لحافظون سابقہ کتب آسمانی کی حفاظت (پچھلی امتوں کے) راہبروں اور احبار کے ذمہ تھی۔ انہوں نے ان کتابوں میں بہت سا تغیر و تبدل کیا اور ان میں تصرف کیا لایاتیبہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ (اس میں کوئی باطل آگے یا پیچھے نہ گھس سکے گا) یہ اللہ کا فرماں ہے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کے اوقات کے ساتھ ہی منقص اور ختم ہو گئے۔ اور ان میں سے صرف قرآن پاک باقی رہ گیا ہے۔ اس کی آیات ظاہر ہیں اور اس کے معجزات باقی ہیں آج تک جبکہ ایک ہزار پینتیس سال گزر چکے ہیں۔ ہر زمانہ میں اہل ذہن و لسان اور آئمہ بلاغت موجود رہے ہیں۔ ملاحظہ اور اعدائے دین بھی موجود رہے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی چیز قرآن کے مقابلہ میں نہیں لاسکے۔ اور اس مناسبت میں کچھ تلیف بھی نہ کر سکے۔ اور طعن معجور و قدح مرتجع پر قادر نہ ہو سکے۔ بلکہ جس کسی نے اس کا قصد کیا عاجزی و درماندگی اور ذلت کے دائرہ میں جلا ہو گیا اور کسی ایک وجہ اعجاز پر بھی قادر نہ ہو سکا۔ جب کہ اعجاز قرآن کی وجوہات تو کثرت سے ہیں۔ اور ان میں کثرت بلاغت و فصاحت کی طرف ہی راجع ہیں۔ اور واجب نہیں ہے کہ ہر کوئی منفرد وجہ اور علیحدہ باب اختیار کرے سوائے فنون بلاغت کے ذکر کے اور اعجاز کی حقیقت کے پیش نظر وہی چار وجوہ ہیں۔ جو اوپر مذکور ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ قرآن کے خواص اور اس کی صفت کے عجب ہیں۔

شق ثمر و صلت معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعظم اور اعلیٰ اور باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اور دوسرے معجزات مثلاً چاند کا تواتر پانی کے چشمے جاری کرنا کہلانے میں زیادتی ہو جانا یا جملوات کا کلام کرنا بہت بڑے معجزات ہیں۔ ان میں سے کچھ تو تواتر و شرت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور گو کچھ معجزات خبر واحد سے ہیں۔ لیکن وہ متعدد طریقوں اور سندوں سے ہونے کے باعث حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات تو نقل از بعثت ظاہر ہوئے انہیں ارباب صلت کہا جاتا ہے۔ اور ارباب صلت کے معنی ہیں بنیاد رکھنا وہ معجزات گویا نبوت و رسالت کی تائیس ہیں۔ اور بعض زمانہ نبوت میں ظاہر ہوئے۔ اور بعض آپ کی رحلت کے بعد ہوئے اور ہوتے ہیں مثلاً کرامت اولیاء یہ سب کی سب آنحضرت کے معجزات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صحت و صدق پر دلالت ہیں۔ لیکن شق ثمر معجزات میں سے اہم اور روشن تر معجزہ ہے۔ کیونکہ یہ دنیا میں واقع ہوا بصورت تصرف بر آمل اور یہ کسی اور نبی سے واقع میں نہیں آیا۔ اس کے وقوع پر قرآن بھی مطلق ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة و انشق القمر اس سے اس کا وقوع دنیا میں ہی مراد ہے۔ یہی تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ جس تک اس کے وقوع کو روز قیامت پر معمول کرنے کا تعلق ہے اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد رد کرتا فرماتا ہے۔ وان یر وابتہ یعرضوا یقواسحر مسلم وہ کسی نشانی کو جب دیکھتے ہیں تو اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ہی قدیم جادو ہے کیونکہ سحر مسنم کافر لوگ قیامت کے دن کو نہیں کتے۔

اور تحقیق میں آیا ہے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں کہ انہوں نے کہا کہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا چاند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہ گیا اور دوسرا پہاڑ کے دامن میں آگیا۔ اور صحابہ میں سے کثیر

جماعت نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی طلب کی۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو چاند کو دو کلوے کر دکھاؤ۔ پس آنحضرت نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو کلوے ہو گیا اور انہوں نے کوہ حراء کو دو نوں کے درمیان دیکھ لیا اور آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ ہو۔ پس کفار نے کہا تحقیق تم پر ابن ابی کبشہ نے جلوہ کر رکھا ہے۔ اور ان میں سے ایک نے کہا اگر انہوں نے تم پر جلوہ کر دیا ہے تو سارے اہل زمین پر تو جلوہ نہیں کر سکتے۔ بعد ازاں دور دراز علاقوں (آفاق) سے مسافر آئے اور انہوں نے شق قمری گواہی دی۔ تو ابو جہل علیہ لعنت نے کہا یہ تو سحر مقرر ہے اور ابن عبد اللہ جو کہ اکابر علماء حدیث میں سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث یعنی حدیث شق قمر اس کی روایت صحابہ میں کثیر جماعت نے کی ہے۔ اور اسی طرح تابعین میں سے بڑے گروہ نے روایت کی ہے۔ اور اسی طرح ایک جم غفیر نے روایت کی ہے۔ یہی تک کہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کی تائید آیہ کریمہ سے ہوئی ہے۔ (افسی) اور اسی طرح محدثین اور متاخرین کی کتب حدیث بھی اس کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ متعدد طریقوں سے اور متعدد سندوں سے۔

اور مواہب لدینہ میں آیا ہے کہ علامہ سبکی مختصر ابن حلیب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ انشاق قمر کا معجزہ تواتر سے ثابت ہے اور نص سے ثابت ہے قرآن میں اور محبین وغیرہ میں بطریق کثیرہ محمد سے ثابت ہے کہ ان کے تواتر میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کی صحت میں ہلکا کچھ مبتدع نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ مخالفان ملت کے موافق ہیں۔ جو اجرام علویہ میں خرق و التیام کو قبول کرنے سے منکر ہیں۔ علماء دین اور متبعان ملت کہتے ہیں۔ کہ اس میں عقل انکار نہیں کر سکتی اور شمس و قمر خدا کی مخلوق ہیں۔ وہ ان میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جس طرح کہ روز قیامت کے بارے میں قصص میں ہے لیکن بعض ملاحظہ کا قول کہ اگر یہ حدیث تواتر سے ثابت ہوتی تو اس کی معرفت میں تمام روئے زمین کے لوگ شامل ہوتے۔ اور اس کے ساتھ صرف اہل مکہ ہی مخصوص نہ ہوتے۔ کیونکہ یہ حس ظاہر سے متعلق امر ہے۔ اور مشاہدہ میں آنے والی چیز ہے اور ایسی تعجب خیز امر کو دیکھنے کا عام لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعہ درست اور اصلی ہو تا تو کتب سیرت میں ہمیشہ تحریر ہوتا اور اس کا اثبات ہوتا اور نجوم کی کتب میں بھی ہوتا اور اس کے ترک پر وہ اتفاق نہ کرتے۔ اور اس سے غفلت کرتے جب کہ یہ امر علامت شان والا ہے۔ اور واضح ہے۔

اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے یہ قضیہ ان سے باہر ہے۔ یہ بات وہ ہے جس کا مطالبہ لوگوں میں سے خاص گروہ نے کیا تھا۔ نیز یہ واقعہ رات کے دوران ہوا۔ رات کے دوران اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بیدار ہوتے ہیں وہ بھی گھروں کے گوشوں میں آرام کرتے ہیں۔ وہ جو صحرا میں ہوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں وہ طور ہیں۔ اور یہ امر کیا ہے جو ایک لحظہ میں واقع ہوا تھا۔ اور شاید اس وقت میں تمام لوگوں کو مشاہدہ سے مانع ہو۔ مثلاً ہلہل یا پہاڑ حائل ہوں یا وہ ایسی چیز میں مشغول ہوں جس نے ان کو غافل کر دیا ہو مثلاً کنایاں سننا سنانا وغیرہ اور یہ محال ہے کہ سب لوگ قمر پر نظر جمائے ہوئے ہوں۔ اور اس سے اصلاً غافل نہ ہوں۔ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب

پہلے ہی اس جماعت کو دیکھنے کو تیار کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ چاند کبھی کچھ علاقوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسرے علاقوں میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اور کبھی کسی قوم پر ظاہر ہوتا ہے اور کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہوتا ہے ایک شہر میں نظر آتا ہے دوسرے میں نہیں کچھ شہروں میں مکمل نظر آتا ہے۔ اور کچھ میں جزوی طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اور بعض شہروں میں لوگ اس کو نہیں جانتے سوائے ان لوگوں کے جو حلی طور پر اس کا علم رکھتے ہیں۔ اور اہل حق کے نزدیک اس کا دیکھنا اور دکھانا قدرت الہی کے قبضہ میں ہوتا ہے جس کسی کو وہ چاہے تو دکھاتا ہے جس کو چاہے نہیں دکھاتا۔ اور یہاں اس کا ایک خاص جماعت کو دکھانا مقصود تھا۔ جنہوں نے تحدی کی تھی۔ اور اس نشانی کو طلب کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کو دکھایا گیا دوسروں کو نہ دکھایا گیا۔ اور جب گرد و پیش کے علاقوں سے مسافر آئے تو انہوں نے اس بارے میں خبریں دیں۔ اب سارے عالم کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔

تنبیہ - مواہب لدنہ میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو بعض قصہ خواں بیان کرتے ہیں۔ کہ چاند آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارک میں آگیا اور آستین کی راہ نکل گیا۔ اس کی کوئی اصل نہ ہے۔ جس طرح کہ شیخ بدر دین سرکشی نے اپنے شیخ علمین کثیر سے نقل کیا ہے (واللہ اعلم)

سورج کا لوٹنا - اور سورج کے غروب ہو جانے کے بعد اسے واپس لوٹنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسلام بنت عیس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی تھی۔ اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ پس انہوں نے عصر کی نماز نہ گزار دی۔ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ آنحضرت نے فرمایا آیا کہ تم نے نماز عصر پڑھی تھی اے علی! انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پس آنحضرت نے رب تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ پس اس پر سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسلام رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دیکھا وہ طلوع ہوا ہے بعد غروب کے۔ اور اس کی شعائیں جبل پر پڑھ رہی تھیں۔ اور زمین پر بھی۔ یہ واقعہ مقام صہبار رونما ہوا تھا اور اس حدیث کے بارے میں تمام بحث غزوہ خیبر کے بیان میں آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ایک معجزہ انگلیوں سے اجرائے آب بھی ہے جو کہ بار بار کئی مقلات پر بڑے اجتماع کے رو بہ ظاہر ہوا۔ یہ بڑی کثیر سندوں کے ساتھ روایت ہوا ہے جس سے قوت اثر معنوی کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے اور دوسرے کسی پیغمبر سے ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پتھر سے پانی برآمد ہوا تو اس میں شک نہیں کہ انگلیوں سے پانی بہتا پتھر کی نسبت زیادہ بلیغ ہے۔ پتھر سے پانی لگانا تو معمول ہے برعکس اس کے کہ گوشت پوست اور ہڈیوں سے پانی نکلے۔

تحقیق اس حدیث کو صحابہ کی بڑی جماعت نے روایت کیا ہے ان سب میں مشہور حضرت انس، جابر، ابن مسعود رضی

اللہ عنہم کی حدیث ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث تو بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب کہ نماز عصر کا وقت آیا تھا اور ہر طرف لوگ پانی کی تلاش میں تھے۔ لیکن ان کو نہ ملتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پانی کے برتن میں رکھا۔ اور حکم دیا کہ اس پانی سے وضو کریں۔ میں نے خود دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان میں سے پانی اٹل رہا تھا۔ دوسری ایک روایت میں آیا ہے کہ انگلیوں اور پوروں میں سے پانی نکلتا تھا۔ پس تمام جماعت نے وضو کر لئے۔ تو لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کتنے آدمی تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب تین سو آدمی تھے۔ اور ابن شہین کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ جوک میں تھے۔ پس لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اونٹ اور چار پائے سب پیاسے ہیں آپ نے فرمایا کیا کچھ تھوڑا پانی موجود ہے؟ پس ایک شخص آپ کے نزدیک آیا اس کے پاس ایک پرانے مشکیزہ میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے برتن لے آؤ۔ پس پانی برتنوں میں گرنے لگا۔ اور آپ نے اپنی مہلی پانی میں رکھ دی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے نکل رہا ہے۔ پس ہم نے اپنے اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور بقی پانی ہم نے اپنے برتنوں میں بھر لیا۔ نیز امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی طرف باہر آئے پس ایک شخص بعض گھروں میں سے ایک چھوٹا سا پیالہ لے آیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال دیا۔ آپ کا ہاتھ پورا پیالے میں نہ آ سکا۔ پس آپ نے انگوٹھے کے سوا بقی چار انگلیاں پیالے میں ڈال دیں۔ پس آپ کی انگلیاں مبارک سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ (آخر حدیث تک)

اور بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم روز حدیبیہ پیاسے ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے ایک چھاگل سے وضو فرما رہے تھے اور ان کے گرد اگر دو لوگ بھجھ کئے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا عمل ہے کہیں آکھڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے پاس وضو کرنے کے لئے پانی نہیں ہے۔ اور نہ پینے کے لئے۔ سوائے اس پانی کے جو آپ کے پاس ہے۔ پس آنحضرت نے اپنا دست مبارک چھاگل میں رکھ دیا۔ پس پانی نے چشموں کی مانند جوش مارنا شروع کر دیا۔ پس ہم سب نے پانی پیا اور وضو کیا۔ لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سو ہزار آدمی بھی ہوتے تو پانی ان کے لئے کافی ہوتا۔ لیکن ہم صرف پندرہ سو آدمی ہی تھے۔

اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بواطہ میں تھے اور ہمارے پاس سوائے ایک مشکیزہ میں چند قطروں پانی کے کچھ نہ تھا۔ پس اس پانی کو پیالے میں جما ڈیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ پس آپ کی انگلیوں مبارک کے درمیان میں سے پانی جوش مارنے لگا۔

پس آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ پانی پی لیں۔ پس سب نے پانی پیا یہاں تک کہ یہاں ہو گئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیالے سے نکل لیا۔ اور پیالہ ابھی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام احمد بن حنبل اور ابن شایبہ نے بھی نقل کی ہے۔

لیکن وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی آئی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور ہمارے پاس پانی نہ تھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا۔ تلاش کرو اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو۔ پس آپ کے پاس لائے۔ آنحضرت نے وہ پانی ایک برتن میں رکھ دیا۔ اور اپنا دست مبارک پانی میں رکھ دیا۔ (الئی آخر الحدیث) گو یہ احادیث ایک ایک محلہ سے مروی ہیں مثلاً حضرت انس سے یا حضرت جابر وغیرہ سے نقل کی گئی ہیں۔ لیکن ان مختلف مواقع پر تمام موجودہ لوگ راوی اور حکایت بیان کرنے والے ہیں۔ اگر اس بارے میں انہیں کوئی انکار ہو تا تو ہرگز سکوت اختیار نہ کرتے۔ جیسے کہ جبلت الانسانی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی علوت شریف ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اگر خبر واحد کو صحابہ کی جماعت کے سامنے بیان کیا جائے اور اس روایت کے سامنے وہ سکوت اختیار کریں۔ تو وہ سب لوگ راویوں کے حکم میں ہوتے ہیں۔ **فقد بروا** پانی کے اجزاء کے بارے میں متعدد طریقوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے احادیث مروی ہیں اس حدیث میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں تھوڑا سا پانی لیتے تھے اس کے بعد ہاتھ رکھتے تھے تو پانی کے چشمے بہہ نکلتے تھے۔ وہ چشمے پہلے ہی کیوں نہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت خداوند جل جلالہ کے آداب کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ وہ ذات ایجلو وابداع اور معدومیت میں مغرور ہے۔ اور اس کی کوئی دیگر اصل اور ملکہ نہیں ہے۔ یہاں اصلاً پانی موجود ہوتا تھا۔ اور آنحضرت کا معجزہ اور وعلا کی اس میں برکت ہوتی تھی۔ **کذا قالوا واللعن علیہ**

اس کی مانند ہے اور اسی ذمہ سے ہے کہ کہ پانی میں زیادتی کر دینا اور پانی اجزاء کا معجزہ یہ سب کچھ نتیجہ تھا حضور علیہ السلام کی وعلا کی برکت سے۔ مسلم اپنی صحیح میں حضرت معلق بن جبل رضی اللہ عنہ سے غزوہ تبوک کے قصہ میں روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ نے چہاں تو صبح کے طلوع کے ساتھ چشمہ تبوک پر پہنچ جاؤ گے۔ پس جو کوئی بھی وہاں پہنچے وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے نہ اس کو چھوئے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ حضرت معلق کہتے ہیں ہم اس چشمہ پر آئے تو ہم میں سے دو آدمی پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اور چشمہ سے تھوڑا تھوڑا پانی (مانند دو لیل یعنی قطرہ قطرہ) بہتا تھا۔ پس آنحضرت نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے پانی کو چھوا تھا اور اس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پس آپ نے ان کو جھڑک اور فرمایا کہ جو کچھ خدا کو منظور ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ پس مجاہد نے اپنے ہاتھوں سے چشمہ کو کھودا تاکہ پانی انکار کریں۔ پس اس سے ایک چیز مانند ہوا کے چمکی بجلی کی مانند جدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اور اپنے دونوں ہاتھ پانی میں دھوئے اور دھون کو چشمہ میں

والا۔ پس پانی زیادہ ہو گیا۔ پس لوگوں نے پانی پیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے معاذ از دیک ہے کہ تم اس جگہ عمار میں اور بلغ دیکھو اگر تسماری زندگی دراز ہوگی تو۔ پس اسی طرح ہی ہوا۔ یہ خبر تا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اس قسم کی غیب کی خبریں دینے کے معجزات تو آپ کے بے حد و شمار ہیں۔

اور قصہ حدیبیہ میں آیا ہے کہ ایک ہزار چار سو آدمی تھے۔ اور حدیبیہ کا کنواں پچاس بکریوں کو پانی پلانے کے قتل نہ تھا۔ پس لوگوں نے اس میں سے پانی کھینچ لیا اور اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ چھوڑا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پانی کا ایک ڈول نکلا گیا۔ آپ نے اس سے وضو کیا اور اس میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی۔ پس پانی جوش مار مار کر اوپر کواٹھنے لگا۔ پس سب لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اپنے ترش سے ایک تیر نکلا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ پس پانی جوش مارنے لگا حتیٰ کہ سب سیراب ہو گئے۔ علاوہ ازیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اس طرح گزرا ہے۔ اور حدیبیہ میں آپ کی برکت والی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے کے جاری ہونے کی روایت آئی ہے یہ دونوں قصے مغارت کے حامل ہیں۔ علماء ان دونوں کو ایک ہی وقت کے متعلق جمع کرتے ہیں۔ پس حضرت جابر کی حدیث کا وقت نماز کا وقت تھا جب آپ نے وضو فرمایا اور سب لوگ سیراب بھی ہوئے اور بقی ماندہ پانی جو ڈول میں تھا وہ کنویں میں پھینک دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا پانی بڑھ گیا۔ اس طریقے سے ان دونوں حدیثوں کی تطبیق کرتے ہیں۔

روایت کیا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی کہ انشاء اللہ تم رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح کو پانی پر پہنچ جاؤ گے۔ لوگ پانی کی تلاش میں اوھر اوھر پھرتے رہے۔ اور لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کی طرف توجہ نہ رکھی۔ اور پانی تلاش کرتے کرتے آگے چلے گئے۔ رات کا پہلا حصہ ہوا تو آپ نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ نماز فجر کا خیال رکھیں۔ مراد یہ کہ جاگتے رہنا اور انتظار فجر کرنا۔ تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ لیکن تمام صحابہ سو گئے اور جو سب سے پہلے بیدار ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اس وقت آفتاب کی روشنی آپ کی پشت مبارک پر پڑی تھی۔ آپ نے حکم کیا کہ سوار ہو جائیں کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ سب لوگ سوار ہو گئے۔ حتیٰ کہ آفتاب کھلی بلند ہو گیا بعد ازاں پھر قیام کیا۔ آپ نے پانی کا چھال منگوایا۔ یہ میرے پاس تھا اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ وضو فرمایا۔ چھال میں ماندہ پانی مجھے دے دیا اور فرمایا کہ اسے حفاظت سے رکھو۔ اس سے بہت بڑا معجزہ ظاہر ہو گا۔ بعد ازاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کی خاطر اذان بلند کی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کی گئی۔ اور سوار ہو کر سب روانہ ہو پڑے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی اور ہر چیز گرم ہو گئی۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو بوجہ پیاس مر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم پیاس کی وجہ سے ہرگز نہ مرؤں گے۔ آپ نے مجھ سے چھال منگوائی اس کے منہ پر اپنا منہ مبارک رکھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں اپنا لعاب دہن آپ نے پھینک دیا کہ آپ نے پھونک ماری۔ اللہ ہی جانتا ہے تو چھال سے پانی بہ نکلا۔

آپؐ نے مجھے پانی پلانے کا حکم فرمایا جب کہ لوگ جھوم کر کے آگئے آپؐ نے فرمایا جھوم بالکل نہ کرو اور تسلی رکھو کہ سب لوگوں کو پانی مل جائے۔ گدھ یہاں تک کہ سب ہی میرا پ ہو گئے ہماری تعداد اس وقت تین سو تھی۔ بعد ازاں صرف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے والے باقی تھے۔ آپؐ نے میری جانب پانی کیا اور فرمایا کہ پیو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب تک آپ پانی نہ پئیں گے۔ میں نہ پیوں۔ گدھ تو آپؐ نے فرمایا کہ پانی پیو کہ قوم کو پانی پلانے والا آخر میں ہی پیتا ہے لشرب ساقی القوم! آخر ہم شرب پائیں میں نے پانی پی لیا اور آخر میں آپؐ نے نوش فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عیش عسرت سے متعلقہ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو اس قدر پیاس لگی ہوئی تھی کہ وہ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجھوں سے پانی انڈیل کر پینے لگے۔ پس آنحضرتؐ کی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رغبت کی تاکہ آپؐ دعا فرمائیں۔ پس آپؐ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ ابھی واپس نیچے نہ کئے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگوں کے جو برتن تھے وہ بھر گئے۔ اور اس بارش نے حدود و لشکر سے تجلوز نہ کیا تھا۔

اور بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو طالب سوار تھے ذوالحجہ میں۔ پس ابو طالب نے کہا کہ اے بیٹے! مجھے پیاس لگی ہے۔ اور پانی بھی پاس نہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور اپنا قدم مبارک زمین پر مارا۔ پس پانی نکل آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ پی لو اے چچا جان۔

اور مسلم شریف اور بخاری شریف میں مروی ہے عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پس ساتھی لوگوں نے آنحضرتؐ سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ سواری سے نیچے اترے اور دو آدمیوں کو طلب کیا صحابہ کرام میں سے۔ ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب تھے۔ آپؐ نے ان کو فرمایا کہ جلاؤ پانی تلاش کرو۔ اور آپؐ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمیں ایک عورت ملے گی ایک اونٹ پر کہ اس کے پاس دو مشکیں پانی کی ہیں پس وہ دونوں آدمی روانہ ہو گئے جس کے پاس دو مشکیں تھیں پانی سے بھری ہوئی۔ اس عورت کو یہ آنحضرتؐ کے سامنے لے آئے۔ اور اسے اس کے اونٹ سے نیچے اتارا۔ آنحضرتؐ نے برتن طلب کیا۔ پس برتن میں پانی بھر لیا اور وہ پانی آپؐ نے لوگوں کو نہ دیا بلکہ انہیں نداء دی کہ آئیں اور پانی پئیں۔ اور سب کو پانی پلایا۔ وہ عورت کھڑی دیکھتی رہی کہ مزید کیا ہوتا ہے۔ راوی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس عورت کو پانی واپس اسے دے دیا گیا اس حال میں کہ میرا خیال ہے کہ پانی مقدار میں اس سے زیادہ تھا جتنا کہ شروع میں تھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس عورت کے لئے ہر جنس کا کھانا جو موجود ہے جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لئے کھجوریں آٹا اور ستود وغیرہ جمع کئے اور کپڑے میں باندھا اور اس کے ساتھ اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کرا دیا۔ اور کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اب جلاؤ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارا پانی کم نہیں کیا۔ لیکن قدرت خداوندی سے اللہ نے ہمیں پانی عطا فرمایا۔ وہ عورت اپنے قبیلہ میں پہنچی تو اس نے انہیں بتایا کہ عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ دو مرد مجھے اس مرد کے پاس لے گئے جسے صلی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس نے تمام قصہ بیان کیا اس نے کہا خدا کی قسم! یہ مرد یا سب سے بڑا جلدو کر ہے اور یا وہ اللہ کا سچا

رسول ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تمہیں اسلام کی طرف رغبت ہے۔ (رائی اخر الحدیث) کذا فی مواہب لدینیہ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے عورت کی بات مانی اور وہ تمام لوگ اسلام لے آئے۔ واللہ اعلم۔ اور اس باب میں بہت سی احادیث ہیں۔ اور اس باب میں حدیث اسقاء بھی آئی ہے کہ جو کہ اپنے مناسب مقام پر ذکر ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

طعام کے متعلق معجزات۔ وصلات۔ جس طرح تھوڑے پانی کو زیادہ کرنے میں بہت سی احادیث آئی ہیں یہی طرح طعام کی بخشش میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں۔ اور دونوں ہی رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور مالک نعمت کا نتیجہ ہیں۔ جیسے کہ وہ روحانیت کے مطابق دلوں کے مہل اور بحیثیت کشتہ ہیں۔ اور عالم جسمانیات میں پرورش کرنے والے خوراک دینے والے بنوں کو ہیں بیت۔

شکر فیض تو چن چن کند اے ابرہار کہ اگر خسار دگر گل ہمہ پروردہ تست
اس باب میں مشہور حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے غزوہ خندق کے سلسلہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیوں کہ میں نے رسول خدا کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ وہ ایک تھیلا نکل لائی جس میں ایک صاع جو تھے اور گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی تھا۔ میں نے وہ ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیس لیا۔ اور گوشت میں نے دیک میں ڈالا۔ اور خود آنحضرت کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے۔ اور میری بیوی نے جو کا آٹا پیس ہے آپ میرے گھر میں کچھ آدمی محلہ سے ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ آنحضرت نے آواز دی کہ اے اہل خندق! آ جاؤ کہ جابر نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ (یاد رہے یہاں پر سور کالفظ فارسی زبان کا آپ نے استعمال فرمایا اور اس کا معنی ہے طعام جو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔) اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے تک دیک کو چلے پر رکھیں اور خیر کو بھی اسی طرح رکھیں۔ اس کے بعد آپ ایک ہزار محلہ کو ساتھ لے کر آگئے۔ پس ہم نے دیک اور آٹا حضور علیہ السلام کے سامنے دکھایا۔ پس آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ اور میری بیوی کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک عورت لے لو اور روٹیاں پکھاؤ اور دیک سے گوشت نکالتی رہو۔ لیکن اس کے اندر نہ جھانکنا۔ پس خدا کی قسم ایک ہزار آدمی نے کھانا کھلایا اور سیر ہو گئے لیکن دیک ابھی تک جوش مار رہی تھی۔ اور خیر بھی اسی طرح بقی تھا۔

اور بخاری اور مسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث روایت کی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے رسول خدا کی آواز سستی کی حالت میں سنی ہے۔ اور اس میں بھوک کی علامت کو پہچانتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام سلیم چند روٹیاں باہر لائی جو کہ کپڑے میں لپیٹیں اور مجھے دے دیں میں وہ آنحضرت کے پاس لے گیا اور آنحضرت مسجد میں تھے۔ ان کے ساتھ آدمی بھی تھے آپ نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پس آنحضرت نے آدمیوں کی اس جماعت کو جو آپ کے ساتھ تھے کہی کہ

سب اٹھو۔ پس آنحضرت ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور میں ان سے نقل ہی روانہ ہو گیا تھلہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا اور اسے خبر دی کہ رسول خدا تشریف لارہے ہیں۔ پس ابو طلحہ نے ام سلیم کو کہا کہ اے ام سلیم! رسول خدا عمروں کی ایک جماعت ساتھ تشریف لارہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ نہیں سوائے ان چند روٹیوں کے جو ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں بھیجی تھیں۔ میں نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے تھے یعنی جو کچھ کہ واقع ہوئے والا ہے۔ گویا کہ ام سلیم جان گئی کہ بلو جو ہمارے حل سے باخبر ہونے کے رسول خدا عمروں کی جماعت کے ساتھ آرہے ہیں۔ یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ البتہ معجزہ ظاہر ہو گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جا کر آنحضرت کا استقبال کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام سلیم! جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بلاؤ۔ ام سلیم نے وہی تھوڑی سی روٹیاں پیش کیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو۔ انہیں تل کر میدہ بنا لو تھوڑا سا کھجی بھی ان میں ڈالو۔ اور برتن میں رکھ کر بلاؤ۔ آنحضرت نے کچھ پڑھا اور ان پر دم کر دیا دعائے برکت کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ۔ اس طرح آتے گئے اور کھاتے گئے تقریباً ستر یا اسی ٹولیاں یہاں پر رانوئی کو شک ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق بلائیک اسی ٹولیاں تھیں۔ بعد ازاں آنحضرت نے ابو طلحہ کے اہل خانہ نے ہلتی ماندہ کھانا کھلیا ظاہر یہ ہے کہ یہ کسی دیگر قفسیہ میں ہوا ہو گا۔ کیونکہ صحیحین میں اکثر روایات دس دس کے ضمن میں ہیں۔

اور گر وہ در گر وہ بلانے میں یہ حکمت بتائی جاتی ہے کہ اگر یکبارگی بلائے جاتے تو ان کی نظر میں کھانا قلیل اور کافی نظر نہ آتا یہ سوء ظن برکت کے اٹھ جانے کا موجب ہوتا یا جبکہ تنگ ہوگی سب کے لئے گنجائش نہ ہوگی یا ایک ہی برتن ہو گا کثیر جماعت کا اس میں کھانا اڑو حام کا موجب ہوتا۔ (واللہ اعلم)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھلہ جب لوگوں پر بھوک غالب آگئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ حکم فرمائیں کہ لوگ اپنا بچا کھانا لا کر جمع کریں اور آپ اس پر برکت کی دعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں کدوں گلہ چنانچہ لوگ اپنا ہلتی ماندہ کھانا جمع کرنے لگے۔ کوئی طعمی بھر ستو لایا۔ کوئی روٹی کا ٹکڑا ایک آدمی ایک صاع بھجو ر لایا۔ جب دسترخوان پر کچھ اشیاء جمع ہو گئیں تو آنحضرت نے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے ظرفوں (توشہ والوں) کو پر کر لو۔ پس لشکر میں کوئی برتن نہ رہا جو پر نہ ہوا ہو۔ اور سب نے کھانا کھلیا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور ابھی اس میں سے ہلتی تھلہ اور غزوہ تبوک میں سے ایک روایت کے مطابق لشکر کی تعداد ستر ہزار تھی اور جب آنحضرت نے اس معجزہ کا مشاہدہ کیا تو آپ نے فرمایا لا اعداء للہ و لا للہ و لا رسول للہ و لا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہر بندہ بہشت میں داخل ہو گا۔

بعدہ مسکین وث اللہ فی مقام الصدق والیقین کہتا ہے کہ جو امت مشاہدہ معجزہ کے وقت شہادت دیتی ہے نبی کے دعویٰ نبوت کی تصدیق اور یقین کے لئے دیتی ہے۔ لیکن آنحضرت علیہ السلام کی شہادت اس مقام میں کس عالم سے ہے مگر حضور

اور غیب میں فرق ہوتا ہے یا تو یہ ایمان اور یقین کی زیادتی ہوتی ہے یا امت کی تلقین اور تنبیہ کے لئے ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال

حضرت انس کی حدیث۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر ام سلیم رضی اللہ عنہا نے میرے ہاتھ ایک پیالہ جس سے بھرا ہوا بھجھل اور جس ایک طعام ہے جو بھجور گھی اور ستو کو ملا کرتے ہیں اور کبھی ستو کی بجائے سویق بھی ڈال لیتے ہیں۔ اور کہا کہ اے انس! اسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ۔ اور کہو کہ یا رسول اللہ! یہ آپ کی خدمت میں میری ماں نے بھجھا ہے۔ وہ آپ پر سلام عرض کرتی ہے اور اس کے کم مقدار میں ہونے پر معذرت کرتی ہے۔ پس وہ آنحضرت کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے رکھ دو اور فلاں فلاں آدمیوں کی جماعت کو بلاؤ۔ آپ نے ایک ایک آدمی کا نام لیا۔ نیز جو بھی راستہ میں لے اسے بھی بلاؤ۔ لہذا میں راستے میں لٹنے والے ہر آدمی کو بلا لیا اور ہر اس شخص کو بھی جس کا نام آپ نے فرمایا تھا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ لوگوں سے گھر رہے۔ لوگوں نے انس سے پوچھا کہ کتنے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا تقریباً تین ہزار آدمی تھے پس میں نے دیکھا کہ آنحضرت نے اپنا دست مبارک اس طعام پر رکھا اور کچھ کلام کیا (یعنی پڑھا) اس کے بعد دس آدمیوں کو اپنے پاس بلایا۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھلیے۔ اور چاہیے کہ ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ پس انہوں نے کھلایا اور سیر ہو گئے۔ اسی طرح طائفہ طائفہ آتے گئے اور کھاتے گئے۔ حتیٰ کہ سب کھا چکے۔ تو آپ نے فرمایا اے انس! اسے اٹھاؤ۔ میں نے اٹھالیا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ جس مقدار میں میں نے رکھا تھا اب اتنا ہی تھا کہ اس سے زیادہ تھا۔ (رواہ البخاری و مسلم)

حدیث ابو ایوب۔ حضرت ابی ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے اٹھ کھانا تیار کیا جتنا ان کے لئے کافی ہو۔ پس آپ نے فرمایا کہ تمیں آدمی اشراف انصار سے بلاؤ۔ پس ابو ایوب رضی اللہ عنہ بلا لائے۔ پس انہوں نے کھلایا اور باقی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ساتھ آدمیوں کو بلاؤ۔ انہوں نے بھی کھلایا۔ اور باقی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ستر آدمیوں کو بلاؤ انہوں نے بھی کھلایا اور باقی چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے کوئی بھی شخص نہ تھا جو بغیر اسلام لانے کے وہاں سے باہر آیا ہو اور بیعت نہ کی ہو ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کھانا ایک سو اسی آدمیوں نے کھلایا۔

سموہ بن جندب کی حدیث۔ سموہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم ہم باری باری صبح سے شام تک کھانا کھاتے رہے دس آدمی کھا کر اٹھتے تھے تو دس آدمی بیٹھ جاتے تھے اور کھاتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ برکت کس کی تھی۔ پس حضرت سموہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس جگہ سے تھی۔ رواہ دارمی وابن ابی شیبہ و ترمذی و حاکم و بیہقی و ابوالضم۔

حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر صدیقؓ۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سو تیس آدمی آئے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک صلح (ساؤمے چار سیر) آتا کوہ حائیل اور ایک بھیڑنی کی گئی۔ اور اس کا بکر کردہ اور دل بھونے گئے۔ خدا کی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم ایک سو تیس آدمیوں میں سے ہر ایک کے لئے اس میں سے ایک کھڑا کانا اور بعد ازاں سالن سے دو بڑے برتن بھر لئے ہیں ہم سب نے وہ کھلیا اور جو بقی بچا دو نوں برتنوں میں اسے ہم نے اونٹ پر لادہ لیا۔

روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اہل صفہ کو بلاؤ۔ پس میں نے انہیں تلاش کیا اور انہیں آپؐ کی خدمت میں لے آیا۔ پس ہمارے سامنے ایک پیالہ طعام کر رکھا گیا۔ پس ہم نے جس قدر ہر ایک چاہتا تھا کھلیا۔ اور فارغ ہو گئے۔ اور پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ جس طرح کہ بھرا ہوا رکھا تھا۔ صرف اتنا تھا کہ اس میں انگلیوں کے نشان تھے۔

نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بہت بھوکا تھا۔ ایک پیالہ دوہہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ پس میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ دوہہ کی کیا تھوڑی سی مقدار ہے کاش کہ مجھے ہی دے دیں کہ کھالیتا اور آسودہ حال ہو جاتا۔ لیکن شارع علیہ السلام کی اطاعت کے سوا تو چارہ نہ تھا۔ پس میں آپؐ کے حکم کے مطابق باہر آیا۔ اور ساتھیوں کو بلایا۔ پس سب آگئے اور سب نے پیا اور میرے سوا کوئی بقی نہ رہا۔ اور آنحضرت علیہ السلام نے وہ دوہہ بھرا پیالہ مجھے دے دیا۔ بعد ازاں انہوں نے خود پیا۔ اور فرمایا کہ ساقی القوم آخر ہم۔

حضرت علیؓ کی حدیث۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اکٹھا کیا۔ سب چالیس آدمی تھے۔ اور ان میں ایک گروہ تھا کہ وہ ہر ایک سالم بکرا کھا جاتے تھے اور شور مچاتی جاتے تھے۔ پس آنحضرت علیہ السلام نے ایک پیالہ طعام کا بٹیا پس وہ سب نے کھلیا اور سیر ہو گئے اور کھانا اتنا ہی بقی بچا رہا جیسا کہ تھا۔ پھر آپؐ نے ایک پیالہ پانی منگوایا۔ وہ سب نے پیا اور سیر ہو گئے اور پیالہ اسی طرح بھرا رہا۔ (رواؤنی الشفاء) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ ام مالک انصاریہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجی کا ایک کپا بھیجا کرتی تھیں۔ اور وہ کپا اسی طرح بھرا رہا تھا۔ ایک دن ام مالک رضی اللہ عنہا کے بیٹوں نے سالن مانگا کہ سالن قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ پس ام مالک رضی اللہ عنہا نے اس کپے کا قصہ کیا جس میں وہ حضور علیہ السلام کو کھجی بھیجتی تھی۔ اس میں کھجی ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کپے سے کھجی نکال لیا (اور بعد ازاں کھجی اس کے اندر رہا) ام مالک رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حقیقت معلوم عرض کی۔ آپؐ نے فرمایا اگر تو کپے سے کھجی نہ نچڑھیتی تو ہمیشہ تجھے اس سے کھجی حاصل ہوتا رہتا۔

یہ مدہ مسکین کتاب ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت

کرتا ہے اور کوئی چیز ان کی خاطر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اس کے مل میں اور اس کی چیز میں۔ رزق اللہ۔

اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا طلب کیل۔ آپ نے اسے ساتھ صلح راشن عطا فرمایا۔ پس وہ اپنی بیوی اور مسلمانوں سمیت ہمیشہ ہی اس سے کھاتے رہے۔ ایک دن اس نے اس کو بلا تو لا۔ (پس وہ ختم ہو گیا) تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اور حقیقت عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہ تولتے تو وہ ہمیشہ ہی باقی رہتا اور تم اس میں سے کھاتے رہتے۔

علماء کہتے ہیں کہ کبھی نچوڑ لینے کے وقت اور جو تولنے کے بعد برکت کا نہ رہنا اس لئے تھا کہ کبھی نچوڑ لینا اور جو کا وزن کرنا حلیم و توکل کے خلاف ہے خدا تعالیٰ پر تدبیر اور حول و قوت کے اخذ پر متعصن ہے۔ اس لئے ایسا کرنے والے کو نعت کے زوال کی سزا دی گئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسی کی طرح وہ نکتہ ہے جس میں دیک اور آنے میں دیکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ نکتہ طعام کے بارے میں مذکور ہے (واللہ اعلم بلا سرا و العلم)

اسی بارے میں حدیث مشہور بھی ہے کہ جس کو امام بخاری نے جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبد اللہ انصاری کے قرضہ کو ادا کرنے کے بارے میں روایت کیا ہے۔ قرض لینے والوں نے اصل رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور کوئی بھی عذر وہ نہ مانتے تھے۔ وجہ یہ کہ ان کے کھجوروں کے باغ میں اس قدر کھجوریں نہ تھیں جن سے رقم کی ادائیگی ممکن ہوتی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ آنحضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا والد احد کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اور وہ بہت قرضہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کھجوریں آپ کے ملاحظہ میں آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر کھجوروں کے ڈھیروں کو ایک گوشہ میں رکھو۔ پس میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ اور آنحضرت سے تشریف لائے کہ عرض کیا۔ انہوں نے آنحضرت کو دیکھا تو میرے پیچھے ہوئے۔ جب آنحضرت نے کھجوروں کو دیکھا آنحضرت نے سب سے بڑی ڈھیری کے گرد چکر لگایا اور اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد آپ نے قول قول ان کو دینا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ میرے والد کا قرضہ ادا ہو گیا۔ مجھے خوشی تھی کہ والد کی الممت یعنی قرضہ اتر جائے خواہ میری، بشیر مکن کی خاطر کچھ نہ بچے حضرت جابر رضی اللہ عنہ 'نو ہمیں رکھتے تھے۔ جو ان کے والد چھوڑ گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے ڈھیر سے ہی تمام کے مطالبات پورے کر دیئے۔ دوسری ڈھیریں اسی طرح باقی بیچ گئیں۔ اور جب میں نے اس بڑے ڈھیر کو دیکھا۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسی طرح موجود تھا وہیں سے ایک بھی کھجور کم نظر نہ آتی تھی۔ قرض لینے والے لوگ بھی سب حیران تھے۔

دیگر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی روایت کی ہے کہ لوگوں کو سخت بھوک تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ! کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے قوت دان میں کچھ تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے

اس میں ہاتھ ڈال کر ایک طعی کجوروں کی نکلی اور ان پر برکت کے لئے آپؐ نے دعا فرمائی۔ پھر آپؐ نے لوگوں کو دس دس کے حساب سے بلایا حتیٰ کہ تمام لشکر سیر ہو گیا۔ پھر آپؐ نے مجھے حکم دیا کہ جو کچھ آپؐ میرے پاس لائے تھے وہ لے جاؤ۔ اور اسے محفوظ رکھو۔ جب بھی تم ضرورت محسوس کرو۔ توشہ دان میں ہاتھ ڈالو۔ اور نکل لیا کرو۔ اس کا کبھی حساب نہ کرنا اور نہ ہی توشہ دان کو الٹنا جھاڑنا۔ پس جتنا کچھ میں لے کر آیا تھا میں نے اس سے زیادہ اس میں دیکھل بعد ازاں جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک ہمیشہ ہی اس سے کھانا رہا اور کھانا بھی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر میرا گھر لوٹ لیا گیا اور توشہ دان سے میں محروم ہو گیا۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توشہ دان میں سے میں نے کئی وقت کجوریں نکلی ہیں اور فی سبیل اللہ دی ہیں یا اونٹ پر بھی لاد کر دی ہیں۔ ایک وقت وزن ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک صاع ساڑھے چار سیر کے برابر علماء کا بیان ہے کہ دس عدد کجوروں سے توشہ دان میں زیادہ بالکل نہ تھیں اور کچھ کہتے تھے کہ اکیس سے زیادہ نہ تھیں۔ (واللہ اعلم)

اس بارے میں کتب روئے الاحباب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بیت بھی منقول ہے۔

الناس ہم ولی فی الیوم ہل ہم الجزاب ہم الشیخ عثمان
(واللہ اعلم)

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اونٹوں پر کجوریں لادیں۔ حتیٰ کہ تھوڑے وقت میں چار صد اونٹ لادھ دیئے گئے۔ لیکن وہ کجوریں اسی طرح تھیں یعنی ان میں سے ایک کجور بھی کم دکھائی نہ دیتی تھی۔

التحریر کہ نکثیر طعام کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور سب سے بڑھ کر غزوہ تبوک والی حکایت آئی ہے کہ باقی ماندہ تھوڑے سے زاد راہ کو اتنی برکت عطا کی گئی کہ اس کے ساتھ ستر ہزار فوجی سیر بھی ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لئے جس طرح کہ وہ مذکور ہو چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سید کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کی برکت سے محروم نہ رکھے اور ہمارے فقر وفاقہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں سے بدل دے۔ (آمین)

اور ایک حکایت مجھے یاد ہے کہ مکہ مکرمہ زادھا اللہ تعظیما و نکرمیما کے بازار کے اندر ایک ترہ فروش اپنے ترہ (مکڑوں) پر پانی چھڑک رہا تھا اور کتا تھا۔ یا بركنه النبی نعالی وقرلی ثم لا ترنخلی اللہم صل علی محمد وعلی ل محمد وبارک وسلم

کلام حیوانات۔ وصل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور آپؐ کے دین اور شریعت کی اطاعت گزاری اور اعتدال امر ضروری ہے اور انسان پر فرض ہے اسی طرح جانور بھی آنحضرت کے مطیع و فرمانبردار بنائے گئے ہیں۔

کیونکہ معلومت مندی کا مغرور اور امتیاز انسانوں میں سے ایمان والوں کو میسر ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جملہ حیوانات کو بطور معجزہ اور خرق عادات آنحضرت کا اطاعت گزار اور مطیع بنایا ہے۔ اسی بنا پر اصحاب تحقیق اور اہل باطن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ رسالت میں سب حیوانات، نباتات، جمادات اور اللہ کی تمام مخلوق شامل ہے۔ اور چونکہ وہ چیزیں امر و نہی اور عقل کے دائرہ سے باہر ہیں۔ اس لئے ان کی طرف سے اطاعت و ایمان اور رسالت کی سچائی پر تصدیق و شہادت کے سوا اور کچھ مقصود و مقصود نہ تھے۔ اور وہ سب چیزیں بھی گنہ سے معصوم نہیں ہیں۔ جس طرح کہ انسان ہوتے ہیں۔

کلام حیوانات میں ایک تو اونٹوں کا آپ کو سجدہ بجالانا اور شکایتیں پیش کرنا ہے اس ضمن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب اہل بیت انصار اونٹ پالا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے ایک اونٹ پر پانی لاد کر لایا کرتے ہیں اب وہ اونٹ سرکش ہو چکا ہے اور اپنے اوپر بوجھ لادنے نہیں دیتا ہمارے سب ہفات اور ٹکسٹن خشک ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت اٹھ کر اس طرف چل پڑے۔ جس وقت آپ بلخ میں پہنچے اور کھڑے ہوئے اس وقت اونٹ بھی ایک گونہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ انصار نے گزارش کی کہ حضور یہ ہے وہ اونٹ۔ یہ کہیں کی ہانڈ کٹنے کو آتا ہے ہم ڈرتے ہیں کہ آپ کی ذات شریف کو نہ کٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق نہ ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے سامنے آگئے اونٹ نے سر اٹھایا اور آپ کو دیکھا تو اپنا سر سجدہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹ کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا۔ اور اس کو کام میں لگادیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! یہ حیوان تو لا۔ عقل ہے یہ آپ کو سجدہ بجالاتا ہے تو پھر ہم انسان ہوتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بشر کے لئے لائق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک بشر کا دوسرے بشر کو سجدہ کرنے کا جواز ہوتا تو میں عورت کو فرما تاکہ وہ شوہر کے عظیم حق کی وجہ سے اس کو سجدہ کرے۔ (رواہ امام احمد و نسائی) کچھ روایات میں اس طرح آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا۔ کہ کوئی مخلوق اس قسم کی زمین و آسمان میں نہیں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سوائے ان جنوں اور انسانوں کے جو نافرمان ہیں۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ وہ انصار اس اونٹ کو ذبح کر لینا چاہتے تھے۔ تو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پیش کی۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ ایک شتر آیا اور اس نے آنحضرت کے سامنے اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور اونٹوں کی آواز میں فریاد کی۔ پس آنحضرت اس کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس کے مالک کو کہا کہ اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہے لیکن یہ اونٹ گھر والوں کے لئے ہے۔ کہ اس کے سوال ان کے لئے کوئی ذریعہ معاش نہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ کثرت عمل اور قلت خوراک کا لگہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ تم نرمی سے سلوک کرو۔ اور اس کے حق کا خیال رکھو۔ اور یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ اور صحیح ہے۔

روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک انصاری شخص کے بلوغ میں تشریف لے گئے اس جگہ ایک بکری تھی۔ بکری نے آنحضرت کو سجدہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم اس کی نسبت آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کو سزاوار نہیں کہ دوسرے کسی بشر کو سجدہ کرے۔ (الحی آخر حدیث)

ایک بار ایک اونٹ آنحضرت کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے شکایت کی کہ اس کی قوم کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی محراب ہو جاتے ہیں میں ورتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ کر دے۔ آنحضرت نے انہیں بلا کر عشاء کی نماز سے پہلے سوئے سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی۔ جس وقت آنحضرت ہمارے گھر میں ہوتے۔ تو یہ بکری بالکل سکون سے آرام میں ہوتی۔ جب آپؐ باہر چلے جاتے تو یہ بے چین و بے قرار ہوتی اور اوجھر بقرار پھرتی۔

ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ قربان کرتے تھے تو اونٹ ایک دوسرے کو پرے دھکیل کر خود حضور کے پاس آنے کی کوشش کرتے کہ پہلے ان کو ذبح کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

روایت ہے کہ ام مہدی کی بکری کے تھنوں پر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا جس کا دودھ خشک ہو چکا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپؐ نے وہ دودھ دوہنے کے بعد خود بھی نوش فرمایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ ام مہدی کی اس بکری کا ذکر کہ انشاء اللہ ہجرت کے باب میں تفصیلاً آئے گا اور بخیر طعام کے سلسلہ میں بھی اسی طرح کی احادیث بیان کی گئی ہیں اور حیوانیت کی اطلاعات گزاری کے سلسلہ میں بھی بیان کی گئی ہیں۔

بھیڑیئے کا کلام کرنا۔ بھڑے کا کلام کرنا اور رسالت مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینے کا بھی ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام نے کلام کرک والی حدیث کو متعدد طریق سے روایت کیا ہے امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بھڑیائے ایک بکری پر حملہ کیا اور بکری کو چھو کر لیا۔ چرواہا دوڑا اور اس نے اس سے بکری کو چھوڑا لیا۔ بعد ازاں درندوں کے معمول کے مطابق بھڑیائے اپنی دم پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے چرواہے تو ورتا نہیں خدا سے کہ تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے چھو میں کر دیا تھا۔ چرواہے نے پکارا۔ بھلان اللہ۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بھڑیائے بھی آدمی کی طرح باتیں کرتا ہے۔ بھڑیائے کہنے لگا کہ اس سے زیادہ حیران کن بات میں تجھ کو بتاتا ہوں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے اندر پرانی باتیں اور خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پھر بھی لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے بعد ازاں چرواہے نے بکریاں ایک گوشے میں آٹھنی کیں اور انہیں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ پس اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپؐ نے حکم دیا کہ

اُذان دیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپؐ نے چہواہے کو کہا کہ ان کو خبر دو۔ جو کچھ تم نے سنا ہے اور دیکھا ہے اسی طرح بتاتی ہے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ابو نعیم نے حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے کہ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے عجیب تر تو یہ ہے کہ حرمین میں ایک شخص جو کچھ ہو کر رہا ہے اور جو ہوئے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے اور یہ چہواہا یہودی قتلہ پس وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس ماجرے کی خبر دی اور ایمان لے آیا۔ اور بعض طریقوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ بھیڑیے نے چہواہے سے کہا کہ حیرا محل مجھ سے بھی عجیب تر ہے کہ تو اپنی بکریوں کے پاس کھڑا ہے اور ایسے وغیرہ کو ترک کئے بیٹھا ہے کہ جس سے عظیم تر قدر والا کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تحقیق اس پر ابواب جنت کھولے گئے ہیں۔ اور لعل جنت اور اس کے صحابہ کرام مشرف ہو گئے ہیں۔ اور وہ ان کے مقتولین (شهداء) کے انتقام میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنت کے فرشتے اور حور و غلن آنحضرت کے صحابہ کرام کا استقبال کریں گے۔ اور مشتاق ہیں کہ وہ جنت میں آئیں گے۔ اور ان کے شہیدوں کے انتقام میں ہیں۔ کہ وہ بہشت میں آئیں گے۔ اور چہواہے سے بھیڑیے نے یہ بھی کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صرف یہ درہ کوہ حائل ہے۔ پہاڑ سے ان کے حضور میں چلے جاؤ اور چہواہے نے کہا کہ میری بکریاں کون چرائے گا۔ بھیڑیے نے کہا کہ میں چراتا ہوں۔ پس چہواہا آنحضرت کی خدمت میں آیا اور ایمان لے آیا۔ اور اس نے ان بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیے کے لئے خود بخود کر دی۔

اور حکایت کی مانند ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے بھی حکایت آئی ہے کہ انہوں نے ایک گرگ کو دیکھا کہ ایک ہرن کو پکڑنے کی کوشش میں ہے جب ہرن حدود حرم میں آگیا تو بھیڑیا واپس ہو گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ محمد بن عبد اللہ فی المہینۃ یلدعو کم الی الجنۃ و ندعو نعلی النار پس ابو سفیان نے صفوان سے کہا کہ لات اور عزرائی کی قسم۔ اگر تم یہ حکایت کہہ میں بیان کر دو گے تو مکہ کی عورتیں بغیر مردوں کے زندگیاں گزار دیں گی۔

اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے بھی اس طرح کی ایک حکایت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی قبیل سے نبی یعنی سوسار (گورہ) اور اس کا کلام کرتا اور یہ حدیث مشہور ہے کہ اس کو نبی نے بت سی حدیثوں میں اس کی روایت کی ہے۔ اور قاضی حیاص نے شفاء میں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمل میں تھے۔ اچانک بنی سلیم سے ایک اعرابی آیا جس نے گورہ کو فکار کیا قتلہ اور اپنی آستین میں ڈالا ہوا تھا کہ اسے اپنے کمر لے جائے اور بھون کر کھائے۔ جب اعرابی نے ایک جماعت کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو کپڑوں سمیت بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ رسول خدا ہیں۔ اعرابی نے سار (گورہ) کو اپنی آستین سے نکالا اور کہا کہ لات و عزرائی کی قسم میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گورہ آپ پر ایمان نہ لائے گی۔ پس آنحضرتؐ نے نب (گورہ) کو آواز دی اے نب! پس نب نے بڑی سنجیدہ زبان میں جواب دیا جو ساری قوم نے سنا ہے لبیک و سعیدیک آپؐ نے پوچھا اے گورہ! قیامت میں کون آئے

گا؟ تو گوہ نے کہا کہ سب مخلوق آئے گی۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس خدا پاک کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے۔ اس کی سلطنت زمین پر ہے۔ وہ دریاؤں پر غالب ہے۔ جنت میں اس کی رحمت ہے۔ اور دوزخ میں آتش عذاب ہے۔ تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا آپؐ رسول خدا ہیں۔ رسول رب العالمین خاتم النبیین۔ قد فلاح من صلفک و خاب من کنبک یہ بدوی نے سنا تو وہ حضور پر ایمان لے آیا۔

ہرن کا کلام کرنا۔ اور حدیث غزالہ بھی اسی باب سے ہے جس کو آئمہ حدیث متعدد سندوں سے اور کئی طریقوں سے روایت کرتے ہیں۔ اور بیکہ نیکر قوی بتاتے ہیں۔ حاضی عیاض نے اپنی شفاء شریف میں اور ابو نعیم نے اپنی دلائل میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحراء میں گشت کرتے تھے کہ ہانفت کی آواز سنی یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! حضور اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا ایک ہرنی بندھی پھنسی ہوئی ہے۔ اور اعرابی نے اپنے آپ کو پکڑے میں لپیٹا ہوا ہے۔ پس آنحضرتؐ نے ہرنی سے کہا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس اعرابی نے قید کر رکھا ہے اور میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جو اس پہاڑ کی کھوہ میں ہیں۔ آپ مجھے رہا کر دیں تاکہ میں جاؤں ان کو دودھ پلاؤں اور پھر واپس آجاؤں۔ آپؐ نے پوچھا کہ کیا تو اسی طرح کرے گی اور واپس آجائے گی؟ ہرنی کہنے لگی حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے بے شمار اور بے حد سخت عذاب کرے۔ پس آنحضرتؐ نے اسے رہا کر دیا۔ وہ چلی گئی اور واپس بھی آگئی۔ آنحضرتؐ نے اسے ہاتھ دیا۔ پس اعرابی بیدار ہوا۔ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! کیا کوئی حاجت ہے۔ آپؐ نے فرمایا حاجت یہ ہے کہ اس ہرنی کو رہا کرو۔ اعرابی نے اس کو چھو ڈر دیا۔ وہ صحرائیں خوشی کی وجہ سے دوڑتی اور چھلانگیں لگاتی ہوئی بڑھتی جاتی تھی۔ اشدھان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔

نیز ایک روایت آئی ہے کہ آنحضرتؐ اپنے لشکر میں تھے۔ تمام لوگ پیادے ہو گئے۔ آپ ایک پانی والی جگہ پر اترے اور ایک ہرنی آنحضرتؐ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کا دودھ دہلے اور اس سے سارے لشکر کو سیر کر کے پلایا لشکر کی تعداد تقریباً تین صد تھی۔ حضور علیہ السلام کے ایک غلام رافع تھے۔ آپؐ نے اسے فرمایا کہ ہرنی کی عمرانی کرو۔ رافع رضی اللہ عنہ نے اس کو پائے حلہ کچھ دیر بعد جو دیکھا تو وہ ہرنی جا چکی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الذی جاء بہا و هو الذی خضب بہا (جو اس ہرنی کو اپنے ساتھ لایا تھا وہی اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے)۔

گدھے کا کلام۔ اور اس نوعیت کا واقعہ گدھے کا کلام ہے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا۔ ایک گدھے نے آنحضرتؐ سے گفتگو کی۔ آپؐ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اور اس نے کہا کہ میری جد کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ گدھے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی سوائے پیغمبر کے سوار نہیں ہوا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپؐ مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ کیونکہ میری جد کی نسل سے کوئی گدھا اب بقی نہیں اور انبیاء میں سے بھی سوائے آپؐ کے کوئی بقی آئے والا نہیں اور کہا آپؐ سے پہلے میں

ایک یودی کے ہاتھ میں تھلہ وہ مجھ پر سواری کا ارادہ کرتا تھا تو میں عرض کیا کہ اسے گرا دیتا تھا۔ پھر اس نے تھلہ اور وہ یودی مجھے بھوکا رکھتا تھا۔ پس اسے آنحضرت نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام یغفور ہو گا۔ یغفور حضور علیہ السلام کے خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ جب کسی آدمی کو بلانے کے لئے بھیجا جاتا ہے اسے سر سے اس کا دروازہ ہلاتا تھا۔ صاحب خانہ باہر آتا تھا تو یغفور اس کو اشارہ کرتا تھا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اور اس کو اپنے ساتھ لے آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو یغفور نے ایک کنویں میں فراق اور رنج و غم میں چھلانگ لگائی اور اس طرح وہ بھی مر گیا۔ وہ کنواں ابوالنعم بن النعمان کا تھا۔

تسخیر شیر۔ جنگی شیر کا مطیع و منقاد ہونا اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے اس کا فریاد و ارادہ سلوک کرنا بھی اسی باب سے ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک بیابان میں ایک لشکر سے علیحدہ دور رہ گئے۔ اور راہ گم کر بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تھلہ کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو شیر نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو لشکر تک پہنچا دیا۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور خود اولیاء اللہ کی کرامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہوتے ہیں۔ اور ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ والے دن مکہ معظمہ کے کبوتروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا تھا۔ آپ نے ان کے حق میں برکت کی دعا مانگی۔ غار ثور پر کڑی کا جلابخنے اور کبوتروں کے انڈے دینے کا واقعہ مشہور ہے۔ علماء کا کہنا ہے غار ثور کے منہ پر انڈے دینے والے کبوتروں کی نسل سے ہی وہ کبوتر ہیں۔ جو بیت اللہ شریف میں ہیں۔

روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے درخت کو حکم فرمایا کہ آدمی کے قدم کے برابر ہو جائے اور غار کو چھیلے۔ قاضی عیاض نے اس کو اپنی کتب شفاء میں یہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حیوانوں کے کلام کرنے اور آپ کی اطاعت گزاری کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ جو مشہور حدیثیں علماء نے اپنی کتب میں لکھی ہیں ان کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔

نباہت کی اطاعت گزاری۔ و صلت۔ جملہ حیوانات جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع تھے۔ ان کی مانند تمام نباہت بھی آپ کے فرمایا کرتے تھے اس ضمن میں آپ کے ساتھ درختوں نے کلام کیا۔ آپ کو سلام عرض کیا۔ رسالت پر گواہی دی اور آپ کی حکم براری بھی کی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے میری طرف وحی ہونا شروع ہوا ہے تمام پتھر اور درخت مجھ پر کہتے ہیں کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ میں نہیں ہم باہر آئے کچھ لواتی علاقہ میں۔ راستہ میں آئے والا ہر درخت اور پہاڑ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ (رواہ الترمذی) یہ

روایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغازِ حدیث سے متعلق ہیں۔ جس طرح کہ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ یا کسی دیگر زمانہ سے متعلق ہیں (واللہ اعلم)

پھر حاکم اپنی سند رک میں جید اسناد کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک سفر کے دوران ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ کے رو برو ایک دہائی آیا تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ کمال جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اہل و عیال کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تجھے بھڑی کی طرف میان ہے۔ یعنی کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے نیکی اور سعادت ہی حاصل ہو۔ اس نے پوچھا کہ بھلائی کیا ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی یہ ہے کہ کوئی دے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی محمد عبدہ ورسولہ دہائی نے پوچھا آپ کوئی شہوت اس امر پر رکھتے ہیں مراد یہ تھی اپنے قول پر کوئی آپ گواہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت گواہ ہے آنحضرت نے درخت کو طلب کیا۔ درخت وادی کے کنارے پر تھلہ زمین کو چیرا آیا اور حاضر ہو گیا۔ اس نے تین بار شہادت دی۔ اور اس کے بعد درخت اپنے مقام پر واپس چلا گیا (الی آخر الحدیث) اس کی طرح داری نے بھی روایت درج کی ہے۔

غزوہ اُحد کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رخسار مبارک پر بد فطرت کفار نے کچھ گندہ پینچا۔ آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا۔ حضور کا جسم پاک خون آلودہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گوشہ میں ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حل پوچھا اس نے آپ کو اندو گین دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کو ایک علامت دکھاؤں۔ جس سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو گا۔ جبریل نے وادی کے کنارے پر واقع درخت کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ آپ اس درخت کو طلب فرمائیں۔ پس آپ نے درخت کو بلایا تو وہ آپ کے رو برو آکر قائم ہو گیا۔ اس کے بعد جبریل نے عرض کیا اسے حکم دیں کہ یہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ درخت واپس چلا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبسی حبسی یعنی میرے لئے کفنی ہے میرے لئے کفنی ہے (رواہ داری اور انس رضی اللہ عنہ)

روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ کسی اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا آپ نے اسے دہائی سے کہا اس درخت سے کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ درخت نے دانتیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت کر کے زمین میں گھسی ہوئی اپنی جڑوں کو نکلا۔ پھر زمین کو پھاڑتا ہوا اپنی جڑوں کو کھینچا گھمبیل ہوا آنحضرت کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہا السلام علیک یا رسول اللہ بدوی نے کہا کہ اسے اب واپس جانے کا حکم فرمائیں۔ تو حکم ہونے پر درخت واپس اپنی جگہ پر جا کر قائم ہو گیا۔ اس کی تمام جڑیں و فیرو زمین میں پیوست ہو گئیں اور زمین بالکل ہموار ہو گئی۔ بدوی کہنے لگا کہ مجھے اجازت ہو تو میں آپ کو سجدہ بجالاؤں۔ لیکن آپ نے اسے سجدہ کی اجازت نہ دی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اجازت دیں کہ مبارک ہاتھ پاؤں چوموں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔

علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر میں اندھیری رات تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار
 نیند کی حالت میں جا رہے تھے کہ ایک بیری کا درخت سامنے آگیا۔ درخت دو نیم ہو گیا۔ اور آنحضرت کو راہ دے دی کہ حضور
 گزر جائیں۔ اس واقعہ سے اس بیری کا نام سدرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ ایک بدوی آنحضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کیسے علم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ
 نے فرمایا میں کعبور کی شلخ کو اپنے پاس طلب کرتا ہوں۔ اس کی شلوت ہوگی کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں پس درخت
 سے وہ شلخ ٹوٹی زمین پر گری۔ پھر آنحضور نے حکم دیا کہ جاؤ اور واپس اپنے مقام پر ہو جاؤ۔ وہ نشی اٹھی اور اپنی پہلی دالی
 جگہ پر جا کر اسی طرح قائم ہو گئی۔ وہ بدوی آپ پر ایمان لے آیا۔ ترمذی نے اسے روایت کر کے اسے صحیح حدیث بتایا ہے۔
 اس بارے میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ کہ درخت آتے تھے آنحضور کو سلام عرض کرتے تھے۔ اور اپنے پہلے ہی
 مقام پر واپس چلے جاتے تھے۔

قصیدہ

جاءت لدعونه الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم
 گانما سطرت سطرًا لما کتب فروعها من بلیع الحظ فی المقم
 ایک لمبی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہتے ہیں کہ کھلے اور وسیع صحراء میں ہم نے پڑاؤ
 ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے حاجت کے لئے گئے۔ تو میں ایک آفتاب پانی کا اٹھائے آپ کے پیچھے ہو گیا۔
 کوئی پردہ نظر نہ آیا وادی کے کنارے پر درخت تھے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک درخت کی طرف
 گئے۔ اس کی شاخوں میں سے ایک شلخ کو کو پکڑا اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے میری اطاعت کرو۔ وہ درخت آپ کی متابعت
 اس طرح کرنے لگا جس طرح تخیل والا اونٹ متابعت کرتا ہے۔ وہ دوسرے درخت کے نزدیک چلا گیا۔ اسے بھی کھینچ لیا گیا
 اور کہا گیا کہ مجھ پر پردہ کرو۔ پس دونوں نے مل کر آنحضرت کو پوشیدہ کر لیا و مگر ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت نے ارشاد
 فرمایا کہ اے جاہل اس درخت سے کہو کہ رسول اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس دوسرے درخت سے مل جاؤ۔ تاکہ تم دونوں کے
 پیچھے میں بیٹھ جاؤں۔ میں نے جا کر حضور کے حکم کے مطابق کہہ دیا۔ تو وہ درخت دوسرے درخت کے ساتھ مل گیا۔ اور
 آنحضرت ان دونوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ میں باہر نکل آیا۔ دور جا کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا۔ اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔
 ناگہم میں نے نظری تو دیکھا آنحضرت آ رہے ہیں اور وہ ہر دو درخت اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہیں۔
 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مانند حدیث آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ میں آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کیا رسول اللہ کی قلعے حاجت کی خاطر کوئی جگہ تم نے دیکھی ہے۔ تو میں نے
 گزارش کی کہ وادی میں آدمیوں سے خالی تو کوئی جگہ نہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے کوئی پتھر یا کوئی کعبور کا درخت دیکھا

ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہاں میں نے درخت دیکھے ہیں جو مقادیر ہیں (نزدیک نزدیک) آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان درختوں سے کوکہ رسول خدا کی حاجت کے لئے آؤ۔ اور اسی طرح پتھروں سے بھی کہہ دو میں چلا گیا اور اسی طرح کمانچھے اس خدا کی قسم جس نے رسول خدا کو بھیجا ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ درخت ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں۔ اور پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے دیکھا۔ جب آنحضرت فضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا انہیں کہہ دو کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس قسم کے معجزات بہت سے آئے ہیں۔

اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے کہ مشرکوں نے آنحضرت سے کہا کہ کوئی چیز تمہاری گواہی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دیتا ہے۔ پس آپ نے فرمایا کہ اے درخت آؤ پس وہ درخت آیا اور اس نے آپ کی شہادت دی۔

اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابر و اعظم صحابہ کرام کی بڑی جماعت اس پر متفق ہے۔ اس قصہ پر اور مزید برآں تابعین بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

اطاعت جملوات۔ وصل۔ جیسے کہ نباتات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و منقولہ کئے گئے تھے۔ اسی طرح جملوات بھی اسی حکم میں ہیں۔ پتھروں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرنا اور کلام کرنا جیسے کہ ذکر گزر چکا ہے کہ کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا تھا۔ اور کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس باب میں ایک حدیث گزر چکی ہے اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آئی ہے۔ کہ اسی طرح راہب والی حدیث ہے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ اپنے دور کے آغاز میں بیٹھ سے پہلے باہر گئے تھے۔ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جس نے آنحضرت کو سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ قصہ انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گا۔

حضرت جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو قبل از بعثت مکہ شریف میں مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا۔ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ پتھر کو نسا تھا اس میں لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر حجر اسود ہے اور کچھ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پتھر ہے اس گلی میں جس کا نام زقاق الحجر ہے۔ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف راستہ میں ایک دیوار میں نصب ہے۔ اور لوگ اس سے مس کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتا تھا۔ جب وہ گزرتے تھے۔

شیخ ابن حجر کی ہاشمی نے کہا ہے کہ یہ مکہ والوں سے متواتر ثابت ہے کہ یہ پتھر جو زقاق الحجر میں ہے وہی پتھر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ اس کے سلسلے دوسری دیوار میں آنحضرت کی کھینوں کے نشان ہیں جن کا نشان ایک پتھر میں ہے اور کہتے ہیں کہ پتھر اور لوہا انبیاء علیہم السلام پر نرم کئے گئے ہیں اور مکہ شریف میں ایک پہاڑ

پر آنحضرت کے قدموں کے نشانات ہیں۔ جہاں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

اور صاحب مواہب لدینہ نے ابو حفص میمانی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے باشندوں میں سے جس سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ یہی بتاتا ہے کہ جو پھر آنحضرت کو سلام عرض کیا کرتا تھا وہی ہے۔ جو کوچہ زقاق الحجر میں ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرنے کے وقت گھر کے در و دیوار اور گھر کے ستونوں کا آمین کہنا بھی اسی باب سے تعلق رکھتا ہے۔ آنحضرت نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزندوں کے متعلق دعا کی۔ اس کو یہی بتی نے اپنی دلائل میں اور ابن ماجہ میں مضمین میں درج کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا کہ تم اور تمہارے بیٹے کل تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کام ہے۔ تم سب میرا انتظار کرو۔ آپ نماز ہاشم کے وقت ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے کس طرح صبح کی ہے۔ وہ کہنے لگے الحمد للہ۔ صبح خیریت سے ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب مل کر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک ان کے اوپر ڈال دی۔ اور آپ نے دعا فرمائی۔ اے اللہ تعالیٰ یہ میرے بچا ہیں اور میرے والد کے ساتھ مشقت رکھتے ہیں اور یہ سب لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ اے رب ان کو دوزخ کی آگ سے اس طرح پوشیدہ کر جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ گھر کے تمام در و دیوار اور ستونوں نے اس پر آمین کہل۔ ان تمام نے بھی آمین آمین کہل۔

ایک دفعہ ایک سفر کے دوران آنحضرت کے ہمراہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابوطالب کو پیاس لگ گئی۔ آنحضرت نے ان کو اس پیاز پر بھیج دیا جس پر آپ خود تشریف فرما تھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس پیاز کو کھو کہ پانی دیوے تو پیاز کھنے لگ۔ کہ پیغمبر خدا سے عرض کریں کہ جس روز یہ آیت و اتقوا النار النسی وقودھا النسل والحجارة نازل ہوئی ہے میں اتار دیا ہوں کہ میرے اجزاء سے پانی خشک ہو چکا ہے۔

اور اس باب میں حسین جذع ہے۔ صراح میں لکھا ہے کہ حسین کے معنی ہیں آرزو مندی اور اللہ اس کو نعمتی کا جو اپنے بچے سے جدا ہو گئی ہو۔ اور جذع کے معنی ہیں درخت کا ٹکڑا اور حسین جذع کی حدیث صحابہ میں سے کثیر جماعت نے روایت کی ہے۔ اور مفید قطع و یقین ہے۔ مواہب لدینہ میں شیخ تاج الدین سبکی نے نقل کیا ہے کہ شرح مختصر ابن ماجہ میں کہا گیا ہے کہ میرے نزدیک صحیح اس طرح ہے کہ حسین جذع کی حدیث متواتر ہے۔ علاوہ حدیث میں سے بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کی ہے۔ متعدد اور کثیر طریق سے حد و حساب سے باہر روایت کیا ہے کہ یہ حدیث تواتر رکھتی ہے ایک جماعت کے نزدیک اور ممکن ہے کسی جماعت کے نزدیک غیر متواتر ہو۔ اور فرمایا ہے شیخ ابن حجر نے فتح الباری میں حسین جذع اور اشتقاق قرع منقول ہے۔ اس کی ہر نقل بہت زیادہ شائع ہوئی ہے۔ اور یہ مفید قطع ہے ہر اس آدمی کے لئے جو جانتا ہے طریق حدیث کو۔ اور اس کے لئے نہیں ہے۔ جو حدیث کے فن سے میلان نہیں رکھتے واللہ اعلم۔

یہی بتی نے کہا ہے کہ حسین جذع امور ظاہر میں سے ہے۔ جس کو اکبر آیات اور اسرار معجزات پر ظلف نے سلف سے

محمول کیا ہے۔ جو کہ دلالت کرتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احیائے موسیٰ کا معجزہ دیا ہے۔ تو انصاری امام شافعی سے کہنے لگے کہ کیا جو کچھ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کسی اور پیغمبر کو بھی عطاء کیا ہے تو امام شافعی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جین جذع عطاء کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی آواز سنی گئی۔ اور یہ معجزہ احیائے موسیٰ سے اعظم اور اکبر ہے۔ اور انہوں نے صحابہ کے علاوہ حدیث کو شمار کیا۔ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اور اس کی اسناد اور طریقوں اور روایات کا بھی تذکرہ فرمایا جو بہت لمبا ہے۔

استقن حنظلہ کا بیان۔ روایت کی گئی ہے کہ مسجد نبوی درختوں کے تنوں پر مستوف تھی پھر اس کے کہ ممبر بنایا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تھے تو ایک تنے سے ٹپک لگتے تھے جب ممبر بنایا گیا تو آپ اس ستون سے علیحدہ ہو گئے۔ پس اس ستون سے رونے کی آواز سنی گئی اس کی آواز اونٹنی کی آواز کی مانند تھی۔ روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ستون کے رونے سے تمام مسجد ہلنے اور کانپنے لگی۔ لوگوں نے اس کی بے چینی و بے قراری کو دیکھا تو وہ بھی چیخ اٹھے۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ وہ تپا پھٹ گیا اور کھڑے کھڑے ہو گیا۔ اس کے بعد آنحضرت نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ اور اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ ستون چپ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ستون کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو چکا ہے۔ اگر اس کو میں اپنے ساتھ نہ لیتا تا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی جدائی میں وہ قیامت تک غم میں رہتا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے ممبر شریف کے نیچے دفن کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھتے وقت دوسرے ہوتا تھا۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا حاضر ہو گیا۔ آنحضرت نے اسے اپنے ساتھ لگایا حتیٰ کہ اسے اس کے مقام پر پہنچا دیا۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت نے اس تنے کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے اسی بلغ میں بوندیں جمیں سے تو آیا ہوا ہے۔ اور تیری جڑیں وغیرہ کھل کر دی جائیں۔ اور تیری ترو تازہ شاخیں بھی بنادی جائیں اور تمہارے اوپر پھل بھی ظاہر ہو جائیں اور اگر تمہاری خواہش ہو تو تجھ کو جنت میں لگا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ پیارے لوگ تمہارے پھل سے لطف اندوز ہوں پھر آنحضرت نے اپنے کاتوں کا رخ اس کی طرف کیا کہ سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ستون کہہ رہا ہے کہ اس کو جنت میں لگا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے محبوبوں کو اپنے پھل کھلائے اس جگہ پر میں پرانا قدم ہوں گا۔ اور میرے لئے ثناء بھی نہ ہوگی۔ یہ باتیں ہر قریب آنے والے سنیں۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ میں یہی کچھ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ستون تو نے وار ہتھ کو وار فاپر پند کیا ہے۔ جب حضرت حسن بصری اس حدیث کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے بند و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں ایک کڑی اس قدر روتی ہے تو آپ اس سے کہیں زیادہ اس کے سزاوار ہیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق رکھیں۔ بیت

لے دیا ہے کہ دردِ مصنفے ہست بہ زاویِ دال کہ دردِ معرفتی نیست

کلام کوہ۔ اور اسی باب سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑ سے کلام فرمایا اور پہاڑ کا آپ سے گفتگو کرنا روایت آئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے۔ اور اس کی شبن میں وارد ہوا ہے۔ احد جبل یحنا و نعبہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تین حضرات پہاڑ پر چڑھے پہاڑ لرزے لگے آنحضرت نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو تمہارے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (رواہ احمد بخاری ترمذی و ابو حاتم)

حضرت عثمان بن عفان و النورین رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث کی روایت ہوئی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ سیر (بمذون کبیر) پر تھے۔ یہ معنی کا پہاڑ ہے۔ آپ کے ہمراہ اس وقت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم اور میں تھے۔ پہاڑ نے لرزنا شروع کر دیا۔ اس کے روڑے شیشوں میں لڑکنے لگے آنحضرت نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ اے شیر اپنے مقام پر قائم رہو۔ تمہارے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہیدوں کے علاوہ اور نہیں ہے۔ (رواہ بخاری احمد ترمذی و ابو حاتم)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا ہے کہ کوہ حرا کہ کرم کا پہاڑ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر تھے۔ قبل از وحی آپ اس پر عبوت کیا کرتے تھے۔ اور اسی جگہ سب سے اولین وحی کا نزول ہوا تھا۔ وہیں اس پہاڑ کے اوپر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم تھے۔ کوہ حرا ہٹنے لگا تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا اے حرا! آرام سے رہو۔ تمہارے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جو حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دیگر ایک روایت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سوا سب عشرہ مبشرہ کا تذکرہ موجود ہے۔

دیگر ایک روایت میں ہے کہ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطالبہ کیا۔ کوہ سیر نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نیچے تشریف لے جائیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کرے گا۔ اگر جناب کو آپ کے دشمنوں میں میرے اوپر شہید کر دیا۔ کوہ حرا نے اس وقت آپ سے گزارش کی کہ آپ میرے اوپر آجائیں سیر اور حرا دونوں ہی مکہ کے پہاڑ ہیں اور ایک دوسرے کے مقلد ہیں۔

علماء نے فرمایا ہے ان پہاڑوں کا لرزنا اس قسم سے متعلق نہیں ہے جس طرح اس وقت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قول مکہ میں تحریف کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان پر جب پہاڑ کھپا تھا تو یہ اس قوم پر غضب ظاہر کرنے کے لئے انہیں جھجھوڑنا تھا۔ لیکن اس جگہ تو پہاڑ خوشی و مسرت کے باعث لرزے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو نبوت صدیقیت اور شہادت کے تذکرہ سے واضح فرمایا کیونکہ یہ امور خوشی کا باعث ہیں اور استقرار و اثبات جبل کا سبب ہیں۔

کنکریوں نے تسبیح بیان کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں کا تسبیح بیان کرنا اسی باب سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت نے ایک مٹی کنکریوں کی بھری تو کنکریوں نے آپ کے دست شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تسبیح بیان کی۔ ہم نے ان کی تسبیح سنی۔ پھر آپ نے وہ کنکریاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں تو انہوں نے پھر تسبیح پڑھی۔ پھر ہمارے ہاتھ میں وہ کنکریاں دے دیں تو انہوں نے تسبیح نہ پڑھی۔ قاضی عیاض نے شفاء میں کہا ہے کہ اسی طرح ابوذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ کنکریوں نے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں بھی تسبیح بیان کی۔ اور اس اجل کی تفصیل یہ ہے کہ مواہب لدینہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ولید بن سوید نے کہا ہے کہ بنو سلیم میں سے ایک بوڑھا آدمی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ جب کہ ابوذر ربذہ میں ایک مکان میں رہتے تھے۔ وہ ابوذر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی اس وقت آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ گویا میں نے اس وقت آپ کو اس طرح دیکھا تھا جیسے کہ آپ وحی کی حالت میں ہیں۔ پس میں نے سلام عرض کیا انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کہ تمہاری یہاں آنے کی کیا غرض ہے اے ابوذر! میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پس آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ پس میں آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اور میں نے آپ سے کوئی چیز نہ پوچھی نہ ہی آپ نے مجھ سے کوئی بات کی۔ میں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ ناگہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے جب کہ آنحضرت چل قدمی فرما رہے تھے۔ انہوں نے سلام عرض کیا اور آنحضرت نے سلام کا جواب دیا۔ اور پوچھا کہ کسی غرض سے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے خدا اور اس کے رسول یہاں لائے ہیں پس آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھ جائیں۔ پس ابوبکر آنحضرت کے مقتل میں بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اور وہ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے یا اس سے کم و بیش اپنے ہاتھ میں پکڑیں تو وہ اس قدر آواز کے ساتھ آنحضرت کے ہاتھ مبارک میں تسبیح بیان کرنے لگیں کہ ہم سب نے وہ تسبیح سنی جیسے کہ شد کی کھیلوں کی جھنجھٹ ہوتی ہے۔ آپ نے پھر وہ کنکریاں ابوبکر کے ہاتھ میں رکھ کر اور مجھ کو چھوڑ دیا۔ تو کنکریاں ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ابوبکر کے ہاتھ سے لے کر ان کو زمین کے اوپر رکھ دیا تو کنکریاں چپ ہو گئیں۔ پھر آپ نے کنکریاں حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھیں۔ تو انہوں نے پھر تسبیح بیان کی۔ جس طرح کہ ابوبکر کے ہاتھ میں کرتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیں تو کنکریوں نے اسی طرح تسبیح بیان کی جس طرح کہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں بیان کرتی تھیں۔ پھر وہ زمین پر آپ نے رکھ دیں۔ اور وہ چپ ہو گئیں۔ یہ حدیث حضرت بزار سے روایت ہوئی ہے بطرانی اوسط میں اور بیہقی نے زہری سے روایت کیا ہے اور طبرانی کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کنکریاں ہمارے ہاتھوں میں بھی رکھی گئیں لیکن انہوں نے تسبیح نہ کی اور اسی طرح یہ حدیث مواہب لدینہ میں لائی گئی ہے اور روتہ

*****

الاجنب میں ابوہشور سلمیٰ کی تمہید سے منقول ہے کہ کما کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ انکے ہاتھ میں بھی کنکریاں تصبیح کرتی تھیں۔

اسی باب سے طعام کا تصبیح پڑھنا بخاری شریف میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث لائی گئی ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ہم کھانے میں سے تصبیح نہتے تھے۔

اور جعفر بن محمد باقر بن علی زین العابدین سلام اللہ علیہم اجمعین سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ پس آپ کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک طبق تھا۔ اس میں انگور اور انار تھے۔ پس آنحضرت نے وہ کھائے اور وہ آپ کے ہاتھ شریف پر تصبیح بیان کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت پڑھی۔ ما قدر واللہ حق قدرہ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذات جبار اپنی شام بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا الجبار انا الجبار انا الکبیر المتعال پس ممبر لرزنے لگا حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آنحضرت ممبر سے نیچے نہ آ رہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت رکھے تھے جو کہ سید کے ساتھ پتھر میں جمائے ہوئے تھے۔ پس جب آنحضرت فتح کے سال میں مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ لیکن ان کو چھوٹے نہ تھے اور آپ فرما رہے تھے جاء وزهق الباطل اس کے بعد ان کی طرف اشارہ نہ کیا۔ لیکن وہ اپنے سر کے بل کر رہے تھے۔ وہ تمام آپ کے ہاتھ شریف کی سلطنت میں خوار و نزار تھے۔

شیر خوار بچوں کا کلام اور شہادت۔ اور شیر خوار بچوں کا کلام کرنا اور آپ کے رسول ہونے کی شہادت دینا بھی اسی حکم میں ہے۔ معتب یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حجتہ الوداع میں موجود تھا جب میں اپنے گھر میں گیا تو وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا اور تعجب خیز امر دیکھنے میں آیا۔ ایک بھائی آدمی ایک چھوٹے سے نو مولود بچے کو لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ بچے نے کمانت محمد رسول اللہ تو حضور فرماتے لگے صلیقت ببارک اللہ فیک پھر اس بچے نے کلام نہ کیا۔ حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا ہم نے اس بچے کا نام رکھا مبارک الہیامہ اور قند بن علیہ سے روایت ہے کہ آنحضرت علیہ السلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ایک غلام لایا گیا وہ ہرگز کلام نہ کر سکتا تھا مراد یہ ہے کہ وہ گونگا تھا اس کو آنحضرت نے پوچھا کہ میں کون ہوں وہ بولا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (رواہ البیہقی)

مریضوں کی تندرستی اور مردوں کو زندگی عطاء کرنا۔ وصل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنا بچہ بھی ہمراہ لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میرے اس بچے کو جنون ہے۔ اور شام کے کھانے کے وقت اسے جنون کا دورہ پڑتا ہے۔ اور یہ میرا وقت خراب کرتا ہے۔

*****

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا۔ تو اس نے قے کی اس کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چیز نکل جس طرح کہ کتے کا بچہ ہوتا ہے۔ اور وہ دوڑتا تھا۔ (رواہ الدارمی) اور امام بوہری نے خوب کہا۔

کما برأت و حیا باللمس راحته و طلفت لربا من ريقه اللحم
اور بوہشم سے ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی وہ بچہ کلام نہیں کر سکتا تھا۔ آنحضرت نے پانی منگوا یا۔ آپؐ نے اس میں کلی فرمائی۔ دونوں ہاتھ مبارک اس میں دھوئے بعد ازاں وہ پانی بچے کو پلایا۔ تو بچہ اسی وقت سدرست ہو گیا۔ اور وہ عاقل و صاحب شعور ہو گیا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ عقلمند تھا۔

اور قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کو روز احد آٹکھ پر زخم ہو گیا۔ حتیٰ کہ آٹکھ سے ڈھیل نکل کر رخسار پر لگنے لگا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک زوجہ ہے وہ مجھ سے بڑا پیار رکھتی ہے۔ اب میں اس کے سامنے زخمی اور کمزور آٹکھ کے ساتھ جانے سے ڈرتا ہوں۔ آنحضرت نے وہ آٹکھ کا ڈھیلا اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑ کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہلایا اللہ اس آٹکھ کو اچھی طرح سے درست فرما دے۔ حضرت قتادہ کی یہ آٹکھ دوسری سدرست آٹکھ کی نسبت زیادہ خوبصورت اور زیادہ بیٹائی والی بن گئی۔ اگر کسی وقت دوسری آٹکھ میں کوئی تکلیف یعنی درد ہوتا تو یہ آٹکھ اس سے محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے جواب دیا۔

شعر

لبونا الذی سالت علی الحلق عینہ فردت بکف المصطفیٰ لیمارد
فعبادت کما کانت لاول امرها فیا حسن عین و یا حسن ماخذ
یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کو انعام عطا فرمایا۔ نیز اچھی طرح ان کی خاطر تواضع فرمائی۔ اور طبرانی اور ابوہشیم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت میں اپنے چہرے سے کرتا تھا۔ جب کہ تیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ مراد یہ ہے کہ رسول اکرم کے لئے میں ڈھل بنا ہوا تھا۔ آخر کار ایک تیر دشمن کی طرف سے میری آٹکھ پر لگا اور میری آٹکھ باہر نکل آئی میں نے اپنی آٹکھ ہاتھ سے پکڑ لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ آپؐ نے میری آٹکھ میرے ہاتھ میں دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپؐ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار! اس نے میرے پیغمبر کے چہرہ انور کی حفاظت اپنے چہرے کے ذریعے کی ہے اور اس کو زخم پہنچا ہے۔ اے خدا تو اس کی اس آٹکھ کو دوسری آٹکھ کی نسبت بہتر بنا دے۔

دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ مرض استسقاء میں جلا ایک آدمی نے کسی شخص کو اپنے مرض سے شفاء کی خاطر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے۔ میں آنحضرت نے اپنے ہاتھ سے خاک کی ایک لمبی بھری اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور اس آئے ہوئے آدمی کو دے دیا۔ اس نے وہ پکڑ لی اور حیران تھا کہ ممکن کرتا تھا کہ اس سے مذاق کیا گیا ہے۔ پس وہ آدمی وہ خاک شفا مریض کے پاس لایا۔ اس وقت وہ مریض موت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ خاک اس کو چٹائی گئی یا پلائی گئی پس اسے شفاء حاصل ہوئی۔

دیگر ایک شخص تھا جس کی دونوں آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ اور وہ کوئی چیز نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں آنحضرت نے اس کی دونوں آنکھوں کو دم کر دیا اور وہ دیکھنا ہو گیا۔ وہ اسی سال کی عمر میں بھی سوئی کے ناکہ میں دھاگہ ڈال سکتا تھا اور اس طرح کے معجزات بہت ہیں۔

غزوہ خیبر میں آپؐ نے پوچھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کمل ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ تو حاضر نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ پس کسی کو بھیج کر انہیں بلایا۔ اور ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور اپنا لعاب دہن ان کی دونوں آنکھوں میں ڈالا۔ اور دعا کی۔ پس وہ دونوں آنکھیں اسی وقت درست ہو گئیں۔ گویا کہ انہیں درد تھا تو ان کی آنکھیں درد کرنے سے ہٹ گئیں۔ یہی کہنے والے رضی اللہ عنہ دوسرے یہ کہ آپؐ نے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی معروبہ پنڈلی پر تین بار دم فرمایا خبر کے روز پس وہ اسی وقت درست ہو گئی۔ اور بخاری شریف میں آیا ہے کہ زید بن معقل رضی اللہ عنہ کو پاؤں پر زخم آیا تھا۔ جس وقت انہوں نے کعب بن اشرف کو مارا تھا۔ آنحضرتؐ نے اس پر بھی لعاب دہن لگایا تھا اور وہ اسی محل میں بالکل درست ہو گیا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ جب عبد اللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا۔ چاند روشن رات تھی۔ جب پاؤں اس نے زینہ پر رکھا اس نے سوچا کہ پاؤں زمین پر پہنچ گیا ہے۔ پس وہ گرے اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پس وہ آنحضرت کے پاس آئے آنحضرت نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی پنڈلی پر پھیرا۔ تو وہ اسی وقت درست ہو گئی۔ اور اس قسم کی حکایات بڑی کثرت میں ہیں۔ اور وہ مشہور ہیں۔ اور کتب حدیث میں مذکور و مسطور ہیں۔

احیائے موتی۔ اور احیائے موتی کے سلسلہ میں یہی نے دلائل میں روایت کیا ہے کہ آنحضرت نے ایک مرد کو اسلام کی دعوت دی۔ پس اس مرد نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ آپؐ پر جب تک آپ میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں گے جو مر چکی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ پس اس کی قبر اس نے دکھائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے لڑکی کو وادی میں پھینک دیا ہے۔ پس آنحضرت نے فرمایا کہ دکھاؤ مجھے وہ وادی۔ پس آپؐ اس وادی پر آئے اور آنحضرت نے اس چھوٹی لڑکی کو آواز دی۔ پس اس لڑکی نے جواب دیا۔ لبیک و سعیدیک آنحضرت نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ وہیں دنیا میں آجائے۔ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کی قسم! یا رسول اللہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل ہلپا ہلکا لے آئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو تمہیں ان کے پاس واپس لے آئے ہیں اس حدیث کی روایت میں دلالت ہے کہ مشرکوں کی اولاد کو عذاب نہیں ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو زندہ کرنے کا قصہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں مہمان آئے۔

اور اس نے بکری کا پچھڑا کھیل اس کے بڑے بیٹے بکری کے بچہ کا ذبح کرنے کا عمل دیکھ کر اس کے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جب ان کی ماں نے جو صحن میں تھی دیکھا تو وہ دوڑ کر بھٹ پر آئی تو بڑے لڑکے نے بھٹ سے نیچے اپنے آپ کو گرا دیا زمین پر۔ اور وہ مر گیا پس یہ دونوں بیٹے آنحضرت کی دعا سے زندہ ہو گئے اور اس کا ذکر شاہد الغیبت میں مفصل درج ہے۔ ابوبن شریفین کو زندہ کرنا بھی اس طرح ہی ہے۔ اور وہ ایمان لائے جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ لیکن محدثین کو ان احادیث کی صحت میں کلام ہے۔ اور متاخرین میں سے بعض نے ان کو ثابت کیا ہے۔ اور درجہ اعتبار پر پانچویں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انصار میں سے ایک جوان تھا جو فوت ہو گیا اس کی ماں تھی جو بوڑھی تھی اور بیٹا تھی لوگوں نے اس جوان پر کپڑا ڈال دیا۔ اور اس کی ماں کے ساتھ انہوں نے افسوس کرنا شروع کیا۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا میرا فرزند مر چکا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے ہاں مر گیا ہے۔ وہ کہنے لگی اے خداوند! تو اچھی طرح جانتا ہے میں نے اس امید پر تیری اور میرے نبی کی جانب ہجرت کی تھی کہ تو میری مدد فرمائے۔ لگ اور ہر سخت وقت پر میرا فریاد رس ہو گا۔ اے خداوند! اب مجھے اس مصیبت میں نہ ڈال۔ ہم اس جگہ سے ابھی دور نہ ہٹے تھے کہ ہم نے مردہ نو جوان کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ دیکھا وہ نو جوان زندہ تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا (رواہ ابن عدی) ابن ابی الزنیاء، بیہقی ابو نعیم) یہ برکت تھی اس استسقاء کی جو اس عورت نے رسول کہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا۔

اس کی مانند وہ روایت بھی ہے جو ابی بکر بن ضحاک نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انصار میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا لوگوں نے اسکی تجیز و تعین کی اسے اٹھایا اور لے جانے لگے اس نے پکارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اسی کی مانند ایک روایت ہے کہ زید رضی اللہ عنہ بن خارجہ انصاری خزرجی اور ان کے والد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت رضوان میں بھی شامل تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں فوت ہوئے تھے انہوں نے وفات پانے کے بعد کلام کیا تھا۔ جو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا۔

احمد احمد فی الكتاب الاول صدق ابو بکر الصديق الضيف في نفسه القوي في امره في

الكتاب الاول صدق' صدق عمر بن الخطاب القوي الامين في الكتاب الاول صدق صدق

عثمان بن عفان' على منهاجهم مفت لربع سنين وبقيت سنتان- انت الفتن واكل الشدي

الضعيف وقامت الساعته كذا في جامع الامر

مواہب لدنی میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ انصاری کے ایک سردار تھے۔ مدینہ شریف کے کسی راستے پر چلتے ہوئے وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ظہر اور عصر کے درمیان اور فوت ہو گئے۔ انصاری مرد اور عورتیں آئیں اور رونے لگیں۔ اور وہ اس حالت میں رہے حتیٰ کہ انہوں نے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خاموش ہو جاؤ۔ ذرا غور سے جو دیکھا تو وہ آواز پکڑے کے

بچے سے آری تھی لوگوں نے ان کے چہرہ اور سینہ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ اور دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے۔

محمدرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لانیبی بعده وکان ذلک فی کتاب الاول وصدق

صدق ہذا رسول اللہ السلام علیہ کیا رسول اللہ مورحمۃ اللہ ویرکانہ

(رواہ ابو بکر بن ابی الدنالی من عاشق بعد الموت)

نقل کیا گیا ہے عید اللہ انصاری سے کہتے ہیں کہ اس جماعت میں میں بھی شریک تھا جس نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس بن شمس کو دفن کیا تھا۔ اور وہ پوری طرح وفات یافتہ تھے۔

اور حضرت عبداللہ انصاری سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا میں اس جماعت میں تھا۔ جنہوں نے ثابت بن قیس شمس کو دفن کیا۔ وہ بیمار میں شہید ہوئے تھے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ”محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الشہید عثمان بن عفان ابراہیمؑ پس ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ وفات یافتہ تھے۔ (کذا فی الشفاء) اگر شک کریں اور کہیں کہ وہ شاید زندہ ہوں اور کوئی تجلب ہو گیا ہو گلہ نیز یہ امر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر واقع نہ ہوا کہ اسے مجرم کہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرثا کی بات نہیں جو نہیں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و مدح اس میں یہ ہے کہ سب یہ انہیں کی برکت و عزت کے باعث ہے اور اگر کرامت ہو تو پھر بھی یہ ان ہی کا مجرم ہے۔

اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے اور اسے سالم بن بحون لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ پس ساری جماعت نے کھلیا۔ آنحضرت نے فرمایا کھاؤ لیکن ہڈی کوئی نہ توڑے۔ بعد ازاں آنحضرت نے ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ پڑھا ناگاہ وہ بکری اٹھی اور اپنے گلہ جھاڑنے لگی۔ اور کچھ کھل اولیاء کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تشن و قدرت کے مظہر ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے شرف سے آپ کے پرتو میں اس قسم کے خوارق سرزد ہوئے ہیں۔ کہ آدمیوں نے ایک مرغ کھلیا۔ ہڈیوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام لیا۔ مرغ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا اور یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے ہے۔

نیز جانتا چاہیے کہ خیبر میں زہر آلود بکری کا کلام کرنا بعض علماء نے اسے بھی احیاء موتی کے زمرہ میں شمار کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کلام اللہ تعالیٰ نے مردہ بکری میں پیدا فرمایا۔ جس طرح کہ پروردگار تعالیٰ شجر و حجر میں حروف اور آواز پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ان کی شکل و صورت کے تغیر کے بغیر ہی سنوا تا ہے۔ اور قاضی ابوبکر غلانی اور الشیخ ابوالحسن کاغذ ہب بھی یہی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ پہلے ان میں حیات کو پیدا فرماتا ہے اور پھر قوت کلام دیتا ہے۔ اور ظاہر قول یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

وصلت اجابت دعائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معجزہ شفاء شریف میں کہا گیا ہے کہ یہ باب بڑا وسیع ہے

اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت دعا خواہ کسی کے قائدے میں ہو یا نقصان میں متواتر معنی ثابت ہے۔

اور حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جب آنحضرت کسی کے لئے دعا فرماتے تھے تو اس کا اثر بیوں اور پوتوں تک دیکھا جاتا تھا۔ اس ضمن میں مشہور ترین حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ کا دعا فرمنا ہے۔ کہ وہ انواع و اقسام کی نعمتوں اور ظاہر و باطن کرامت سے مخصوص ہوئے۔ انہیں ان کی والدہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ (انس) آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اسے اللہ اس کے بل اور اولاد میں زیادتی کر دے۔ اور جو نعمتیں اسے عطا ہوئی ہیں اسے ان میں برکت عطا فرم۔

روایت ہے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت انس نے کہا خدا کی قسم میرا بل بسمت ہے اور میری اولاد ایک صد نفوس سے زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ عیش و خوشی کی زندگی کسی اور کی ہو۔ جس طرح کہ مجھے ملی ہے۔ اور کہا نہ بلاشبہ میں نے اپنے ان دو ہاتھوں سے اپنی اولاد میں ایک سو نفوس کو وفات پر دفن کیا ہے اور اسقطا صل اور اولاد کا تو معلوم ہی نہیں اور روایت میں آیا ہے کہ ان کے ہانت سہل میں دوبار پھل دیتے تھے۔ اور اسی طرح میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے حق میں دعا فرماتا ہے برکت کی۔ عبدالرحمن فرماتے ہیں اگر نیت کرتا تھا کسی پتھر کو اٹھانے کی تو مجھے امید ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سونا ضرور ہو گا۔ ان کے لئے رزق کے دروازے کھلے تھے۔ جبکہ ہجرت کے وقت وہ مفلس تھے۔ وہ کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اور ان کا ترکہ کا سونا پچیسویں سے لگنا گیا تھا۔ چار بیویوں میں تقسیم ہر ایک کو اسی ہزار اشرفیاں ملیں۔ دیگر ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ ہے دیگر ایک روایت میں ہے کہ ان کی مطلقہ بیوی سے اسی ہزار اشرفیوں سے کچھ زیادہ پر صلح ہوئی۔ اور پچاس ہزار اشرفیوں کے متعلق وصیت کی گئی۔ یہ سب ان بڑی مقدار کے صدقات و خیرات کے علاوہ تھا جو وہ زندگی میں کرتے رہے تھے۔ اور ایک روز میں تیس غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ ایک وقفہ اپنا پورا کارواں صدقہ کر دیا۔ اس میں سات سو اونٹ تھے۔ اس میں ہر قسم کی جنس تھی۔ وہ اونٹ مرصہ ساز و سلطان اور لدے ہوئے بل کے ساتھ صدقہ کر دیئے گئے تھے۔ اس صدقہ کرنے کی وجہ یہ خبر تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف کو خنت میں ایک محل خریدتے دیکھا ہے اس کے شجرہ میں انہوں نے سارا کارواں ہی صدقہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہ۔

آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معلویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کے حق میں ملکوں پر حکومت کی دعا فرمائی پس ان کو حکومت و امارت حاصل ہوئی۔ ایک حدیث ہے کہ یا معلویہ! انما ملکک فلسنجج!۔ یعنی معلویہ جب تمہیں حکومت ملے تو نرمی رکھنا حضرت معلویہ کا قول ہے کہ اس روز سے مجھے حکومت کی امید ہو گئی تھی۔

آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خاطر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی۔ آنحضور نے جس کسی کے لئے بھی دعا فرمائی وہ ضرور قبول ہوئی۔ آپ کی دعا کو حیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آنحضور نے اسلام کی عزت کی خاطر عمر رضی اللہ عنہ یا ابو جہل کے لئے دعا فرمائی تھی۔ یہ حضرت عمر کے حق میں مستجاب ہوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول

ہے۔ جب حضرت عمرؓ اسلام لائے اسلام کو مسلسل عزت اور غلبہ حاصل ہوا گیا۔ ایک مرتبہ ایک فزودہ کے دوران لوگ پیاس سے بے تاب ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دعا کے لئے عرض کیا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ ہاں آئے اور سب کو پانی مل گیا۔ استسقاء میں آنحضرت کی دعا اور بارش کا ہونا بڑا مشہور ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابغہ جعدی کے حق میں دعا فرمائی۔ لا یفضبض الذفاک اللہ تعالیٰ تیرے منہ و انت نہ توڑے ان کا ایک دانت بھی کبھی نہ اکڑا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دانتوں کے بارے میں سب سے زیادہ خوش نصیب تھے۔ اگر کوئی دانت گرنا تو فوراً اس کی جگہ نیا دانت آگ آئے ان کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی۔ بعض نے اس سے زیادہ لکھی ہے۔ نابغہ پرانے شاعروں میں سے ایک تھے۔ جنہوں نے دعوت اسلام قبول کی کتب کے آخر میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعروں میں ان کا ذکر بھی آئے گا۔

آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے دعا کی اللہم فقہ فی الدین و علم لئلا یویل اے اللہ تعالیٰ ان کو دین میں تقسیم عطا فرما اور تویل کا علم عطا فرما۔ وہ ترحلن قرآن اور مفسر مشہور و معروف ہیں عبد اللہ بن جعفر کے لئے تجارت میں برکت کے لئے دعا فرمائی۔ جو کچھ وہ خریدتے تھے انہیں اس میں فائدہ ہوتا تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے لئے مل میں برکت کی دعا فرمائی۔ ان کے پاس بیشہ مل کی زیادتی رہتی تھی۔ عروہ بن ابی الجعد کے حق میں دعا فرمائی۔ عروہ کا قول ہے کہ ایک ایک روز چالیس چالیس ہزار منافع حاصل ہوتا تھا جبکہ میں بازار کے گوشہ میں کھڑا ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں انہی کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر میں مٹی بھی خرید لیتا تو اس میں بھی مجھے منافع حاصل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آنحضرت کی اونٹنی بھاگ گئی تو آپ نے اسے بلایا۔ اور آواز دی۔ تو میں نے اسے پکڑ کر خدمت میں پیش کر دی اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے حق میں اسلام کی دعا فرمائی وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ حالانکہ قبل ازاں وہ حضور کی بدگو تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ انہیں گرمی و سردی سے محفوظ رکھے۔ ان کا حال یہ تھا گرمی کے دوران سردیوں والے اور سردی کے دوران گرمیوں والے کپڑے پہن لیتے تھے۔ لیکن گرمی یا سردی انہیں کوئی نقصان نہ دیتی تھی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے لئے دعا فرمائی کہ وہ کبھی بھوکی نہ ہوئیں تھیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضیل بن عمرو نے اپنی قوم کی خاطر کوئی نشانی اور کرامت طلب کی۔ حضور نے ان کے حقوق میں دعا فرمائی اے خداوند ان کو نور عطا فرما۔ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکنے لگا۔ عرض کیا مجھے خدشہ ہے کہ لوگ اس کو برص تصور نہ کریں۔ لہذا اسے تبدیل کر دیا گیا۔ اور ان کے عصا کے دست میں وہ نور آگیا۔ رات کے اندھیرے میں ان کا کواڑا روشنی دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ ان کا ہم ذوالنور (روشنی والا) مشہور ہو گیا تھا۔ آپ نے قبیلہ معمر کے لئے بھی دعا فرمائی۔ لہذا وہ قحط میں جلا ہوئے اس کے لئے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لطف و کرم کی درخواست کی تو آپ نے دعا فرمائی اور قحط رفع ہو گیا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسائی کے لئے دعا فرمائی کہ اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لہذا اس کا کوئی ملک نہ رہا دنیا میں قارس کی سلطنت بیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

جس آدمی نے آپ کی نماز قطع کی تھی اس کے لئے آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ تو وہ بیضاضی رہ گیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ملاحظہ فرمایا اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے جواب دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا یہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ فرمایا تو کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا پایاں ہاتھ نہ اٹھا سکا۔

آپ نے عتبہ بن ابولہب کے حق میں فرمایا اے خداوند! اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اسے ایک شیر نے چھاڑ کھلیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی جنہوں نے نماز کے دوران آپ کی گردن اقدس پر اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی۔ یہ مشہور ہے کہ وہ سب جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔

(ایک شخص) حکم بن العاص نے غرور تکبر اور استہزاء سے آپ کا منہ چڑایا۔ اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جو وہ ویسا ہی ہو گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔

آپ نے محکم بن بشلہ کے حق میں بد دعا فرمائی۔ کہ زمین اس کو قبول نہ کرے اسے جب قبر میں ڈالا گیا۔ زمین نے اس کو نکل کر باہر الٹ دیا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ پس اس کی فحش کو دو گڑھوں کے وسط میں رکھ کر دیواریں استوار کی گئیں۔ لیکن اس کو وہیں سے بھی نکل کر باہر پھینک دیا۔

وصلت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و برکت جن اشیاء کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مس کرنے یا قرب عطا کرنے کے باعث کرامت و برکت میسر ہوئیں ان کے ضمن میں صحیح حدیث کی روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا نے ایک جبہ اطلس کا پٹا ہوا نکالا اور بتایا کہ یہ جبہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا تھا۔ اور اب ہم مریموں کو اس کے پلو کا دھون پہاتے ہیں تو فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ بھی تھا اس میں بھی مریموں کو پانی ڈال کر پلانے سے شفا مل جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند موئے مقدس رکھے ہوئے تھے۔ جس جنگ میں وہ اسے پہن کر شامل ہوئے انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھروالے کنوئیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد مدینہ شریف کے کسی کنوئیں کا پانی بھی اس سے شیریں تر نہ تھا۔ ایک ڈول آب زم زم آنحضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تو محکم سے زیادہ خوشبو اس سے آئے لگی۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو چوسائی تو (میرا ب

آپ ہو کر خاموش ہو گئے جبکہ قمل ازاں وہ پیاس کے باعث رو رہے تھے۔ جن شیر خوار بچوں کے منہ میں آنحضور لعاب دہن ڈال دیتے ان کے لئے وہ رات تک کھلی ہوتا تھا وہ بوجہ گر سکی نہ روئے۔ حلیہ مبارک کے بیان میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ان کے پاس ایک بچی تھی۔ اس میں آنحضرت کی بارگاہ میں وہ سچی بھیجا کرتی تھیں۔ اس میں سے وہ متواتر سچی نکالتی رہی تھیں۔ جب تک کہ اسے چھوڑا نہیں تھا۔ اس میں سچی کم نہ ہوتا تھا آپ کے دست اقدس کے مس کرنے کی یہ بھی کرامت و برکت ہے کہ ایک یہودی کی خاطر آپ نے ایک پودا کاشت کیا جو اسی سال پھل دینے لگا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ مذکور ہے۔ کہ چالیس اوقیعہ سونا اور تین صدر درخت کعبور کے اگلے اور پھلدار ہونے پر ان کی کتابت ہوئی (یعنی آزادی کی شرط ملے ہوئی۔ یہ تین سو درخت پھل لائے سوائے ایک کے جو آنحضور کی بجائے کسی اور نے کاشت کیا تھا۔ ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ شاید وہ ایک درخت عمر رضی اللہ عنہ کا کاشت کردہ تھا۔ امام بخاری کا قول ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خود وہ بویا تھا۔ یہ بھی امکان ہے کہ ان دونوں نے کاشت کیا ہو۔ آنحضرت نے اسے اکھیرا اور پھر بویا تو اسی سال میں وہ پھل لیا۔ آنحضرت نے مرغی کے انڈے کے برابر سونا اپنی زبان مبارک سے چھوا اور یہودی کو چالیس اوقیعہ دیا۔ پھر بھی چالیس اوقیعہ سونا اس ڈلی سے بٹی تھا۔ بایں طور سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔

حنس بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آنحضور نے جو ستو کا شربت پلایا تھا اسے پہلے آنحضرت نے خود نوش فرمایا اور پھر میں نے بعد ازاں ہمیشہ بھوک کے وقت اپنے اندر میں سری محسوس کرتا تھا اور جب پیاسا ہوتا تو سیرابی اپنے اندر پاتا تھا۔ اور جب گرمی ہوتی اس کے باعث میں ٹھنڈک پاتا تھا۔

بکریوں کے دودھ میں برکت ہوتا بھی اسی زمرہ میں شمار ہے۔ مثل کے طور پر وہ واقعتاً ام معبد اور حضرت انس کی بکریوں کے حلیہ سعدیہ آپ کی دالی کی بکری اور اسکے اونٹ کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بکری کا قصہ بھی جسے ہنوز کسی نے نہ چھوٹا تھا۔ مقداد رضی اللہ عنہ کی بکری کا واقعہ وغیرہ وغیرہ یہ بھی آپ کی برکت سے ہے کہ آپ نے ایک مشکیزہ کاملہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نہایت میٹھا دودھ اس میں ہے جس کی جھاگ دہانہ پر لگی ہوئی تھی۔ آپ نے عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا نیز برکت کی دعا فرمائی۔ اسی سال کی عمر ہو گئی پھر بھی وہ ابھی جوان تھے۔ وہ جوانی کی حالت میں ہی فوت ہوئے قاضی عباس صاحب شفاء شریف میں فرمایا ہے۔ کہ اس طرح کے بت سے قسے اور حکایات روایت میں آئی ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن زید جذالی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور دعا فرمائی۔ ان کی عمر سو سال ہو گئی۔ سر سفید ہو گیا لیکن جس جگہ پر ہاتھ پھیرا تھا وہ سیاہ بیل تھے جنگ حنین میں عابد بن عمر زخمی ہو گئی۔ آپ نے ان کے چہرہ کو صاف فرمایا اور دعا فرمائی۔ ان کا چہرہ ہمیشہ چمکا رہا تھا۔ ان کا نام ”عز“ مشہور ہو گیا۔ دیگر ایک آدمی کے چہرے پر بھی آپ نے دست اقدس پھیرا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ نورانی رہا۔

عبدالرحمن بن زید بن خطاب کے سرپرست اقدس پھیرا ان کا قد چھوٹا تھا جبکہ ان کے پاپ دراز قد تھے۔ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی تو ان کا سر طویل و حسین اور خوبصورت و کھلبلی دیتا تھا لوگوں کے درمیان آنحضور نے حضرت زینت بنت ام سلمہ کے چہرہ پر پانی کے چھینے مارے ان کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہوا کہ حسن و جمال میں ان کی ثانی کوئی دیگر عورت نہ دیکھی گئی۔ علاوہ کہتے ہیں کہ پانی کے یہ چھینے بطور مذاق آپ نے مارے تھے۔ تعالیٰ اللہ سبحان اللہ۔ جب مذاق اور پزل کی یہ حالت ہے تو آپ کی کوشش و عزم اور ارادہ و قصد کی کس قدر تاخیر ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حنظلہ بن جذیم کے سر پر رکھا اور برکت کے لئے دعا فرمائی تو یہ کیفیت ہوئی کہ متورم چروں والے لوگ آتے یا بکریاں لائی جاتیں جن کے تھن متورم ہوتے تو حنظلہ اس مقام سے مس کرادیجے جہاں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا ان کا ورم اسی وقت دفع ہو جاتا تھا آپ نے دیگر ایک بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر کا تاج فوراً درست ہو گیا اس کے بل برابر ہو گئے اور جو بچہ دیوانے یا مریض لائے جاتے تھے یا کوئی آسیب زدہ یا دیوانہ بچہ ہوتا تو اس کے سینہ پر آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے تھے۔

جنگ حنین کے دن آپ نے جو ایک مٹی خاک کفار کے چروں پر پھینکی جو ان کو آنکھوں میں پڑی۔ یہ بھی آپ کے بہت بڑے معجزات میں شمار ہوتا ہے۔ بلو جو دھپلے کفار کے غالب آ جانے کے کفار کو شکست کھا کر بھاگنا پڑا اس میں اسلام کی کامیابی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کے گھوڑے پر سواری فرمائی۔ اس کی برکت سے اس میں تیز رفتاری آگئی۔ جبکہ قبل ازاں وہ گھوڑا بڑا ست رفتار اور کوتا قدم تھا۔ بعد ازاں وہ گھوڑا ایسا تھا کہ اس کی مثل کوئی اور گھوڑا نہ تھا۔ حضرت جابر کے اونٹ میں سستی اور کمزوری کے بعد تیزی پیدا ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضور نے اپنے دست اقدس سے اسے سبز نشی کھلائی تھی۔ ازاں بعد یہ کیفیت تھی کہ لگام سے اسے روکنا دشوار ہو گیا تھا اس قسم سے ہے۔ آپ کا سعد بن معاذ کے ست گام گدھے پر سوال فرمایا اور اس کے بعد وہابی پر تری گھوڑوں کی طرح اس میں تیز رفتاری پیدا ہو جائی اور کوئی جانور اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔

جرید بن عبداللہ بکلی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ گھوڑے کی پشت نہ بیٹھ سکتے تھے۔ آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست اقدس مارا۔ وہ ملک عرب میں سب سے بہتر سوار اور گھوڑے پر چم کر بیٹھنے والے ہو گئے تھے۔ یہ بھی ان برکت سے ہے آپ نے جنگ بدر کے دوران عکاشہ کو تھوڑے پر درخت کی ٹہنی دے دی۔ وہی ٹہنی چمکدار نکوار ہو گئی اس کے بعد اسی سے عکاشہ جنگ لڑ کر رہے حتیٰ کہ مرتدین سے جہلو کے دوران وہ شہید ہو گئے۔ وہ اس نکوار کا نام ”عنون“ لیا کرتے تھے۔ احد کی جنگ کے دوران عبداللہ بن جحش کو بھی کججور کی ایک ٹہنی دی۔ تو وہ اس کے ساتھ ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جو خود اپنے ہاتھوں میں نکواریں لئے ہوتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو ایک شب تاریک کججور کی ٹہنی عطا فرمائی۔ جو راستہ میں روشن ہو جاتی اور آپ نے اسے خبر دی کہ جب گھر پہنچو اس میں جو سیای نظر آئے اسے بھاؤ نہ ادا

*****

شیطان ہے۔ پس جب وہ گھر پہنچے تو آپ نے سیاحی کو بھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بھول جانے کی شکایت کی۔ آپ نے انہیں چلور پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کا اس چلور کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک کار کھنا اور اکٹھا کر کے چلور کو سینے سے لگا لینے کا حکم صلور فرمایا اور اس کی برکت سے ان کو علوم کے حفظ کرنے کی قوت حاصل ہو نا ایک مشہور واقعہ ہے۔

وصل۔ علوم غیبیہ سے اطلاع قرآن کریم میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے معارضہ قرآن کے موقع پر مطلع کروں گا کہ اس کی مانند کوئی شخص ایک سورۃ بھی لاسکتا جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ ولن کنتم فی باب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ ولن نفع لعلوا ولا یاتو بمثلہ اس طرح کفار پر اس خبری تصدیق ہو گئی۔ جیسے کہ اعجاز قرآن کے بارے میں تذکرہ گزر چکا ہے۔ اور جنگ بدر کے قصہ میں بیان بھی ان ہی غیر اخبار میں سے ہے۔

واذ یمرکم اللہ احدی الطالمین انہا لکم ونردون
لن غیر ذلت النشركنہ نکون لکم
اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں
گروہوں سے ایک تمہارے لئے ہے اور تم یہ چاہتے
تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔

قریش کے دو مختلف گروہ تھے۔ ایک بل و متلع و غنیمت زیادہ تھا اور خطرات تھوڑے تھے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ
تھا اسلام اس کے ساتھ چاہتے تھے۔ مجز جائیں۔ جس میں غنیمت زیادہ تھی۔ اور خطرات بھی کم تھے۔ جو کچھ ان کے دلوں
میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلع فرمایا اور ان سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا یہ تمام باتیں دشمن سے سنا ہونے سے قیل کی
ہیں۔ اور یہ تمام از قلم مضیات ہیں۔ جنگ بدر کے قصہ میں پورا واقعہ مذکور ہو گا۔ قرآن میں یہ بھی غیبت کی خبروں میں سے
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہزم الجمع و دیولون الدبر جلدی ہی کفار کا گروہ منتشر ہو جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے
گا۔ یہ آیت پاک بھی قریش کے حال کو ظاہر کرتی ہے۔ جنگ بدر کے دن اس کا تصور بھی ہو گیا۔ جبکہ ان کی تعداد ایک ہزار
سے زیادہ ہر طرح کا ساز و سلن بھی رکھتی تھی اور مسلمان تین سو تیرہ سے زیادہ نہ تھے اور وہ صرف دو گھوڑے رکھتے تھے جو
حضرت زہیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ بل وجود اس کے اللہ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی اور
انہیں قدرت دی کہ بڑے بڑے کافر سرداروں کو قتل کریں اور ان کے مل کو غنیمت بنالیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اخبار
غیب سے ہے۔ سنلقتی فی قلوب الذین العرب یعنی عترت عرب کفار کے دلوں میں ہم رعب ڈالیں گے۔ جنگ امد میں
کافروں کی حالت یہ اظہار کیا گیا ہے اگرچہ اس دن ان کو ایک قسم کا غلبہ بھی تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اس قسم
کا رعب ڈالا کہ وہ کہہ کر واپس ہو گئے واپسی کے وقت پر مشرکین مکہ کے سردار ابوسفیان نے بلند آواز سے کہا اے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اگر تم چاہو گے تو آئندہ سال پھر بدر کے میدان میں مقابلہ ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگر خدا نے چاہا تو کفار واپس جاتے ہوئے دوران راہ بچھڑاتے تھے۔ اور پھر ارادہ کیا کہ پلٹ کر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر
دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ نہ پلٹے اور مکہ کی طرف چلے گئے۔

*****

رب تعالیٰ کا ارشاد قرآنی اخبار باغیب سے ہے کہ وہم من بعد غیہم سیغلبون فی یضع سنین (الی قولہ) لا یخلف اللہ وعد غلبہ حاصل کر لینے کے بعد جلدی ہی کچھ سالوں میں یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ آیت پاک قیصر کو کسائی کی جنگ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب کسائی کو قیصر پر غلبہ ہوا تو کسائی کی محبت میں مشرکین مکہ نے کہا ہمارے بھائی (مجوسی) تمہارے بھائیوں (اہل کتاب) پر غلب آگئے ہیں اور اسی طرح تم پر بھی ہمارا غلبہ ہو گا۔ لیکن سات سال کے عرصہ کے بعد غزوہ حدیبیہ کے وقت قیصر کو کسائی پر غلبہ حاصل ہوا۔ اور اس نے مجوسی کو اور فارسوں کو باہر نکل دیا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اخبار عن الغیب سے ہے۔ ولا یتمنون لعلہا بما قدمت لہم یودی کہی بھی تمنا نہ کریں گے اس کی (یعنی موت کی) ان اعمال کے باعث جو ان کے ہاتھوں آگے بھیجے گئے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یودی کہی موت نہ چاہیں گے۔ نہ اپنے دل سے اور نہ زبان سے۔ حالانکہ وہ اس پر قدرت کے حامل ہیں۔ یہ تمام خبریں غیب کے بارے میں کہیں جو اسی طرح ہوا جیسے کہ فرمایا گیا۔ اگر ان لوگوں نے کہی ایسی آرزو کی ہوتی تو یہ بھی لقل میں آتا۔ اور وہ مشہور ہوتا۔

ایک مرفوع حدیث آئی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یودی تمنا کرتے تو اسی وقت وہ مر جاتے اور کوئی یودی روئے زمین پر موجود نہ رہتا۔ اور آئندہ بھی انہوں نے کہی ایسی تمنا کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھدیب کی سزا میں وہ فوراً مرجائیں گے۔ یعنی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آرزو کریں گے تو فوراً مرجائیں گے۔ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یودیوں کے متعلق فرمایا۔

وعد اللہ لذین امنو منکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
تم میں سے ایمانداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جنہوں نے نیک عمل کئے کہ زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔

جناب رسالت ملب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی امت سے زمین میں خلفاء لوگوں کے امام اور صاحبان امر و صلاح بنائے جائیں گے اور لوگوں میں ان کے ذریعہ سے اصلاح ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے بدلے عاجزی و اکساری بجالائیں گے۔ اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بے خوف کریں گے اور انہیں قوت عطا ہوگی عاجزی اور کمزوری کے بعد انہیں حاکم بنایا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ ومن لوفی بعدہم من اللہ اور کون ہے اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا (واللہ اعلم حمداً منہ)

آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک اس دنیا سے پردہ پوشی اختیار نہ فرمائی جب تک مکہ 'خبر' بحرین' بقیہ مائدہ عرب کا علاقہ اور یمن کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے فتح نہ دی۔ شام کے بعض حصوں سے مجوسیوں سے جزیرہ حاصل کیا۔ روم کے ہلاشاہ ہرقل اسکندریہ کے حاکم مقوقس نے تحائف آنحضرت کی خدمت اقدس میں بھیجے۔ عمان کے حاکم اور نجاشی حاکم حبشہ آپ پر ایمان لائے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے رخصت ہوئے اور رب تعالیٰ نے وہ کچھ پسند فرمایا جو اس کے نزدیک آنحضور کی عزت کے لائق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے قیام امر ہوا۔ آنحضور کے بعد جو لوگ پریشانی میں منتشر ہو گئے تھے ان کو جمع کر کے طاقتور بنایا اور اس قسم کی شجاعت کا اظہار کیا کہ کوئی بھی دوسرا برا صاحبی اس کے مقابلہ سے قاصر تھا۔ اور فتنوں سے بچ نہ سکا تھا۔ سب رائے دیتے تھے کہ خاموشی اختیار کریں۔ لیکن صدیق اکبر نے کمر بستہ پانچویں اور جزیرہ عرب کو مغلوب کیا۔ فارس کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور اسلامی لشکر ساتھ بھیجا انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں دوسرا لشکر علاقہ شام کی طرف بھیجا اور مصر کی جانب عمرو بن العاص کی سرکردگی میں تیسری فوج روانہ کی۔ شام کی طرف بصری دمشق اور قرطبی علاقے خوران وغیرہ میں فتوحات حاصل کیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس طلب فرمایا۔ اور پسند فرمایا ان کے لئے جو بہتر تھا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے امام کے ساتھ اسلام اور اہل اسلام پر احسان فرمایا کہ صدیق اکبر نے اپنے بعد قیام امر کی خاطر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جانشین و خلیفہ نامزد فرمادیا۔ خلیفہ اول کے بعد قوت سیرت اور کمال عدل میں پوری طرح سے قیام امر ہوا۔ شام کے تمام شہر پورے کے پورے اور دیار مصر آخری حدود تک اور فارس کے اکثر شہر فتح ہو گئے۔ شوکت کسری ختم کر دی گئی وہ مذلت ذلیل ہوا۔ اس کے جملہ ممالک مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ قیصر روم ملک شام سے نکل دیا گیا۔ اور قسطنطنیہ تک فتح کے جھنڈے لہرائے۔ ان ممالک کے متعلقہ سب اموال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر تقسیم کر دیئے اور اسی طرح ہی رونما ہوا جس طرح رسالت مہمب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے خبر دی گئی تھی اور وعدہ فرمایا گیا تھا۔ ازاں بعد خلافت عثمانیہ کے دوران اسلامی ممالک کی حدود کا سلسلہ مشرق و مغرب کے کناروں تک وسعت پذیر ہو گیا۔ اور اس دور خلافت کے دوران اندلس، قیروان، بتہ اور اس کے قریب بحر محیط کی فتح کے بعد مشرقی کناروں میں چین کے شہروں تک اسلامی سرحدیں وسیع ہو گئیں۔ کسری مار دیا گیا اور اس کی حکومت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ مدائن عریق خراسان اور اہواز فتح کئے گئے اور ترکوں کے ساتھ اہل اسلام کی شدید جنگ ہوئی۔ اور خراج کی ترسیل مشرق و مغرب سے آنے لگی۔ یہ سب کچھ تلاوت قرآن کریم اور اس کی برکت سے ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی بے نظیر و عدم الشل خدمت سرانجام دی ہے۔ اور ان کے دور میں بیشتر اسلامی شہر مفتوح ہوئے۔ ازاں بعد امام برحق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ 'الکریم خلیفہ ہوئے۔ لیکن لوگ ان کی قدر و منزلت نہ جان سکے اور مخالفت اور جھگڑے کی روش اختیار کی۔ ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔

حنفی المذہب علماء فقہ و محدث میں سے تور پشتی انہی عقائد میں تحریر کرتے ہیں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

عائشہ کے تین گروہ تھے، ایک گروہ ان لوگوں کا جو انہیں پہچان نہ سکے دوسرا دنیا کی ہوس میں مبتلا لوگوں کا گروہ۔ تیسرا
اجتہادی خطا کرنے والا گروہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق اس قسم کا خیال و
فقیدہ نہ ہونا چاہیے۔

اخبار عن النبی سے متعلق ہی قرآن پاک میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله
وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنا رسول ہدایت کے
ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ۔ تاکہ تمام
ادیان پر اسے غالب کرے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بین اور عیاں ہے۔ کہ جس طرح خبر دی گئی ہے اس طرح دین اسلام تمام دیگر ادیان پر غالب ہے۔

اور اخبار غیب سے متعلق ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

لما جاء نصر الله والفتح ورايت الناس
يدخلون في دين الله أفواجا۔
اللہ تعالیٰ کی نصرت و فتح جب آئے اور تم دیکھو
کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل
ہوتے ہیں

آنرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے روپوش ہوئے اس وقت تمام بلاد عربیہ میں کوئی مقام نہ تھا جہاں اسلام کا
نقو نہ ہو چکا ہو (و اللہ الحمد)۔

غیب سے متعلق خبروں کی دوسری قسم جو احادیث میں وارد ہوئی ہے ان میں سے ہی وہ روایت ہے جو حذیفہ بن یمان
رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا اس کے دوران
کوئی ایسی چیز بیان کرنے سے نہ چھوڑی جو قیامت تک ہونے والی ہو۔ اس میں سے کسی نے کچھ یاد رکھا اور کسی نے کچھ بھلا
دیا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آئے اور ہم اسے دیکھیں تو وہ یاد آ جاتی ہے
جس طرح وہ آدمی ہوتا ہے جو عرصہ سے غائب رہا ہو۔ لیکن جب وہ رو بہرہ آتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے
ہیں کہ میرا یہ خیال نہیں کہ میرے ساتھ والوں نے ان باتوں کو محمدؐ بھلا دیا۔ بلکہ قسم خدا تعالیٰ کی ان کو بھلا دیا گیا ہے۔ یقینی
امر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر قنہ کو فصاحت سے بیان فرمادیا تھا حتیٰ کہ قنہ پر دانوں کے اسلام اور قبائل
کے نام تک آپ نے بیان فرمادیئے ابتدا میں قنہ گر تین سو کی تعداد تک ہوں گے۔ لیکن ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد
کوئی نہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چھوڑی جو عیاں نہ
کی یہاں تک کہ آسمان میں پر پھیلانے والے پرندہ کا بھی علم ہمیں بیان فرمایا گیا۔

مسلم شریف میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے پاس دس سواروں کا دستہ پہنچے

گگ میں ان کو اور ان کے ہاؤں کے نام جلتا ہوں ان کے گھوڑوں کے رنگ تک پہنچاتا ہوں۔ سطح زمین پر وہ بہترین سوار ہوں گے

اس میں شک نہیں ائمہ حدیث نے صحیح حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دے دی۔ دشمنوں پر غلبہ آنے کے شریف بیت المقدس یمن اور عراق مفتوح ہوئے اور راستوں میں امن و امان کا وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اکیلی حمہ سے مکہ کی طرف سفر کرے گی اس کو سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کا کوئی خوف نہ ہو گا۔ جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے۔ مدینہ شریف میں قیام کرنا اور امت محمدیہ کو دنیا پر رب تعالیٰ کا حق عطا کرنا اور قیصر و کسریٰ کے خزانہ مسلمانوں میں تقسیم ہونا۔ قیصر و کسریٰ کا موجود نہ رہنا نیز خبر دیا کہ کسریٰ اور اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جس طرح اس نے آنحضرت کے خط مبارک کو چاک چاک کیا تھا۔ قیصر شام سے بھاگ گیا اس کے ممالک اسلامی حکومت میں شامل ہوئے اس کے دوسرے ملکوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ دوران خلافت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوا۔ اور اس کا آئندہ بھی تذکرہ آئے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتلوں کے برہا ہونے خواہش کی پیروی اختیار کرنے پر یود و نصاریٰ کی روش اختیار کرنے اور امت کا تہتر فرقوں میں بٹ جانا ان میں سے ایک کاٹتی ہوا۔ پیش پرست ہو جانا، صبح و شام لباس بدلنا، زرق برق چمکیلی پوشاکیں زیب تن کرنا گھروں کے اندر بہترین فرش و علیچے بچھنا۔ دیواروں کو پردہ پوش کرنا جس طرح خانہ کعبہ میں ہے۔ اکڑ اکڑ کر چلنا مختلف اقسام کے کھانے پکنا اور فارس اور روم کے لوگوں کی طرح عورت سے خدمت حاصل کرنا سب کی خبر دے دی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب لوگ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرے گا لڑائیں اور جنگ برپا ہوں گے نیکیوں کے مقام پر برے لوگ فائز ہوں گے۔ ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھالے گا اور آپ نے خبر دی کہ یہ وقت اور زمانہ تیز رفتاری سے گزر جائے گا اور قیامت کے نزدیک علم اٹھالیا جائے گا اہل علم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حقے برپا ہو جائیں گے۔ ہرج مرج ظاہر ہوگی جس کی ابتدا اٹھن رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے واقعہ حہ تک ہے حمہ کا واقعہ بدترین شنیع واقعہ ہے جو دور یزید میں ظاہر ہوا۔ تاریخ مدینہ میں ہم نے اسے بیان کر دیا ہے

صلیب کذاب کاقتل و قتل بھی بتایا گیا اس کے ظہور سے ڈرایا گیا۔ فرمایا کہ تلف ہے عرب پر کہ اس کا ظہور اب قریب ہی ہے۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری خاطر زمین لپیٹ دی گئی اور مجھے مشارق مغارب دکھائیے گئے۔ اور وقت قریب ہے کہ جہاں تک زمین لپیٹ کر مجھے دکھائی گئی وہاں تک وہ میری امت کی مقبوضہ ہو جائے گی۔ بائیں طور مشرق و مغرب میں ارض ہند میں حکومت دراز تر ہوگی یہ مشرق کے دور ترین کنارے سے لے کر بحر طنجہ تک ہوگی، جس کے ورے کوئی عمارت یا آبادی موجود نہ ہے سہلہ استوں سے کوئی امت اتنی طویل حکومت کی حامل نہیں گذری۔ نہ جنوبی سمت میں نہ شمال کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ عرب والے حق پر رہیں گے۔ حتیٰ کہ قیامت رونما ہوگی۔ اہل عرب سے مطلب ہے بعض عرب ہیں اور عرب کے معنی ”دلو“ یعنی ڈول ہیں۔ یعنی ڈول کے ساتھ پانی رتا عربوں کی خصوصیت ہے بعض کے

نزدیک اہل عرب سے مراد بلاد مغرب ہیں۔ وجہ یہ کہ ان سے اکثر حق پر قائم ہیں۔ کچھ روایات میں اہل مغرب آیا ہے معنی لحاظ سے یہ روایت خیر و بھلائی کا مضمون دیتی ہے۔ اہل اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور دینی دشمنوں پر وہ غالب رہے گی جب تک اللہ کا حکم یعنی قیامت آئے۔ وہ ہمیشہ حق پر رہے گی اور دینی دشمنوں پر وہ غالب رہے گی جب تک اللہ کا حکم یعنی قیامت آئے۔ وہ ہمیشہ حق پر ہوں گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! یہ لوگ کس جگہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس میں ہوں گے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ کی حکومت اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولایت کی بھی خبر دی تھی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخر عمر میں تم میری امت کے حکمران ہو گے۔ جب تمہیں حکومت ملے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا برے لوگوں سے دور رہنا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی روز سے میں حکومت کا امیدوار تھا۔ مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ابن عساکر کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معاویہ مطلوب کبھی نہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جگہ۔ صفین کے دن فرمایا کہ مجھے اگر اس حدیث کا پہلے پتہ ہوتا تو ہرگز معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ واللہ اعلم۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو خبر دی کہ تمہارے بطن میں لڑکا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے میرے پاس لانا پس وہ بچہ پیدا ہوا تو والدہ اسے حضور کے پاس لائیں۔ آپ نے اس کے دائیں گلن میں اذان کہی اور بائیں میں اقامت، اپنا لعاب دین بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اور آپ نے خبر دی کہ یہ ابوالخلفاء ہو گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب پر ترکوں کے غلبے کی خبر دی۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ بنو عباس سیاہ جھنڈے کے ساتھ نکلیں گے ملک میں پھینچیں گے۔ اور زیادہ علاقہ پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ بھی خبر دی کہ اہل بیت کو دیکھتے ہی قتل کریں گے اور بڑی سختی اور شدت کریں گے۔

حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی بھی خبر دی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ بد بخت اور براہ آدمی ہے جو علی کے سر اور چہرے کو خون آلود کرے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے۔ دوستوں کو جنت میں داخل کریں گے دشمنوں کو جہنم داخل کریں گے۔ یہ خبریں دیگر احادیث میں علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل میں مروی شدہ ہیں۔ قاضی میاض نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کے دو گروہ ہیں۔ خارجی اور باہمی۔ رافضیوں کی جماعت جو اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ علماء ان کو کافر شمار کرتے ہیں (مکتوہ کہ فی الشفاء)۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت میں دیگر حدیث بھی ہے کہ ان کو ایک طرح کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے مشابہت حاصل ہے کیونکہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن جانتے ہیں اور ان کی والدہ (حضرت

المنہج
خانہ
دعوت

فہرست
کتاب

۱۱
۱۲

موم پر بہت تن طرازی کرتے ہیں۔ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے انہیں وہ مرتبہ دیتے ہیں جو ان کے مناسب نہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میری نسبت سے دو گروہ ہلاکت میں پڑیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو عجب مغرور ہیں میری تعریف اس حد تک کرے گا جو میں اس کا حامل نہیں ہوں۔ دوسرا گروہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے یعنی جو میرے ساتھ دشمنی رکھے گا اور مجھ پر بہت تن لگائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا خون شہادت کے وقت اس آیت کریمہ پر گرا تھا۔ فسب کفیکہم اللہ آپ نے فرمایا کہ ظالم ان کو شہید کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قیض پسنائے گا لوگ چاہیں گے اس قیض کو اتار لیں (قیض کا مطلب خلافت ہے)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیض پسنائے گا تو تم ہرگز وہ قیض نہ اتارنا۔ آنحضورؐ نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اور اس امتحان کی خبر بھی دی جو ان کو پہنچنے والا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ رہیں گے۔ فتنوں کا ظہور نہ ہوگا۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی۔ اور فرمایا کہ یہ شہید ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ حضرت علی کی حضرت زبیر کے ساتھ جنگ ہوگی۔ جس کے بعد زبیر پر شکن ہوں گے آپ نے یہ بھی خبر دی کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک پر جواب کے مقام پر کتے بھونکیں گے اور وہیں متحولین کے ڈھیر لگ جائیں گے جواب ایک موضع ہے مکہ شریف اور یسرو کے بائیں اور یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر گزرا جبکہ وہ یسرو کی طرف جارہی تھیں اسے واقعہ جمل کہا جاتا ہے۔ آنحضورؐ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ان کو بے شکوت کرنے والے لوگ شہید کریں گے۔ انہیں حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ یہ خبر قوا تزی حد تک ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں لوگوں سے افسوس ہے اور لوگوں کو تم سے۔ پس اسی طرح حکم حجاج بن یوسف واقعہ ہوا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تمہاری آنکھ کی بصارت جاتی رہے گی۔ اس کے بعد قیامت کے روز پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بصارت کو لوٹا دے گا۔

اسی طرح زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آنحضرتؐ نے دی اور موتہ کی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فتح حاصل کرنے کی خبر بھی دی جبکہ موتہ کا مقام مدینہ سے ایک بلو کی مسافت پر واقع ہے۔

آنحضورؐ کی بارگاہ عالیہ میں جب ایک شخص قرین ہائی حاضر ہوا تو آپؐ نے اس کے جنمی ہونے کی خبر دی۔ اس کا قصہ

*****

یوں ہے کہ وہ ایک جنگ میں بڑی ثابت قدمی اور بہادری سے لڑا۔ یہاں تک کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور شاید چار صحابہ کو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہنمی ہونے کی خبر پر شک بھی گزرا۔ حتیٰ کہ وہ دشمنوں سے بڑھ چلا ہو گیا۔ پس اس نے اپنی تلوار سے ہی خود کو مار ڈالا۔ جب آنحضور کو لوگوں نے اس کے متعلق بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ نبی کہ تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت سے جن میں کہ ابو ہریرہ، سرہ بن جندب اور حذیفہ رضی اللہ عنہم بھی تھے فرمایا کہ اس جماعت کا آخر میں ہونے والا آدمی اس دنیا کی آگ میں جل کر مرے گا۔ پس ان میں سے سب سے آخر میں مرنے والے سرہ رضی اللہ عنہ بن جندب تھے۔ وہ نہایت بوڑھے اور کمزور تھے۔ اور اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لئے آگ تپا کرتے تھے۔ آخر کار اسی آگ نے ان کو ختم کر دیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران حضرت حنظلہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حنظلہ کی زوجہ سے حقیقت حال کا پتہ کہ تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ وہ جہنمی تھے اور غسل کی حالت دیکھتے تھے۔ جس وقت حضرت حنظلہ کو معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید معرکہ سے دو چار ہیں انہیں غسل کے لئے موقع ہی نہ ملا۔ لہذا وہ جنت کی حالت میں ہی اٹھے اور جنگ کو روانہ ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حنظلہ کے سر سے پانی کے قطرے پھٹتے ہوئے دیکھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بنو قینق میں کذاب اور مہیو ہوں گے۔ لہذا ان دو خصوصیات کے حامل شخص پائے گئے۔ مختار بن عبید کو کذاب کہتے ہیں اور جلیج بن یوسف کو مہیو (مسلک و قتل) کہتے ہیں۔ مختار کا قصہ اسماہ الرجل کی کتب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں ان کی وسالت سے صلح کرائے گا اور حضرت معلوہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی مصالحت اس قصہ کی تصدیق میں ہے۔ جیسے کہ عام مشہور ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا۔ کہ یہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی میرے لعل بیت میں سے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رحلت فرمائے صرف آٹھ یا چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ سیدہ وصال پا گئیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری ازواج مطہرات سے سب سے پہلے میرے ساتھ وہ زوجہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ مراد ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کیونکہ صدقہ دینے میں اور کاروبار میں وہ دراز دست تھیں (الی آخر الحدیث)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلف کے مقام پر شہید ہونے کے بارے میں بھی خبر دی۔ اور علامت بھی بتائی کہ ان کو شہید کرنے والا کلب رافضی ہو گا۔ اس کا نام قحاشمزدی الجوشن۔ آنحضور نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی

*****

خاک بھی نکل اور ارشاد فرمایا۔ یہ مٹی اس مقام قتل کی ہے آنحضور نے خبر دی کہ میرے بعد تیس سال خلافت (متواتر) ہو گی۔ بعد ازاں بلا شہادت ہو گی۔ دیگر ایک روایت میں ملک معوض فرمایا اس کا آغاز نبوت و رحمت ہے اور ازاں بعد خلافت پر رحمت ہو گی۔ بعد ازاں عیود جہوت اور فساد پھار ہو گا۔ ازاں بعد آپ نے خبر دی کہ ایک سینک لگے گا۔ اور علامت بتائی کہ امیر لوگ نماز میں تاخیر کریں گے۔ آپ نے نیز فرمایا کہ آخر زمانہ میں امت میں تمیں و جل جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں چار عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ ان میں سے ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول پر افترا باندھے گا ان میں سے آخری و جل کذاب ہو گا۔ دیگر ایک مقام پر روایت ہے کہ وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس وقت تک قیامت برپا نہ ہو گی۔ جب قحطان کا ایک آدمی لوگوں کو اپنی لاشی سے نہ مارے گا یہ آدمی تم پر حکمران ہو گا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

خیر کم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم

تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر مصلح پھر تابعین کا ہے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین

بخاری شریف میں چار مرتبہ وارد ہوا ہے لیکن راوی کو اس میں شک ہے ازاں بعد جھوٹ پھیلے گا

ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ لوگ خود بخود آکر گواہی دیں گے حالانکہ انہیں گواہی دینے کو کمانہ جائے گا لوگ خیانت کریں گے۔ امانت لوانہ کریں گے۔ وعدہ کر کے اسے پورا نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زمانہ اس کیفیت کا نہیں مگر یہ کہ دست درازی ظلم اور تشدد کے بعد اس سے بدتر زمانہ آئے گا یہل پر علماء عربین عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے اس کی نقیض پیش کرتے ہیں وجہ یہ کہ ان کا زمانہ اس ظلم اور سختی کے بعد آیا تھا جو مروان سے سرزد ہوئے۔ اور وہ جواب دیتے ہیں یہ حکم باعتبار اغللب ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت قریش کے بچوں کے ہاتھوں ہلاک کی جائے گی۔ یعنی یزید وغیرہ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کے نام بیان کر سکتا ہوں اگر چاہوں تو مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ ابو ہریرہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اعدو باللہ من امارت السنین میں ۶۰ کی حکومت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ (یہ یزیدی دور ہے) ابو ہریرہ ۶۰ھ سے قبل ہی وصال پا گئے تھے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مرجیہ راقیہ اور خوارج (فرقے) پیدا ہوں گے۔ خوارج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سے تصور کریں گے۔ بہترین سے مراد ہیں۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم ان کی علامت آپ نے بتائی کہ ان میں ایک سیاہ رنگ کا قمیض بھی ہو گا جسے ذرا شہیہ کہیں گے ایک بازو اس کا اس طرح ہے جیسے کسی عورت کا پستان ہوتا ہے۔ وہ اس کو ہلائے گا اور گھمٹائے گا۔ سران کے منڈے ہوئے ہوں گے علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر میں ان کو پاتا تو علود نمود کی طرح انہیں قتل کرتا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برائی سے یاد کریں گے اور گالیاں دیں گے جس طرح رافضیوں کا عمل ہے نیز فرمایا کہ دین کی مدد کرنے والے تھوڑے ہوں گے حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو

جائیں گے جیسے آئے ہیں۔ ان کے درمیان ہمہ وقت انتشار و افتراق رہے گا اور کوئی بھی جماعت اس افتراق سے محفوظ نہ ہوگی۔ ان پر اسٹرو واقع ہو گا مراد یہ ہے کہ امراء اور حکام لوگوں پر سختی جبر اور دست درازی کریں گے اور حکومت و ولایت کو بلبلر حاصل کریں گے انہوں کے ساتھ وہ رعایات نہ برتیں گے جو بیگانوں سے کریں گے اور شنی نے شرح شفاء میں - عمری سے نقل کیا ہے کہ امراء معلویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہو چکا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ زمانے کے آخر پر بت ذلیل اور کینے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ کبریاں چرائیں گے شنگہ بدن ہوں گے اور پاؤں پھرتے ہوں گے۔ وہ اپنی عمارات بلند بنالیں گے ان میں کھڑکیاں اور در پیچ رکھیں گے یہ اشارہ ہے کثرت مال اور پیش پرستی کی طرف۔

آپ نے بتایا کہ قریش مکہ اور دیگر احزاب آنحضرت کے ساتھ غزوہ نہ کریں گے کیونکہ آنحضرت ان کے ساتھ غزوہ فرماتے تھے۔ آپ کا یہ ارشاد غزوہ خندق کے دوران ہوا۔ لہذا اس کے بعد قریش اور دیگر کفار کے گروہ جنگ کے لئے کبھی نہ آئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد موتی کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ظاہر طور پر اس سے مراد وہ طاعون ہے جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھوٹا تھا۔ کہا گیا ہے کہ صرف تین دن کے دوران ستر ہزار آدمی مر گئے تھے (واللہ اعلم)۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ بعروہ آبلو ہو گا۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو خوشخبری دی کہ وہ سمندر میں جنگ کریں گے جیسے کہ بلو شلہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ سے واقع ہوا۔

آپ نے یہ خبر دی کہ اگر دین ثریا پر بھی معلق ہو جائے تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے بعض حضرات اس سے مراد مسلمان فارسی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور بعض اس کو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں پر حمل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اصل اپنے فارس سے رکھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ رجل من فارس و اللہ اعلم

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک عالم کی بھی خبر دی۔ جس کی ابتلع میں علماء کی ایک جماعت ہو گی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے امام مالک رضی اللہ عنہ مراد ہیں دیگر ایک گروہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے مدینہ منورہ میں ایک عالم کے پاس جاتا اور یہ خبر آپ کے اپنے ہی زمانہ کے بارے میں ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہے جس طرح کہ حدیث کے سیاق سے ظاہر ہے حالانکہ یہ خبر بعد میں آئے والو کے لئے ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک عالم کے متعلق خبر دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لا نسبوا قریشا فان عالمها یملأ طباق الارض علما قریش کو برامت

کہو ان کا ایک عالم سارے جہان کو علم سے بھر دے گا۔ امام احمد و غیر ہم اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں اور ذر قلی حضرت انس سے حدیث لائے ہیں کہ لیکن فسی امنی رجل یقال لہ ابو حنیفۃ ہو سراج امنی میری امت میں ایک ایسا شخص ہو گا جسے ابو حنیفہ کہا جائے گا۔ وہ میری امت کا آئینہ ہے تزئینہ الشریعہ میں ہے کہ امام احمد کی حدیث کی سند جو بیماری ہے اس کی روایت مامون سلمیٰ کی ہے ان دو میں سے کوئی ایک اس حدیث کو وضع کرنے والا ہے۔ اور منوف سزا العلوة نے فرمایا ہے کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و زم کے بارے میں کوئی حدیث درج صحت پر پہنچی ہوئی نہیں ہے جو کچھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ وہ موضوع ہے۔ (واللہ اعلم)

پ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت قائم ہو۔

آپ نے خبر ارشاد فرمائی کہ ہر صدی کے آغاز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمدید اہو گا۔ وہ دین کی تجدید کرے گا۔ اور آپ نے الاصل فلاصل کی بھی خبر دی۔ حاکم نے اس کو الخیر فالخیر کہہ کر اسے صحیح کہا ہے۔ آپ نے کچھ غزوات کے دوران سکو تیز ہوا چلنے کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں ایک منافق کی موت کے باعث یہ ہوا چلی ہے۔ غزوہ سے واپس آئے تو اسی طرح چلیا۔

آپ نے ایک آدمی کے متعلق خبر دی کہ اس نے غنیمت کے بل و متاع میں سے ایک یہودی کے ایک منک کی خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ منک اس کی رہائش گاہ سے ملا۔ ایک آدمی کے متعلق خبر دی کہ اس نے چلوڑ چرائی ہے اور وہ چلوڑ اس کے مسلمان سے برآمد ہوئی۔

ایک بار آپ نے اپنی گم شدہ اونٹنی کے بارے میں خبر دی کہ فلاں درخت کے ساتھ اس کی مدار فلاں واوی میں اٹکی ہوئی ہے۔

آپ نے خبر دی کہ لیل مکہ کو تحریر کردہ خط لے جایا جا رہا ہے۔ آپ نے علامت بھی بتادی کہ فلاں واوی میں ایک عورت جا رہی ہے۔ اس سے یہ خط چھین لو۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دو ساتھیوں کے ہمراہ اس عورت کو تلاش کرنے نکلے۔ اور جس جگہ کا نشان دیتے آپ نے ارشاد فرمایا تمہا وہاں پر ہی وہ عورت ملی اس قصہ کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ اور یہی قصہ محمد (سورہ قرآنی) کی شان نزول ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو اس بل کی خبر دی جو اپنی زوجہ ام فضل کے حوالے کر کے یہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اس بل کی خبر سوائے ان کی بیوی کے اور ان کی اپنی ذات کے کسی کو نہ تھی۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آئے اس کا ذکر غزوہ بدر کے حال میں کیا جائے گا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر موت کی سی حالت تھی تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ممکن ہے تم اس سے بچ جاؤ اور زندہ رہو۔ جب تک کہ ایک قوم تم سے مستفید ہو یعنی مسلمان قوم اور دوسری قوم (یعنی کافر لوگ) نقصان اٹھائیں۔

گویا یہ آپ کی طویل العری کی خبر تھی۔ پس عشرہ مبشورین سے سب سے آخر میں وصل پانے والے شخص یہ تھے آپ نے ۶۵۵ء یا ۶۵۷ء میں رحلت فرمائی بعض کا قول ہے کہ آپ نے ۶۵۸ء میں وصل پایا۔

آنحضور نے خبر دی کہ ابی بن خلف کی موت میرے ہاتھ سے ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ عقبہ بن ابولہب کو اللہ تعالیٰ کا کوئی کتابھاڑ کھائے گا چنانچہ اسے شیر نے پھاڑ کھلایا۔

غزوہ بدر کے دن کافروں کے مقتول ہو کر گرے کی جگہوں پر نشانات لگائے اور وہ بالکل انہیں جگہوں پر قتل ہو کر گرے جمل آنحضور نے نشانات لگا دیے تھے۔

آپ نے اسی دن نجاشی کے وصل کی خبر دی جس دن وہ حبشہ میں فوت ہوئے تھے۔ اور آپ جنازہ میں تشریف لے گئے اور چار بحیرہ کے ساتھ جنازہ کی نماز ادا فرمائی۔ فیوز و سلمیٰ کسائی ایران کا قاصدین کو حاضر ہوا تو آپ نے اسی دن کسائی کی موت کی خبر دی فیوز نے اس خبر کی تحقیق کی اور اس کے نتیجہ میں وہ اسلام لے آیا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ تم کو لوگ مدینہ سے نکل باہر کریں گے جب وہ مسجد نبوی کے اندر ایک روز سو رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابوذر! اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا۔ جب لوگ تمہیں اس مسجد سے نکل دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا میں مسجد حرام میں قیام کروں گا۔ حضور نے فرمایا جب وہاں سے بھی نکل دیں گے تو پھر (الی آخر اللہ ع) آپ نے اسے خبر دی کہ تم اکیلے تنہائی کی زندگی گزارو گے اور اسی حال میں وفات ہو گی۔ اور یہ قصہ مشہور ہے کہ ابوذر ربذہ چلے گئے اور وہیں پر وفات پائی یہ قصہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ اس کتاب کے آخر میں اس قصہ کا تذکرہ کیا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہاڑ کو حکم فرمایا کہ ساکن رہے۔ نہیں ہے تجھ پر سوائے ایک ایک نبی ایک صدیق اور دو شہیدوں کے اور آنجناب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے اور سراقہ کو فرمایا کہ اس وقت کیا حالت ہو گی تمہاری جب تم کسائی کے کٹن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے خلافت فاروقی کے دوران جب کسائی کے اہل مدینہ میں آئے۔ اس میں کسائی کے کٹن بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں دونوں کٹن پہنا دیے برائے تصدیق خبر آنحضرت کے۔ فاروق اعظم نے کہا اس خدا کے لئے حمد ہے جس نے کسائی کے ہاتھوں سے کٹن جھین کر سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔

اپنے ایک شہرہ جٹہ و جیل کے درمیان آبلو ہونے کے بارے میں خبر دی۔ جس سے بغداد مراد ہے۔ اور آپ نے خبر دی کہ امت میں ایک شخص ہو گا جسے ولید کہا جائے گا وہ اس امت میں بدترین آدمی ہو گا اور اپنی قوم کا فرعون ہو گا۔

آپ نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں گے دونوں کا ایک ہی وعدہ ہو گا مراد یہ کہ دونوں مسلمان ہوں گے علماء کا قول ہے کہ یہ واقعہ جنگ صفین ہے قاضی ابوبکر بن الصبی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا پیش آنے والا حادثہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے آنحضرت کے وصل شریف کے بعد سلسلہ وحی بند ہو گیا اور عرب

یہ سب ان کی حدیث میں ہے

وغیرہ میں قتلہ رویت کا ظہور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قتلہ کی شمشیر نیام سے باہر آگئی۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ازاں بعد اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے مطابق جو کچھ واقع ہوا وہ ظاہر ہے۔

اہل قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص سہیل بن عمرو تھے۔ یہ ان کا خطیب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ذی وقار رضی اللہ عنہم کے خلاف سب و شتم کیا کرتا تھا۔ جنگ بدر کے دن وہ گرفتار ہو کر سامنے پیش کیا گیا تو جناب عرفا روق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کے دانت توڑ دوں۔ آنحضرت نے فرمایا غریب یہ ایسے مقام پر کھڑا ہونے والا ہے کہ عمر تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ پس اسی طرح واقع ہوا۔ وہ اسلام لایا اور مکہ میں رہائش اختیار کی۔ جس وقت اسے وصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا تو اس نے ایک خطبہ دیا۔ اور اس سے اہل اسلام کے دلوں کو ثابت اور طاقتور بنایا اور ان کی بصیرتوں کو روشن کیا۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شمس کو فرمایا کہ تم نے کیسی اچھی زندگی گزاری اب تمہیں موت بھی شہادت کی ملے گی۔ وہ صلیمہ کذاب کی لڑائی میں محمّد میں شہید ہوئے۔

آنحضور نے جب خالد بن ولید کو ایدر ایک نصرانی حکمران کی طرف بھیجا تو فرمایا تم اس کو نیک چھو کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کے اسرار اور موزکی خبریں ہر لحاظ سے دیں۔

آنحضور پر منافقوں کے سب اسرار اور مسلمانوں کے سب واقعات جو آنحضرت کی زندگی مبارک میں اور آپ کے وصل شریف کے بعد پیش آئے منکشف اور ظاہر تھے۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے خدا کی قسم اگر کوئی آدمی آپ کو خبر دینے میں جلدی نہ کرتا تو بھلا کے سنگریزے آپ کو خبر دیتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جلدی کی بھی خبر دی جو لیبید بن اسلم یہودی نے آنحضور کے کٹھنی کرتے ہوئے کرنے والے ہاتھوں پر کیا تھا۔

اور آنحضرت نے خبر دی کہ معبدہ کی تحریر کو دیکھ کھا چکی ہے جو قریش نے بنو ہاشم کے خلاف قہر کیا تھا مکروہ جبکہ جن اللہ تعالیٰ کا نام رقم تھا محفوظ تھی۔ آنحضور نے اس وقت بیت المقدس کی کیفیات کو بیان فرمایا جب قریش شب معراج کے بارے میں آپ کی تکذیب کرتے تھے۔

آپ نے خبر دی کہ آخر زمانہ میں اس امت میں برائیاں رونما ہوں گی یعنی کہ امانت جاتی رہے گی شیطان کا سینکھ ظاہر ہو گا خیانت پھیلے گی ہم مصروف سے حسد کرنے لگیں گے۔ مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی مل کے کم ہو جائے، فتنے واقع ہوں، صلہ رحمی کے اٹھ جائے، ڈولے واقع ہوں اور حجاز سے آگ نمودار ہونے کی خبریں دیں ان تمام تر تفصیلات کا ذکر تاریخ مدینہ میں ہے۔ قیامت کی نشانیوں، خسرو و نضر اور آخرت اور قیامت کے احوال یہ وسیع باب ہے ان کے بیان کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے جو کچھ بیان میں لایا گیا ہے۔ وہ آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت میں اور آپ کے معجزات کے ظہور کے لئے کافی ہے۔

(صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم)

حفظ و عصمت سید عالم ﷺ۔ وصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عظیمہ کے ظہور کے ابواب میں ایک باب رب تعالیٰ کی جانب سے آنحضرت کی ذات کو شر اور اعدائے دین کے مکر و فریب سے حفاظت اور عصمت قائم رکھنا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ واللہ یعصمکم من الناس اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ واصبر لحکم ربک فانک باعیننا آپ اپنے رب کے حکم کے لئے ثابت قدم رہیں۔ کیونکہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کفینک الذین یجعلون مع اللہ الہا الآخر ہم ہی ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کے لئے کافی ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا الہ بھی بنا رکھا ہے۔ اور فرمایا ولا یمکر یک الذین کفرو۔ اور یاد رکھیے جب کافر آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر بنا رہے تھے۔

آنحضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کی گمراہی خود بھی فرماتے تھے۔ اور آپ کے (جان فروش) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آنحضور کی گمراہی کرتے تھے۔ جب واللہ یعصمکم من الناس آیہ کرمہ کا نزول ہوا تو حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اپنی مجلسی کرنے والے محلہ سے مطالب ہوئے۔ اے لوگو! اب میری گمراہی رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب تمہاری پاسبانی کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک درخت تلے آرام فرما رہے تھے۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب پہلی منزل آتی تو ساتھی صحابہ کرام کوئی درخت تلاش کرتے کہ آنحضور اس کے سایہ تلے دوپہر کو قیلولہ فرمائیں۔ ایک اعرابی نے آکر نکوار کھینچی اور کہنے لگا کہ اب کون تجھے مجھ سے پچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ۔ اعرابی کانپنے لگا۔ اور اس کے ہاتھ سے نکوار نیچے گر پڑی۔ اور یہ نکوار اس کے سر پر لگی جس سے اس کا بھیجا کل گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث صحیح میں قصہ روایت ہو چکا ہے کہ حضور (رؤف الرحیم) نے اس اعرابی کو معاف کر دیا۔ تھلہ وہ اعرابی اپنی قوم میں چلا گیا اور کہنے لگا میں بہترین قوم سے ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں دیگر ایک حدیث میں اس طرح بھی وارد ہوا ہے کہ آنحضور نے اس کے ہاتھ سے نکوار پکڑی اور فرمایا کہ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون پچائے گا وہ اعرابی آپ کے قدموں پر گر پڑا۔

غزوہ بدر کے سلسلہ میں بھی اسی طرح کی حکایت آئی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فضائے حاجت کی خاطر صحابہ سے دور چلے گئے۔ ایک منافق آپ کے تعاقب میں گیا اس سے آگے حکایت مذکورہ ہلائی ان کے مطابق ہے۔ اس روایت کی مانند غزوہ خندق کے وقت بھی مروی ہوا ہے۔ اس میں یہ مشہور ہے کہ حملہ آور ہونے والا جو ان مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا وہ سردار قوم اور بلور فوج ان حملہ قوم کے آدمیوں نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ اس کو میں ہلاک کر دوں گا۔ اور تو ایسا کر بھی سکا تھا۔ پھر تو نے کیوں نہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک سفید روبند صحت محض دکھائی دیا اس نے مجھے پر مارا۔ میں پشت کے بل نیچے گر پڑا۔ نکوار بھی زمین پر آگری مجھے علم ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہے۔ ازاں بعد

میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اس نے آنحضور کے سر مبارک پر اپنی تلووار سونت لی۔ تو آنحضرت نے دعا فرمائی کہ اے خداوند! مجھے اس کی شر سے بچا جس طرح تو چاہے۔ وہ شخص کر کے ورد کے باعث منہ کے بل گر۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطاب مومنین سے ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اذکرو نعمت اللہ علیکم
انہم قوم لن یستطوا الیکم لبدیہم

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر کرو۔

جو اس وقت تم پر نازل ہوئی جب ایک قوم نے تم

پر دراز دیتی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع یا نقصان اصل میں مومنین کی طرف ہی لوٹتا ہے۔

قتل کیا گیا ہے کہ جب نبی یدلہی لب سورۃ کانزل ہوا۔ ابولہب کی زوجہ لعنت اللہ تعالیٰ علیہا جمیل ثانی بنت حرب ابوسفیان کی بہن بھی تھی۔ اسے (قرآن میں) حلاۃ الحب کہا گیا ہے اس نے نیت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دین اور گالیاں وغیرہ دین۔ اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ام جمیل آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ! یہ عورت نہلت بے جاوے ابوبکر اور بڑی بد زبان ہے۔ آپ حضور میل سے تشریف لے جائیں تو بہتر ہو گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ نہ دیکھ پائے گی۔ ام جمیل آئی اور کہنے لگی۔ اے ابوبکر! تمہارے آقا نے میری جھوکی ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ میرا آقا شکر کو نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی برائی کرتے ہیں۔ پس وہ ملعون عورت خائب و خاسر واپس گئی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر تشریف فرما رہے اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا کہ مجھے وہ اس عورت سے اپنے پروں میں چھپائے۔ محمد بن اسماعیل ذکر کرتے ہیں کہ وہ عورت ہاتھ میں ایک پتھر اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے کہا کہ اگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھتی تو ان کا منہ اس پتھر سے۔۔۔ (العیاذ باللہ)

کتب الشفاء میں یہ ذکر آیا ہے کہ ایک آدمی بنو مغیرہ سے آیا کہ آنحضرت کو (معاذ اللہ) قتل کرے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جبکہ وہ آنحضرت کی گفتگو بھی سن رہا تھا۔ پس وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا وہ ان کو بھی نہ دیکھ سکا حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو آواز دے کر پکارا۔

ہجرت کی ابتداء میں بھی آنحضور کو نہ دیکھنے اور نہ پہچاننے کا قصہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور ان کے سامنے سے گزر گئے۔ انہوں نے یا تو آپ کو دیکھا ہی نہ تھا اور یا وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ اس بارے میں ان کے سروں پر خاک بھی ڈالنا آیا ہے۔ جس طرح کہ انشاء اللہ مناسب مقام پر مذکور ہو گا۔ اور ہجرت کے وقت پر آپ کو ثور پر پاؤں کی عمار میں نہ دیکھنا اور نہ پہچاننا بھی اسی حال کے قریب ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابوہم بن حذیفہ کے ساتھ ایک رات کو میں نے وعدہ کر لیا اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لئے اس سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد ہم گھر آئے تو آنحضور کو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔

الحاقۃ ما الحاقۃ وما اندرک ما الحاقۃ (ہی)
قولہ نعمالیٰ فہل نرے لہم من باقیۃ
(یہاں تک) تو کیا ان میں سے باقی بچا ہوا تم کسی کو دیکھتے ہو۔

یہ سن کر ابوہم نے عمر کے بازو پر ہاتھ مارا اور کہا میں بچ جاتا چاہیے۔ یہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنے ارادے ترک کر دیئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی مقدم باتوں میں سے تھی۔ اور حضرت عمر کے اسلام میں داخل ہونے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے اور احسن حصص سے ایک ہے۔ یہ اپنے مناسب مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کیا جائے گا۔

ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک جعشم کا قصہ ہے اہل مکہ نے ان کو مقرر کیا کہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں اور پکڑیں۔ ان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جانا ان کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنے جانا اور آنحضرت کی دعا سے پھر اس کے پاؤں زمین سے نکل جانا ذکر کیا گیا ہے دیگر ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے وقت ایک غصص نے پہچان لیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا۔ قریش کی طرف گیا تاکہ ان کو تھامے۔ مکہ بکرمہ پہنچا تو اس کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ کیا کلام تھا اور اس کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بھول گیا کہ وہ کیوں گھر سے نکل کر آیا تھا۔ حتیٰ کہ وہ واپس گھر چلا گیا۔

ابن اسحاق وغیرہ کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جدہ میں تھے کہ لعین ابو جہل ایک پتھر اٹھا کر آیا دیگر لعین دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل نے آپ کو پتھر مارنا چاہا۔ پھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کر سکا۔ پس وہ پشت کی جانب الٹے پاؤں چلا گیا۔ آنحضرت نے غمزدار کی دعا فرمائی تو اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ ایک دفعہ اس نے (ابو جہل) ایک عظیم اونٹ دیکھا اتنا بڑا اونٹ اس نے قبل ازیں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے اسے کھانے کا قصہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے وہ اس شکل میں ظاہر ہوئے تھے اگر کوئی ان کے نزدیک ہوتا تو وہ اسے جان سے مار ڈالتے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار تلے تشریف فرما تھے ایک بد بخت نے جھکی کا پٹ اٹھایا اور نیت کی کہ آنحضرت کے سر اقدس پر گرا دے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور مدینہ شریف کی طرف چلے گئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابو جہل لعین نے قریش کے ساتھ عہد کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھوں گا تو ان کی گردن پامال کر دوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی خاطر نکلے لوگوں نے اس بد بخت کو اطلاع دی۔ پس وہ آنحضرت کے نزدیک آیا تو فوراً ہی اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہوا پیچھے کود ڈالا۔ دوسرے ساتھیوں

سراقہ بن مالک

ابو جہل

ابو جہل

*****

نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جب آنحضرت کے قریب ہوا۔ تو مجھے آگ کی خندق دکھائی دی اس طرح سے جیسے کہ میں اس میں ابھی گرا جاتا ہوں۔ میں نے خوفناک آوازیں سنیں اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی جو زمین کو پر کئے ہے۔ آنحضرت نے بتایا کہ وہ فرشتے تھے۔ اگر مزید وہ قریب آتا تو ابو جہل کا جسم جوڑ جوڑ سے توڑ دیا جاتا۔ اسے وہ پارہ پارہ کر دیتے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی کہ لان الانسان ليطغى ہرگز نہیں بے شک انسان ہی سرکش ہے (انی آخر سورۃ)

روایت ہوا ہے کہ شیبہ بن عثمان غنی کی قوم بیت الحرام کی درہائی پر مقرر تھی اور کلید کعبہ ان کے پاس ہوتی تھی وہ ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے جب کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا اس نے کہا کہ میرے والد اور چچا کو ان کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب نے مارا ہے لہذا میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے اس کا بدلہ لیتا ہوں بجائے حمزہ بن عبدالمطلب کے اس نے گوارا سمجھ لی اور آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ناگہ وہ چلا آ ہوا پیچھے کو دوڑا۔ اس نے بتایا کہ جو نبی میں آنحضرت کے نزدیک ہوا کیا رکھتا ہوں کہ ایک بڑا آشین شعلہ میری طرف لپکا ہے۔ میں دیکھتے ہی گھبرا اٹھا اور واپس بھاگ کر آ گیا۔ آنحضرت نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اپنا ہاتھ مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا۔ جبکہ میں انہیں سب سے زیادہ دشمن سمجھتا تھا ابھی آپ نے ہاتھ اوپر نہ اٹھایا تھا کہ آپ میرے لئے محبوب ترین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نزدیک آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمنوں سے خبر آنا ہو جاؤ تو میں اسی گوارا کشل حالت میں آپ کے نزدیک گیا۔ اس وقت میرے رویہ میرا والد بھی اگر ہوتا تو آنحضرت کے لئے میں اس کو بھی قتل کر دیتا۔

فضلہ رضی اللہ عنہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال کے دوران آنحضرت طواف کعبہ میں مصروف تھے میں نے چاہا کہ آنحضور کو شہید کر دوں۔ آپ کے نزدیک ہوا تو آپ فرماتے لگے اے فضلہ! تم اپنے دل میں کیا بات کر رہے تھے تمہارا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو شہید کر دے۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، حضور یہ سن کر مسکرائے میرے لئے مغفرت طلب فرمائی اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا۔ میرے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ابھی آپ اپنا دست مبارک سینہ پر ہی رکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کیفیت تبدیل کر دی کہ آنحضرت سے زیادہ کوئی اور چیز مجھے محبوب نہیں تھی۔

عامر بن طفیل اور اربد بن قیس رضی اللہ عنہما کا واقعہ اس بارے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عامر اربد سے کہنے لگا میں آنحضرت کو اپنے ساتھ جہنم میں لگا کر تمہاری طرف سے ان کی توجہ ہٹا دوں گا تم اس دوران آپ پر گوارا سے وار کر دینا (لہذا عامر نے ایسے کیا لیکن اربد کچھ نہ کہہ پایا وہیں سے علیحدہ ہوئے تو عامر نے اربد سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا۔ تو کہیں حملہ آور نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم جب بھی میں حملہ کی سوچتا تھا اپنے اور حضور کے درمیان تجھے دیکھتا تھا تو کیا میں تم کو قتل کر دیتا۔

اللہ سبحانہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور محبت کا اہتمام اس حد تک محکم تھا کہ اہل یہود میں سے اکثر کاہنوں نے قریش کو بتا دیا تھا کہ آنحضرت کی طرف سے انہیں مختلف طریقوں سے خوف دلایا تھا اور انہیں

*****

*****

ڈرایا کہ آنحضرت ان پر عتاب آجائیں گے اس طرح سے ان کو آنحضرت کے قتل کے قصہ پر ہر طریقے سے آلودہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی شرارت و عداوت سے ہمیشہ ہی محفوظ رکھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ۔

یریدون لی یطفوا نور اللہ بافلوہم واللہ یتنم
لوگوں کی خواہش ہے کہ اپنے منہ کی پھونکیں اللہ
تعالیٰ کے نور کو بجھادیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو
نورہ ولو کرہ الکافرون
مکمل فرمائے گا خواہ کفار برائی مانتے رہیں۔

سید الانبیاء کے علوم اور خصائص :- وصلات جامع الکملات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات باہرہ بین آیات و عظمت اور مختلف علوم و معارف کے خزانے جمع فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خصائص اور فضائل سے مخصوص فرمایا ہوا ہے کہ دنیا و دین کے جملہ مصلح اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مشتمل ہیں۔ جو شریعت کے احکام دین کے اصول سیاست مدن اور مصلح علویہ کہلاتے ہیں تمام سابقہ امتیں اور قرآن گزشتہ آدم علیہ السلام لے کر اب تک تمام احوال تمام خبریں ان کے شرائع اور کتب و سیر، انفرادی صنعتیں ان کے مختلف مذاہب ان کے اختلاف آراء ان کی عرفان و معرفت ان کی دراز عمروں اور دانشمندی کی جہی برکت گفتگوؤں تمام امتوں کے کافروں پر حجتوں اہل کتب کے ہر فرقہ و گروہ کے معارضات جو ان کی کتب میں موجود ہیں ان کے سب علوم اسرار اور خفیات اور وہ اخبار جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور تبدیل کر دیتے ہیں اور عرب کی تمام نعمتیں، نادر قسم کے الفاظ اور اقسام وضاحت اور ایام امثال اور احکام کا تحفظ صحیح ضرب المثل اور ان کے معانی پر عمیق سمجھ رکھنے والوں کے طریق و انداز اور ان کی مشکلات کی وضاحت وغیرہ وغیرہ کے علوم آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں وہ تمام محاسن اور اخلاق اور عہد و آداب تحفظ نفس کے اصول اور قاعدے اور ان کے سب اعراض و احوال موجود ہیں جن کو صاحبین عقل و دانش احسن گردانتے ہیں۔ یہی تک کہ وہ کافروں، جاہلوں اور لٹھروں کے نزدیک بھی خوب متعین سمجھے جاتے ہیں جو عقل سلیم اور ضمیر عدل کے مالک ہیں اور معاند مخدول اور مخالف معقول کے برعکس ہیں۔

آپ حضور کا کلام جوامع الکلم ہے۔ مراد یہ کہ الفاظ میں مختصر اور معانی کثیر کے حامل اور معروف علوم و فنون کی جملہ اقسام کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ مثل کے طور پر طب، تعمیر، فرائض و حساب وغیرہم، ان علوم سے معاملات علیہ میں شغف کا حامل ہر شخص واقف ہے جو کتب نبوی کا مشغلہ رکھتا ہے اور اہل کتب کی مجالس میں شریک ہوتا ہے اور ریاضت و مشقت برداشت کرتا ہے بلکہ جو اس امر کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے کلمے بھی نہ تھے اور ایسی مجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے۔ نہ ہی آپ اپنی قوم کے حلقہ سے باہر بھی نکلے اور نہ ہی آپ نے ان علوم و فنون کے حصول کی خاطر کبھی کوئی سزا اختیار کیا تھا۔ عرب کے لوگوں کے علم و عرفان زیادہ علم انساب اور گزشتہ لوگوں کی حکایات اور اشعار پر مبنی ہیں یہ باتیں بھی اچھے طریقہ سے سمجھنے اس کوشش میں مصروف رہنے اور اہل فن کے ساتھ بحث و بحث کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں۔ جبکہ یہ فن آپ کے فضل و کمال کے سمندر سے ایک قطرہ ہے۔ شعر :-

*****

کفاک بالعلم بالانبي معجزه

فی الجاهلیة والنادیب فی النبی

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل و علامات میں سے وہ مترادف اور متواتر خبریں بھی ہیں جو راہبوں اور پادریوں نے دیں۔ اور اہل کتب کے عالموں کا آنحضرت کی صفات و اوصاف امت اور ان کی علامتیں بتانا۔ جیسے کہ علیہ شریف کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے اور آپ کی مرتبہ نبوت اور اس قسم کی دیگر علامات ہیں۔ ایسی نشانیاں گزشتہ زلمے کے تو حید پرست شاعروں کے اشعار میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ شعراء، تنج، قیس بن سلمہ اور سیف بن برین وغیرہم۔ زید بن عمرو بن نفیل نے آنحضرت کی نبوت کی تعریف میں شعر کہے۔ یہ لوگ موحده جاہلیت ہیں۔ ایک ورقہ بن نوفل تھے جو دینداری اور تمثیلی کو اختیار کئے ہوئے تھے اور آنحضور کا سابقہ کتابوں میں تذکرہ اور یہودی علماء کا اس تذکرہ کو بلکہ جو اپنے حسد و عناد پر گامزن ہونے کے تسلیم کر لے یہ تمام باتیں پچھلے ابواب میں مفصل گزر چکی ہیں۔ اور جناب سے سنی جاننے والی باتیں اور وہ بھی جو بتوں کی زبانوں پر جاری ہوئیں۔ علاوہ ازیں آنحضور کا اسم پاک ذبح شدہ جانداروں اور پرندوں کے منگوں میں دیکھنے میں آیا۔ قبوں اور پتھروں کے اوپر پرانے رسم الخطوں میں آپ کی رسالت کی کوئی پائی گئی۔ پھر ان کو دیکھ کر بعض کا اسلام قبول کر لیا یہ سب چیزیں آنحضور کی نبوت و رسالت کے دلائل میں مندرج اور مذکور ہیں۔

علاوہ ازیں وہ علامات بھی اپنے اپنے مناسب مقام پر انشاء اللہ ذکر کی جائیں گی جو آپ کی ولادت شریفہ و صل شریف اور سفروں میں اور غزوات کے موقع پر ظاہر ہوئیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و کرامات اور آیات اور خبروں کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرشتوں اور جنت سے مدد فرما جنت کا اطاعت گزار ہونا اور اکثر صحابہ کا ان کو دیکھنا و فیہ تمام باتیں عیاں ہیں جس طرح جنگ بدر میں ہوا تھا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آنحضرت کی امت کو اسلام ایمان احسن کی تعلیم دینے کے لئے اپنی شکل بدل کر آئے اور صحابہ کرام نے ان کو دیکھا۔ علاوہ ازیں ابن عباس اور اسلمہ رضی اللہ عنہم نے حضرت جبرائیل کو حضرت وحید کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں دیکھا وہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرشتوں کو گھوڑا نکالنے بھی صحابہ کرام نے ملاحظہ کیا بعض صحابہ نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ میں کافروں کو سزا دے رہے ہیں لیکن مارنے والا کوئی نہ دکھائی نہ دیتا تھا حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بن حارث نے اہل بیت گھوڑوں پر سوار اشخاص دیکھے جو زمین و آسمان کے درمیان تھے اور سفید کپڑوں میں لباس تھے۔ اور فرشتوں نے عمران بن الحصین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصافحہ بھی کیا جو کہ اکثر صحابہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیکھا اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لیلۃ الجن کے دوران ایک جن کو دیکھا اور جنوں کی گفتگو بھی سنی۔ یہ تمام واقعات آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار ہیں۔

نقل کیا گیا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے دن شہادت پائی۔ ایک فرشتہ نے ان کی شکل و

صورت اختیار کر کے جھنڈے کو بلند کیا۔ اس کے بعد آنحضرت نے آواز دے کر بلایا، اے معصوب آگے آؤ۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ معصوب نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب کوئی فرشتہ تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک بوڑھا محض آیا۔ ہاتھ میں لکڑی لئے ہوئے تھا۔ اس آدمی نے آنحضرت کو سلام پیش کیا آنحضرت نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جن کی آواز ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے امیر بن الیم بن اقیس بن ابلیس، میں جناب نوح علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں۔ ان کے بعد آنے والے ہر نبی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ نے اس کو قرآن کریم کی سورۃ سکائی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تین دن تک مسلسل صدقہ فطر کے مال پر آتے ہوئے ملاحظہ کیا جو مال کہ ابو ہریرہ کے سپرد کیا ہوا تھا اور شیطان اس مال میں سے چوری کرتا رہا اور اس شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کی تعلیم دی۔ واعدی کا قول ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزنی بت کو گرایا تو اس میں سے ایک عورت کالے رنگ کی برآمد ہوئی وہ بالکل برہنہ (نگی) تھی۔ ہل بکھرے ہوئے تھے حضرت خالد نے اپنی کموار کے ساتھ اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت عزنی تھی۔

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قطع کرنے کی خاطر شیطان اچھلتا اور کودتا پھرتا تھا اور حضور نے چاہا کہ اسے پکڑ کر ایک ستون کے ساتھ مسجد میں باندھ دیا جائے اور دعائے سلیمان یاد کرنا اور پھر اس شیطان کو رہا کرنا مشہور واقعہ ہے یہ دعا تنخیر جن کے بارے میں ہے۔

تمتہ بیان وصل :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اور بعد ازاں ایام رضاعت اور بچپن نیز آپ کی بعثت شریف اور ظہور نبوت و تمام عمر شریف کے دوران جن علامات و معجزات کا ظہور ہوتا رہا تھا انیس سے بعض تو بیان کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن جناب والا کے وصل شریف تک کے جملہ معجزات و آیات حصرو وحصار کی حدود سے وراء ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ مناسب مقام پر کچھ مزید تذکرہ ہو گا۔

قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم بعض واضح قسم کے معجزات بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بیان آنحضرت کے معجزات باہرہ سے ایک شے کے برابر ہے۔ اس قدر ہمارا ایمان زیادہ کی خواہش سے بے نیاز کر دے گا۔ درحقیقت ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بمقابلہ معجزات دیگر انبیاء مرسلین خوب ظاہر و واضح اور تعداد میں بہت زیادہ اور وافر ہیں آنحضور کے اکثر معجزات وہ ہیں جو دیگر کسی نبی کو عطا نہ کئے گئے دوسرے تمام انبیاء کو جس قدر معجزات عطا کئے گئے تھے ان کے مانند یا ان سے بھی بلیغ تر معجزات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے۔ اور اس کثرت میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے جو سارے کاسارا معجزہ ہی ہے کچھ محققین قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں سے سب سے چھوٹی سورۃ انا اعطیناک الکوثر ہے۔ یا کوئی آیت جو اسی مقدار کی ہو مگر ازیں ذکر ہو چکا ہے کہ

انجاز قرآن کی دو وجوہات ہیں۔ اول فصاحت و بلاغت اور دوم اس کی ترتیب و نظم اس اعتبار سے ہر چیز میں دو دو معجزات ہیں۔ اسی انداز شمار میں دوسری انجازی وجوہات کا اضافہ کرتے چلے جائیے جو علوم فیہ کی خبروں کی قسم سے ہیں اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ ایک سورۃ متعدد اشیاء کے اجزاء کی مؤلف ہو۔ اور ہر چیز ہی آپ کا معجزہ ہو اس طرح کتنی میں زیادتی کا باعث دیگر ایک صورت کثرت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ اعتبار دیگر وجوہات انجاز کا ساہا "مذکور ہوئے اضافہ و کثرت لاصحد ہو جائے۔ یہ تو صرف ایک قرآن کریم کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں جو روایت کی گئی ہیں اور وہ اخبار بھی ہیں جن کا آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صدور ہوا۔ وہ علیٰ حدہ موجود ہیں۔

اب ذرا وضاحت سے ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دوسرے انبیاء و مرسلین سے ظاہر شدہ معجزات سے زیادہ ہیں۔ زمانہ میں جو علم و ہنر مکمل ہو تا ہے اس کی مطابقت سے معجزات عطا کئے جاتے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے دور رسالت میں اہل زمانہ کا علم و ہنر جلو گری پر ہستی تھا موسیٰ علیہ السلام کو اسی کی مشابہت میں معجزہ عطا ہوا ان کے عہد کے لوگوں کو اسی طریقہ پر ہونے کا دعویٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی چیز پیش کر دی جو دوسرے لوگوں کی قدرت سے باہر تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جلوہ کو باطل ثابت کر دیا۔

یعنی علیہ السلام کے دور میں فن طب اپنے عروج پر تھا اہل فن اس پر بڑا فخر ظاہر کرتے تھے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ لے کر تشریف لائے جو تمام اہل فن کی قدرت سے وراہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ چیز ان لوگوں کے ممکن و تصور میں نہ تھی۔ مثل کے طور پر مردے زندہ اندھوں کو دیکھنا کرنا کوڑھوں کو سحر سحر سے مٹا دینا یہ سب باتیں طب میں لاعلاج تھیں۔ یہی کیفیت سب انبیاء کے معجزات کی ہے آنحضور سید المرسلین سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے آنحضور کے زمانہ مبارک میں اہل عرب میں چار علوم معروف تھے۔ فصاحت و بلاغت، شعر، خبر، کمات رب سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ان چاروں علوم میں وہ خارق ہے۔ اور اس قسم کی فصاحت، بلاغت، ایجاز اور عجیب و غریب نظم اور اسلوب کا حامل ہے جو کہ اہل عرب کے کلام میں موجود نہیں۔ اور وہ قرآن کے نظم اور کلام تک کسی طریقہ سے بھی پہنچ نہیں پاتے۔ اور اسلوب اوزان میں اس کے بیجا ان کی عقل و شعور سے باہر ہے اور ان اہل عرب کو مستقبل میں وقوع ہونے والے حادثے سے متعلقہ اخبار، اسرار و خفایا اور عربوں کے دلی اسرار تک نہیں پہنچ سکتے جو بتائے گئے ویسے ہی وقوع میں آئے۔ قرآن کی صداقت اور صحت کا اعتراف ہر ایک کو کرتے ہی بنی۔ کمات باطل قرار دی گئی۔ اس وجہ سے کہ اس کی ایک آدھ بات کبھی کسی وقت سچی نکلتی ہے جبکہ دس جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ شیاطین کو شباب ثاقب کے ذریعہ مار بھگایا اور ان کی جڑیں اکھاڑ دیں۔ جو کہ کاتوں میں ہاتھ پھونکتے تھے۔ یہ شیاطین شباب کی مار سے اور ستارے بھینکتے سے آسمان کی طرف آنے سے روک دیئے گئے۔

قرآن پاک میں ازمنہ نامیہ، انبیاء و اہم سابقہ اور حلوہات گزشتہ اور سابق امتوں کی ہلاکت اس انداز سے بیان ہوئیں کہ اس بیان کو چھوڑ کر کوئی آدمی بھی انہیں اپنی طرف سے بیان کرنے میں عاجز و زور ماندہ ہے۔ گویا کہ ان قصوں کا آپس

میں اس طریقہ کا رابطہ ہے کہ انہیں علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ قرآن کریم اپنے جملہ معجزات و وجوہ اعجاز لئے ہوئے تاقیامت باقی ہے اور برقرار ہے۔ اس لئے کہ ہر بعد میں آنے والا شخص بھی اسے دیکھے اور اس کی وجوہ اعجاز غور میں لائے۔ لہذا ایسا کوئی وقت یا زمانہ نہیں گزر سوائے اس کے کہ ہر زمانہ میں قرآن کی بیان کردہ اخبار کی صداقت ظاہر ہوتی رہی اس سے ایمان تازہ ہوتا رہا اور قرآن پاک کے دلائل اور براہین ہی غالب آتے رہے۔ ولبس الخبر کالمعاننہ (خبر معائنہ کی مثل نہیں ہوتی) اور یقین و ایتھن کی زیادتی میں مشاہدہ خاص تاثر کا حامل ہوتا ہے۔ عین یقین سے بہ نسبت علم یقین کے زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ گو ہر دو صورت میں حقانیت اور ایتھن کا حصول ہوتا ہے۔ سابقہ انبیاء کے معجزات اور ان کے دور اور زمانہ گزر جانے کے بعد ختم ہو گئے۔ لیکن سیدنا وسید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فنا ہوا اور نہ اس کا انقطاع ہی ہوا۔ نہ وہ معجزہ مضل ہوا۔ آنحضرت کے معجزات و علامات ہر دم جمہد اور تازہ ہیں امام بو صری نے خوب شعر بیان کیا ہے۔

و امت لدنیا فقالت کل معجزت من النبیین اذ جاء ت ولم ند ام
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کے ظاہر ہونے اور اس کے وضوح کا ایک سبب اور بھی ہے۔ آپ کے معجزات آنحضرت پر وحی و کلام ہونے کے باعث ہیں۔ اس میں کسی قسم کے تخیل، حیلہ یا تشبیہ کا ہونا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ انبیاء و مرسلین سے ان کے دشمنوں، معاندوں اور مکابرین نے معجزات طلب کئے تھے۔ ان کی طلب ان کے تخیل کے مطابق اور ضعیفوں اور بے وقوفوں کی مانند ہوس و ہوا میں ان اشیاء کی خواہش تھی۔ مثلاً فرعون جلود گروں کا رسیاں اور لاشیاں پھینکتا اور ان کی حیلہ گرمی اور جلود گرمی کرنا اس کے توڑ میں اڑوا لایا گیا جو بھانسا بھی تھا۔ یہ امکان ہے کہ کوئی بے وقوف کہہ دے کہ یہ بھی انہی کی جنس سے تھا اس کے برعکس قرآن وہ کلام ہے جس میں حیلہ گرمی یا جلود گرمی ہرگز نہیں ہے۔ اس میں تخیل و تشبیہ کی بھی ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں جیسے غیر شاعر و خطیب کے لئے تکلف سے بھی ممکن نہیں بننا کہ وہ شعر و خطابت کہائے۔ یہ واضح رہے کہ سب علماء اہل سنت کا مذہب ہے کہ قرآن کی مثل لانا کسی کے بھی مقدور میں نہیں۔ اگر ہوتا تو ضرور مثل لے آتے اور فرقہ معتزلہ اور بعض ہمارے علماء کا یہ مذہب ہے کہ مثل سے آنا مقدور تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمتوں اور قوتوں کو بدل دیا تھا جب انہوں نے ایسا ارادہ کیا۔ اور وہ آزادانہ چھوڑے گئے کہ مثل لائیں گے کو اس مسلک پر بھی اعجاز و وضوح حاض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مثل لانے سے ان کو روک دینا جبکہ مثل لے آنا مقدور میں تھا اس کے صدق اور اعجاز پر عین دلیل اور روشن علامت ہے یہ چیز بنزلہ اس بات کے ہے کہ کوئی نبی یہ فرمائے کہ میری یہ علامت ہے جس پر قدرت رکھنے کے بلوجود لوگوں کو اس کی مثل لانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تو محض وہم و گمان ہے کہ جب قرآن ان ہی کے کلام کی جنس سے ہے پھر کیوں نہ ان کو قدرت حاصل ہوگی اس بنا پر پہلا قول قوی اور استحکام کا حامل ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ حال)

عیادت مریض اور معالجہ۔۔۔ وصل۔۔۔ جان لیں کہ صاحب مواہب لدنیہ نے اپنی کتاب میں ساتویں مقدمہ

کے بعد انھوں نے مقصد وضع کیا ہے۔ ساتواں مقصد محبت واجتماع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجوب اور آل اصحاب اور قریبی اور عشیرات نبوی کے ساتھ محبت اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کے حکم میں ہے اور انھوں نے مقصد میں طبیب تعبیر دریا اور غیب کی خبریں ہیں۔ کاتب الحروف (شیخ عبدالحق دہلوی) کی نظر میں ترتیب وضع اور موقع محل کے اس قدر مناسب نہ ہے اور غیب کی اخبار اس سے پہلے ہی باب معجزات میں مذکور ہو چکی ہیں۔ چونکہ طب اور تعبیر کو ترتیب کے لحاظ سے کوئی مقام نہ ملا لہذا ان کو بھی اسی باب معجزات میں لایا گیا جیسے کہ وہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی نظروں والے انہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے سمجھتے ہیں۔ ویسے ہی تعبیرات درود یا بھی معجزات کی قسم سے ہیں اور حیثیت علوت سے باہر ہیں۔ اصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ افعال مستقیقہ اعمال قویہ آپ کے تمام علوم و معارف اور محاسن و آداب و فضائل اور سب بدائع حکم جو اجماع کلم اور تدبیر اہم کے قاعدے اور ضابطے اور احکام سب کے سب طاقت اور حیثیت علوت سے باہر ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

مقدمہ :- آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی مزاج پر سی اور عیادت کی خاطر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ بیمار کے پاس اس کے سرہانے کے قریب بیٹھتے تھے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ماتھے پر رکھتے تھے۔ اور بعض دفعہ درو یا تکلیف کے مقام پر دست اقدس رکھ لیتے اور پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے اور فرمایا کرتے ہیں کہ تم اللہ ہی ایک طرح کی طبیعت اور علاج ہے۔ یہ مریض کے دل میں سرت و انجسلا ڈال دینے اور اس کے باطن پر اثر ڈالنے کا طریقہ ہے۔

بیت :-
گر قدم رنجہ کند باز پرسیدن ما
باز دارد سر پر سیدن بیمار نفس
خوش طیب است عیا تیمہ بیمار شوم

مریض کے حق میں شفاء اور تخفیف مرض کی خاطر تفریح نفس، تطہیب قلب اور خوشی و انجسلا کا عجیب ہی اثر ہوتا ہے کہ چونکہ قوی جسمانی اس سے قوی ہوتے ہیں اور طبیعت کو دفعہ ایذاء میں مدد حاصل ہو جاتی ہے بالخصوص عزیزوں اور بزرگوں دوستوں کی ملاقات زیادہ موثر ہوتی ہے اس قسم کے موقع پر کہا گیا ہے کہ لقاء الخلیل شفاء العلیل دوست کی ملاقات دوست کے لئے شفاء ہوتی ہے۔ ایک یہودی کا بیٹا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کیا کرتا تھا اچانک وہ بیمار پڑا آنحضرت عیادت کی خاطر تشریف لائے۔ اس کے نزدیک بیٹھ گئے اور سلام کہل تو وہ مسلمان ہو گیا آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الحمد للہ الذی انتقمہ من النار محمد ہے اسی اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے اسے آگ سے نجات دی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں بیمار ہو گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وضو فرمایا۔ اور اس وضو کے پانی سے مجھ پر چھینے مارے مجھے ہوش آگیا دیگر انکروایت میں ہے کہ میرے منہ پر دم فرمایا تو فوراً ہی مجھے صحت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غرور المرضی اس حکم کو

کچھ
تقریباً
(میں)

استقبال حاصل ہے اور ہر مرض کے لئے عام ہے۔ کچھ علماء اس عمومیت سے آشوب چشم پھنسیوں اور دانتوں کے درد کو مستثنیٰ رکھتے ہیں۔ یہ بسبب روایت امام بیہقی اور صحیح روایت اس سے برعکس آئی ہے۔

ہاں طور روز شنبہ یعنی ہفتہ کے دن مریض کی بیماری پر سی روایت میں منع کی گئی ہے۔ یہ سنت نبوی کے برعکس ہے اس کی بناء ایک یہودی طبیب کے واقعہ سے ہے ایک بلو شلہ بیمار ہو گیا طبیب کو حکم ہوا کہ وہ شب و روز بلو شلہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اس یہودی طبیب کی خواہش تھی کہ کچھ فرصت مل جائے تاکہ آسانی میسر ہو جائے۔ لہذا اس نے یہ انشاء کیا کہ سپنر کے روز مریض کے نزدیک نہ آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ بات عوام میں اشاعت پذیر ہو گئی۔

کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں رات کے دوران اور گرمیوں کے موسم میں دن کو بیمار پر سی کرنا مستحب ہے اس وجہ سے کہ بیمار کو تکلف نہ ہو۔ کیونکہ سردیوں کی راتیں اور گرمیوں کے دن طویل ہوتے ہیں۔ بدمذہب لوگوں اور دین کے دشمنوں کی عیادت مکروہ ہے سوائے اس وقت کے جبکہ شدید حاجت ہو۔ بیمار پر سی کے استقبال میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اور کتب میں عیادت مریض کے آداب اور مسائل دیئے گئے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ دلوں کی بیماری اور جسم کی بیماری علاج قلوب تو خاصہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیگر شخص قلبی بیماری کو دور نہیں کر سکتا جسم کی امراض کا علاج وہ دو سرا شخص بھی کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج قلوب کی خاصیت حاصل کرنا آپ کی اجازت سے ہی ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری درحقیقت امراض قلوب کے علاج اور ان کی اصلاح کے لئے ہی ہے قلوب کے اندر گناہوں کے تفصیلات اور بیماریاں ہوتی ہیں ان کا دافعہ اسی طریق سے ہوتا ہے جس طریق سے اجسام میں زہر کی مختلف کیفیات کا معالجہ کیا جاتا ہے انسان کو دنیا اور آخرت کی متعدد حالتوں کے دوران جو نقصان ہوتا ہے ان کی حقیقی وجہ یہ گناہ ہوتے ہیں اعافنا اللہ منہما گناہوں کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور جسم پر بھی اس کا ایک سبب علم سے محرومی ہوتی ہے۔ علم نور ہوتا ہے اور معصیت ظلمت ہوتی ہے ظلمت اور نور اکٹھے نہیں ہو سکتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے شعر

حکوت	الی	وکیع	سود	حفظی
فارشدنی	الی	ترک	الحامی	
وکل	بن	العلم	نور	
ونور	اللہ	لا	یؤتی	الحامی

میں نے اسلو وکیع سے حافظہ کی کمی کے متعلق شکایت کی۔ پس اس نے مجھ کو گناہوں کے چھوڑنے کی ہدایت کی۔ اور کہا کہ تم جان لو کہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور عاصوں کو عطا نہیں ہوتا۔ دو سرا سبب رزق سے محرومی ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو اس کے گناہوں کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے رزق وہ جو تعویٰ کے سبب ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

ولو لن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا
عليهم بركت من السماء والارض
اگر اہل ہستی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار
کرتے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے
ہم ان کے اوپر کھول دیتے۔

جس طرح کہ قوم الصبیحة (دیکھاؤ والی قوم) کے بارے میں ارشادِ حق میں اس مقام پر ایک غلبہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے صبح کے وقت بہت سے گناہ مار گئے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ رکھتے ہیں اور زیادہ نعمتوں کو لئے ہوئے ہیں تو یہ جواب ہے کہ یہ عید مومنوں اور تصدیق کرنے والوں کے حق میں ہے۔ پس اس مقام پر خوف یہ ہے کہ ان کے حال کی زمین سے ایمان کی جڑ کو اکھاڑ دیا گیا ہو۔ یا یہ مکر اور استدراج ہے اور اگر تکلم کردہ گنہگار میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس گنہگار کی غفلت و سیاهی چہرے پر سراپت کر جاتی ہے اور یہ بھی ایمان کی فرع ہے اور گناہوں کی علامتوں میں سے ایک علامت بدن اور قلب کی سستی ہے نیز معصیت عمر میں کی بھی کر دیتی ہے۔ جیسے کہ اطاعت شعاری عمر میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک یہ خیر اور برکت کے اٹھ جانے پر محمول ہے کیونکہ یہ باعث ذلت و فساد عقل اور زوال نعمت ہے۔ جیسے کہ تحفظِ قوت پر بیزار اور فاسدہ مواد اور اخلاطِ روی کے استفرغِ صحت بدن کا باعث ہیں۔ اسی طرح قلب کا حال ہے۔ اس کا استفرغ بھی توبہ اور گناہوں سے بچنے میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارا درد اور اس کی دوا بتا دوں؟ تمہاری بیماری تمہارے گنہگار اور اس کا علاج (دوا) استغفار ہے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ طبِ قلوب کی پہچان اور معالجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اور طبِ قلوب بذریعہ وحی ہے۔ اور جسموں کی طلبِ علاجِ تجربہ سے ہے اور کبھی بذریعہ وحی بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ سرد مرض میں روزہ کا اظہار اور خوفِ مرض سے تیمم کا جواز اور اس طرح کے مسائل واضح ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ معالجات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مطابق وحی ہوں گے۔ اور اگر تجربہ اور قیاس سے بھی ہو تو بعید نہیں ہے کیونکہ علاج کے تجویز کرنے میں اسباب کا اثبات ہوتا ہے اور وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ بھوک اور پیاس کے دفعیہ کھانے پینے میں ہے۔ اور دواوی یعنی علاجِ معالجہ کے جواز پر سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حلِ مبارک دلیل ہے۔ کیونکہ وجودِ متوکل ہونے کے وہ علاجِ معالجہ بھی فرماتے تھے۔ اور اسباب کا لحاظ رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کی دوا نہ پیدا فرمائی ہو ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے سوائے موت کے یعنی اس مرض کے کہ جس میں موت مقدر ہو چکی ہو اور بعض احادیث میں مدوات یعنی علاجِ معالجہ کا حکم آیا ہے لیکن یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مدوات میں حکم الہی اور اس کی تقدیر پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور دوا کو ہی شفا کا موجب نہ گردانا جائے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وجوب کا حکم نہیں ہے۔ (یعنی اسے مسنون اور مستحب تصور کیا جائے) تقدیر الہی پر قائم رہنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تحقیقِ حل اور حصولِ مقامِ توکل کی خاطر اسباب کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی طرف اشارہ ہے۔

میری امت سے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علاج نہیں کراتے ہیں اور نہ ہی بدقلی کرتے ہیں۔ اپنے رب پر متوکل ہوتے ہیں

يدخل الجنة من امتي سبعون الفا من غير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيطرون على رءسهم يتوكلون

اور دوسری طرف روایت میں ہے ولا تکون

علمائے کما ہے کہ ان افعال پر بطور علت اعتقاد و اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔

اور مواہب لدینی میں باب فصل۔ تداوی میں حادث محاسنی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ علاج معالجہ توکل کے متعلق نہ ہے۔ کیونکہ اس کا اثبات رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم سے ہے۔ پس حادث سے کہا گیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استرقى و آکتوى برى من التوكل جس نے علاج کر لیا یا داغ لگو لیا وہ توکل سے نکل گیا۔ تو جواب میں حادث نے کہا کہ اس سے مراد اس توکل سے اخراج ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے۔ یدخل الجنة من امتی جو کہ اوپر مذکور ہوئی۔ اور فرمایا کہ بعض قسم کا توکل بعض سے افضل ہے (انفسی) اور صاحب تمہید نے نقل کیا ہے کہ مراد توکل سے لگنا اس وقت کا ہے جبکہ شریعت کے لحاظ سے مکروہ طریق میں علاج کر لیا جائے اور شریعت کے خلاف کیا جائے اور داغ لگوائے اس رغبت سے کہ اسی میں شفاء ہے۔ اور اسی پر پورا یقین رکھے۔ اور فضل الہی سے اعراض کرے کیونکہ شفا (اصل میں) اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کی ذیل قرآن پاک اور فلتتحۃ الكتاب سے علاج کا جواز ہے جیسے کہ آئندہ آئے گا۔ اور اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اسباب کی تین اقسام ہیں ایک قسم اسباب یقینیہ کی ہے اور ان کی رعایت اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقدیر سے واجب ہے۔ جیسے کہ لقمہ کو کھاتے وقت خوب چبانا اور اس کو لگانا اور پالنے کو منہ سے لگا کر ایک ایک گھونٹ پینا اور اس کا ترک توکل میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ تو مکملہ کا باعث ہے۔ دوسری قسم اسباب کی اسباب ینہ ہے جو تجربہ کے اعتبار سے صحیح اور توکل میں داخل ثابت ہے۔ جیسے کہ سرد گرم ادویہ کا استعمال اور استعمال ادویہ کے نظریہ پر قائم رہنا بھی توکل کے متعلق نہ ہے سوائے حل نفس کی تحقیق اور مقام توکل کے حصول کی خاطر کیونکہ بعض متوکلین نے اس طرح کیا ہے اس کے باوجود فتویٰ شریعت کے مطابق وہ ذریعہ طلب آئے ہیں۔ تیسری قسم اسباب وہیہ کی ہے یہ وہ اسباب ہیں جو نہ یقینی ہوتے ہیں اور نہ قطعی۔ محض وہم و گمان ہوتے ہیں۔ ان اسباب کا ارتکاب اور ان کا استعمال متعلق توکل ہونے پر اتفاق ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجسام کا علاج تین قسم کا کیا ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو طبعی ادویہ سے کیا جن کے اجزاء اجلائی، مہلتائی اور حیوانی تھے۔ دوسری قسم کا علاج ادویہ الہی سے کیا۔ (روحانی علاج) جو لوحیہ لاکھ اور قرن کی آیات ہیں۔ تیسری علاج کی قسم وہ ہے جو ان پر مذکورہ اقسام کے مرکب سے ہوں اور معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن سے زیادہ اہم نفع اور اعظم شفاء نازل نہیں ہوئی۔ جیسے کہ فرمایا ہے۔

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنين اور ہم نے وہ جز قرآن سے نازل فرمایا جو
مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے۔

اور روحانی امراض کے لئے قرآن کمل شفا ہے۔ کیونکہ روحانی امراض فاسد اعتقادات، رذیل اخلاق اور اعمل قبیحہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک عقائد حقہ کے اثبات، اخلاق فائدہ کے بیان و ارشاد اور اعمل محمودہ پر واضح اور قطعی دلائل پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کا جسمانی امراض کے لئے شفا ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کی قرائت اور تلاوت سے برکت و تہن کا حصول بہت سی بیماریوں اور علل میں نفع مند ہے ان کو دفعہ کرنے والا ہے جبکہ بھول قسم کے افسوس اور دم منتر پڑھنے اور پھونکنے سے جن کے معانی تک سمجھ میں نہیں آتے ہم عجیب و غریب اثر دیکھتے ہیں حالانکہ وہ اہل فسق و فجور کے بتائے ہوئے ہیں اور وہ نجاست و کثافت میں ہوتے ہیں۔ ان سے جلب مغفرت اور دفع مفاسد ہوتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی ذات و صفات کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ یہ ان اشخاص سے صلہ و ثابت ہوتا ہے جن کی طہارت و پاکیزگی، نزہت اور عفت و مکمل ثابت شدہ ہے۔ اور قرآن خود سراسر معجزہ ہے اس سے شفاء کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ کر شفاء تلاش کرے اسے اللہ تعالیٰ ہرگز شفا عطا نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ فلاح حقہ الکلب ہر بیماری کی دوا ہے اور زہریلے جانوروں کے کاٹے ہوئے کا دم اور بھون و مٹوہ کا علاج سورۃ سے اعلیٰ میں ثابت ہے اور حلیم شدہ ہے۔

اور ابن ماجہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ خیر الدولہ القرآن بہترین دوا قرآن ہے۔ اور بیضاوی نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و نزل من القرآن ما هو شفاء کی تفسیر میں آیات شفاء کا ذکر کیا ہے۔ اور چلپی نے اپنے حاشیہ میں ان آیات کی حسین کی ہے۔ اور معتبر کتابوں میں جیسے کہ مواہب لدنیہ وغیرہ میں آیات شفاء کے سلسلے میں وہ حکایت بیان ہوئی ہے جو امام طریقت ابو القاسم قسری سے متعلق ہے کہ امام صاحب کا بچہ بیمار ہو گیا تھلہ بیماری سخت تھی۔ اس کی موت قریب ہو گئی اور حالت شدید ہو گئی۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خواب میں زیارت کی اور بچے کی حالت آنحضرت سے عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں تم آیت شفاء سے دادر ہو۔ اس سے تمک کیوں نہیں کرتے اور کیوں شفاء طلب نہیں کرتے ہو میں بیدار ہوا اور اس بارے میں غور کیا۔ بالآخر میں نے ان آیات شفاء کو اللہ عزوجل کی کتاب میں چھ مقلات پڑایا۔

آیات شفاء یہ ہیں

- 1 وشف صدور قوم مؤمنین
- 2 وشفاء لما فی الصدور
- 3 یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس

4 و نزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

5 ولما مرضت فمهايشفين

6 قل هو للذين امنوا هدى وشفاء

میں نے ان آیات کو تحریر اور پائی میں حل کیا اور بچے کو بلا دیا۔ بچہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ گویا کہ اس کے پاؤں سے بندہ (گرد) کھول دیا گیا ہو۔

شیخ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ شافعی اکابر علماء سے ہیں ان سے منقول ہے کہ میں نے اکثر مشعل عظام کو مریضوں کی عافیت کی خاطر یہ آیات شفا تحریر کرتے خود دیکھا ہے۔ اور کاتب الحروف (شیخ عبدالحق دہلوی) نے بھی شیخ عبد الوہاب متقی کو مریضوں کی خاطر یہ عمل کرتے دیکھا ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک بات ہے جو جان لینی چاہیے۔ کہ یہ آیات اذکار اور ادعیہ جنہیں علاج کے لئے پڑھتے اور ان سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ ان میں بذاتہ شفا موجود ہے لیکن موقع و محل کی صلاحیت اس کی قبولیت اور فاعل کی قوت و ہمت اور اس کے اثر و تاثیر بھی شرط ہے۔ جس جگہ شفاء میں اختلاف آئے۔ وہ فاعل کی ہمت و تاثیر کے ضعف کی وجہ سے ہو گا۔ یا عدم قبول کے باعث ہو گا یا ایسے قوی مانع ہو گا کہ فاعل کی قوت اور صلاحیت عمل کے باوجود وصول اثر اور نمود تاثیر سے حاجب و عاجز ہو گا۔ یہ چیز حسیہ دواؤں میں بھی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی عدم تاثیر بھی عدم قبول طبعیت کے باعث ہوتی ہے اور کبھی دوائی کے وصول اثر میں کوئی مانع ہو تا ہے کیونکہ جب دوا کو طبعیت قبول کر لیتی ہے تو بحسب قبول انشعاع کرتی ہے اس کی مانند جب دل بھی شفا کی دعا اور تعویذوں کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اور فاعل کی ہمت بھی قوی ہوتی ہے تو بیماری کے ازالہ کے لئے تاثیر کرتی ہے لہذا دافعہ مرض۔ دافعہ بلا اور مطلوب کو حاصل کرنے کے لئے دعا طاقتور اسباب میں سے ہے (ایک سبب ہے۔ گلے اس کا اثر الٹ ہوتا ہے۔ یہ کبھی اس کے فی نفسہ کمزوری کے باعث ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو فاعل کے حق میں بہتر نہیں سمجھتا اس لئے کہ اس کی قبولیت میں حق و انصاف کے حدود سے تجاوز ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منبت بعید ہے۔ یا پھر اس ضعف و کمزوری کی وجہ سے ہے جو دعا مانگنے والے کے دل میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ دعا کے دوران وہ مکمل دلجمعی اور وسوسہ سے اللہ کی بارگاہ میں حضور نہیں رکھتا اور یا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مدعا کے حاصل ہونے میں کوئی شدید امر مانع ہے مثلاً کے طور پر حرام روزی۔ یا دل پر دین کی ظلمت عارض ہو۔ اور یا اس کے دل پر غلبہ ہو گا غفلت و سو کا یا کھیل کود کا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب لای سلی کی دعا قبول نہیں کرتا اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ (مراد کھیل کود اور لغویات میں جھگڑا ہے۔ اور دعا تو بلاء کی دشمن ہے۔ وہ بلاؤں سے مدافعت اور محابہت کرتی ہے اور بلاؤں کا نزول منع کرتی ہے۔ اور نزول شدہ بلاؤں کو دفع کرتی ہے۔ یا ان میں تخفیف کر دیتی ہے۔ اور دعا مومن کا اختیار ہے۔ اور اگر حضور قلب اور مطلوبہ چیز مکمل جمیعت کے ساتھ دعا مانگی جائے قبولیت کے اوقات میں بڑے ہی خضوع اور خشوع و انکساری اور تذلل و تقضیر اور طہارت و پاکیزگی کی حالت میں ہر دو ہاتھ بلند کر کے حمد و صلوة کے ساتھ اور توبہ و استغفار کے بعد بڑے صدق و

الحاح اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے ساتھ توسل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ صلوٰۃ کے ساتھ اور دعا کی جملہ شرائط کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو اس قسم کی دعا اس رمی یعنی تیر اندازی کی طرح ہوتی ہے۔ جس میں تیر اور کلن دونوں درست ہوں دن بھی ٹھیک ہو بازو میں طاقت بھی پوری ہو۔ اور ہدف یعنی نشانہ بھی سامنے ہو۔ اور وہ تاثیر اور صلاحیت کے قبول کرنے کے لائق ہو۔ اور نشانہ تک راستہ میں کوئی مانع بھی موجود نہ ہو اور تیر اندازی کے علم سے واقف ہو۔ اور اس کے تمام آداب اور شرائط اس کے علم میں ہوں۔

اور وہ معجزات وغیرہ جو اسماء الٰہی سے ہیں ان سے شفا طلبی بھی روحانی طب کی ایک قسم ہے۔ بشرطیکہ وہ معجزات نیک و صالح اور حقیقی پرہیزگار اشخاص کی زبان پر کامل ہمت اور توجہ کے ساتھ جاری ہوں۔ اس قسم کے اشخاص کا وجود شفاء و تندر ہونے کے باعث لوگ طب جسمانی کی طرف لپکتے ہیں اور اس سے لاپرواہی کرتے اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ معجزات کا مطلب وہی ہے جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم اطہر پر دم فرمایا کرتے تھے۔ بعض لوگ معجزات قل هو اللہ احد اور قل یا ایہا الکافرون کو بھی سمجھتے ہیں۔ یا ہر وہ مقام جہاں قرآن پاک میں استغفر کے ضمن میں آیات ہیں۔ مثل کے طور پر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ہے اور اعوذ بک رب لن یحضرین وغیرہ۔ یہ باب جس میں ہماری بحث جاری ہے اس سے بہت عام مراد ہے اور استغفر کے سلسلے میں بھی کثرت کے ساتھ اور اود و طائف آئے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تین شرائط کے اجتماع پر علماء نے دعائے شفا کے جواز پر اجماع کیا ہے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے اسما و صفات کے ساتھ دعا کی جائے۔ خواہ وہ دعائی زبان میں ہو یا کسی غیر زبان میں لیکن اس کے معنی کا پتہ ہو اور یہ ایمان و اعتقاد ہو کہ حقیقی موثر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کہ دعا کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر پر مبنی ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری دعا میں اور اور اود و طائف یا دیگر وہ اسباب جو ہم عمل میں لاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہے۔ کچھ مسلم شریف میں عرف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے وقت منتر جنتر پڑھتے تھے۔ ہم نے آنحضرت سے عرض کیا کہ اس بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حضور اپنا منتر پیش کرو۔ اگر اس میں منتر کی باتیں موجود نہ ہوئیں۔ تو پڑھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی حرج نہ ہے۔

تلازہر عقرب روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسالت مہمب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس بچھو کے کانٹے کا ایک منتر موجود ہے۔ جو ہم کرتے ہیں۔ ہم نے وہ منتر سنایا آنحضور نے ارشاد فرمایا میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں دیکھ کہ تم کو اور آپ نے فرمایا کہ جس سے جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے بھائی کو قادمہ پہنچائے۔ اسی عموم سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے اور ہر وہ منتر جائز رکھا ہے جو مجرب اور نفع بخش

ہو۔ خواہ اس کے معنی معلوم نہ بھی ہوں لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جس متر کے معنی معلوم نہ ہوں وہ نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شرک کے معنی کا حامل ہو۔ یہ حکم فیر ماثور کے بارے میں ہے اور جو ماثور ہیں مثلاً چھو کے کٹے میں اس طرح آیا ہے۔ بسم اللہ شحیہ قبرینہ للحدیہ بحر فقطایہ بلا شک جائز ہے۔ اور عرف بن مالک کی حدیث سے یقینی ہو چکا ہے کہ ہر دعلیا متر جو شرک کی سفسن ہو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی کی مانند وہ دعائیں اور اسلم جو سریانی یا عبرانی زبانوں میں ہیں اور ان کے معنی کا علم نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھنے چاہیے۔

مشکل کی حکایات میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کوئی دعا پڑھ رہا تھا وہاں پر ایک اور شخص بھی تھا وہ کہنے لگا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ اتفاقاً وہ کلمات اس مضمون کے حامل تھے اور پڑھنے والا آدمی نہیں جانتا تھا۔ (خدا کی پند)۔

بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا ثقہ حضرات سے تو منقول نہیں لیکن وہ مشائخ سے تواتر کے ساتھ پڑھنا منقول ہے۔ مثلاً قرآن مجلی جس کو سنی بھی کہا جاتا ہے علاوہ ازیں اور دعائیں بھی ہیں جن کو وہ پڑھتے ہیں۔ (واللہ اعلم) ابن ماجہ اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ اس کی تصحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقا، تلمیم اور توكہ شرک ہیں۔ (رقا جمع رقیہ کی ہے) رقیہ کا لفظ جہلانہ متزوں پر بھی بولتے ہیں۔ اور تمیر وہ سفید رنگ کے یا سیاہ رنگ کے دانے وغیرہ ہوتے ہیں جو بچوں کے گلے میں جاہلیت کے زمانہ میں دفع ہلیات کے لئے آویزاں کرتے تھے۔ اور ٹوکے ٹوکے وغیرہ توكہ کہلاتے ہیں یہ عماموں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لئے عورتیں کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا جلود ہوتا ہے۔ کھڑے پر جو دعل حزب یا رقیہ تحریر کیا جاتا ہے اس کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ یہ گردن یا بازو پر باندھا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے تو یہ منع کئے ہیں مگر وہ علماء جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سند لیتے ہیں وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈر پر شافی اور بے خوابی کے دفعیہ کے لئے ان کلمات کی تلقین فرمائی تھی اعدو بکلمات اللہ النامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین و لن یحصر ون اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عقلمند بچوں کو یہ سکھاتے تھے اور عقل و سمجھ سے محروم بچے کھڑے پر لکھ کر اپنی گردن میں آویزاں کرتے تھے۔

احادیث میں بھی تعویذ کا لفظ آیا ہے۔ جیسے کہ تعویذ الطفل بکلمات اللہ النامة الحدیث اور تعویذات النبی جیسے کہ ان کا ذکر آئمہ آئے لگ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پند مانگنا ہے شر سے۔ اور عبد اللہ بن مسعود کی زوجہ سے نقل ہے کہ عبد اللہ نے میری گردن میں ایک ڈوری (دھاگہ) دیکھی۔ اور پوچھا کہ یہ کیا ہے اے نعلب! میں نے کہا کہ یہ دھاگہ ہے جو میرے لئے دم کیا گیا ہے۔ پس اس نے اسے پکڑا اور کھلے کھلے کر دیا۔ اور کہا اے آل عبد اللہ! تم لوگ شرک سے بے نیاز ہو اور تمہیں اس کی حاجت نہیں ہے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رقا تمام اور توكہ سب شرک ہیں (نعلب کہتی ہے کہ) میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا ہے میری آنکھ دورو کے باعث لٹل جاتی تھی۔ اور آنسو اور آلودگی

نکلے تھے۔ پس میں فلاں یہودی کے پاس گئی تھی میں اس نے انہوں پر دھا اور تمام درود و فیروغ ہو گئے۔ اور مجھے آرام مل گیا۔ عبد اللہ نے کہا کہ یہ درود جو تمہاری آنکھ میں تھا یہ شیطان کا عمل تھا جس نے تمہاری آنکھ میں تعریف کیا تھا اور جب منتر پڑھا گیا تو وہ ہار گیا یعنی رک گیا۔ جبکہ تمہارے لئے ضروری تھا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے وہ پڑھیں۔ جو یہ ہے۔

انھب لبلس رب النلس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما

(رواہ ابو داؤد)

اور کہتے ہیں کہ اسے شرک کی مانند اس لئے کہا جاتا ہے کہ دور جہالت کے لوگ اس میں بڑا حقیقی اثر سمجھتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے۔ لہذا جو خدا کے نام پر خدا تعالیٰ کے کلام سے ہو وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اس ضمن میں صحیح احادیث اور اخبار واضح آئی ہیں۔ لہذا یہ شرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا اور خشوع کرنا شروع ہے اس میں بالکل اختلاف نہیں۔ خواہ یہ کسی طریقہ سے اور کسی بھی مقام و موقع پر ہو۔

کچھ علماء کا قول ہے کہ جو منتر اہل عوام اور تسخیر جنت کے دعویدار پڑھا کرتے ہیں۔ وہ ممنوع ہیں کیونکہ وہ ان میں حق و باطل سے مرکب کلمات اور مشکوک کلمات استعمال کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ذکر و اسلام کے ساتھ ساتھ وہ شیاطین کے نام اور ذکر بھی ملا دیتے ہیں اور پھر ان سے استعاذہ کرتے اور پناہ مانگتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جنت مباح انسان سے عدالت رکھتے ہیں۔ اور شیاطین سے ان کی دوستی ہوتی ہے اور شیاطین کے اسلام کے ساتھ جب منتر پڑھے جائیں تو شیاطین پسند کرتے ہیں اور اپنی جگہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جانور کے کانے کامل بھی اسی طرح ہی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی جنت کا اثر ہوتا ہے۔ اور سبپ بچھو و فیرو کی شکلیں جنت اختیار کر لیتے ہیں لہذا جس وقت بھی شیاطین کے اسلام کے ساتھ منتر پڑھا جائے اس کا اثر ان کے ابدان میں سرایت ہو جاتا ہے پس وہ منتروں سے دور بھاگتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء امت اس پر اجماع کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اسلام و صفات رب تعالیٰ کے بغیر منتر ہوتے ہیں۔

یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماحصل یہ ہے کہ فقہ و حدیث کے بہت بڑے علماء میں سے قرطبی نے فرمایا کہ رقیہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس سے زمانہ جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے اور اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے رقیہ اور منتروں سے بچے رہنا ضروری ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس میں شرک ہو یا یہودی بشرک ہو۔

دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے اسلام و صفات کے ساتھ ہو۔ وہ جائز ہے اگر وہ چیز ماثور ہے وہ مستحب

ہے۔

تیسرا رقیہ وہ ہے جو غیر اللہ کے ناموں پر ہو، مثل کے طور پر کوئی فرشتہ یا نیک بندہ یا کوئی دیگر عظمت والی مخلوق خدا جیسے کہ عرش اور کرسی ہیں و فیرو و فیرو تو اس قسم سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے اس کا ترک کر دینا اولیٰ ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ سے التجا و آرزو کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ تنظیم موتی بہ پر منھن ہو تو اس سے اجتناب واجب ہے جیسے غیر خدا کی

قسم کھانا وغیرہ۔

بدرہ مسکین شیخ عبدالحق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں اور اللہ تعالیٰ کے اسلام سے تمک اور توسل ہاں وجہ جائز ہے کہ انکو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرب اور مشورت میسر ہوتی ہے اور ان کی تعظیم بھی صرف اس وجہ سے ہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع خوب کرتے ہیں۔ اور یہ بطور استقلال اور استبداء نہیں ہے اور یہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے پر بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ بلکہ توسل اور تشفع کے طور پر ہے اور اشتراک کے طریق پر بھی نہیں جس طرح کہ جاہلوں اور عوام الناس کا شیوہ ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم

جناب ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے رقیہ یعنی دعائے شفاء کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کتب اللہ اور معروف ذرائع کے ساتھ ہو۔ میں نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ رقیہ جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا رقیہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ رقیہ ہے جو جاہلیت میں کیا جاتا ہے اور اس کے معانی معلوم نہ ہوتے تھے۔ واجب ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور دوسرا وہ جس میں معلوم ہو کہ اس میں شرک ہے۔ اس کا ترک کرنا واجب ہے اور تیسری قسم رقیہ کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم و آیات سے ہو۔ اور جس کے معانی معلوم ہوں اور اس میں شرک نہ ہو۔ پس یہ رقیہ جائز ہے میں نے کہا آیا جائز ہے کہ اہل کتب مسلمانوں کے لئے رقیہ کریں۔ فرمایا ہاں جبکہ وہ کتب خدا اور ذکر اللہ کے ساتھ معروف ہو۔ (افقی) اور ظاہر ہے کتب اللہ سے قرآن ہی مراد ہو گا اور چونکہ تورات وغیرہ میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے۔ لہذا اس پر اعتما نہیں کیا جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ جس کا حق کے موافق اور قرآن کے مطابق ہونا معلوم ہو۔

امام مالک اپنی موطا میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لئے کتب خدا سے رقیہ کر۔ اور نووی نے کہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہود و نصاریٰ سے مسلم کے لئے رقیہ میں علماء کو اختلاف ہے۔ امام شافعی جواز کے قائل ہیں۔ اور ابن وہب نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ لوہے کی کسی چیز سے یا نمک دھاکہ میں گرہ لگانے سے رقیہ کرنا مکروہ ہے۔ اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کے متعلق لکھتے ہیں۔ وہ قدیم زمانہ کے عوام میں معمول نہ تھا۔ یعنی وہ بدعت اور مکروہ ہے۔

تنبیہ عوام الناس کی غلط فہمی کی بنیاد ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان باطل السنوں اور جاہلیت کے ٹھکانوں میں وہ عجیب و غریب تاثیر دیکھتے ہیں۔ اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ تاثیر بعض اوقات شروع رقیوں سے بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اور ایسے موقع پر وہ انکار اور حیرانی میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہودی زینب کے قول سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں جب میری آنکھ درد سے ٹپک جاتی تھی تو لڑکا یہودی سے السنوں کرا لیا اور درد فوراً ہی جاتا رہا۔ اور لوگ جانتے نہیں ہیں کہ فساد و بطلان کیسے مٹائیے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے ان کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور شارع کے

نزدیک اس کی حکمت ظاہری فائدہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک اور کفر کے گڑھے سے نکلا جائے۔ پس وہ لوگ کہ جن کے قدم مقام صدق و ایمان پر پکے ہیں۔ وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتے خواہ یہ حیات فانی کے زوال اور ہلاکت کا سبب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ ابدی زندگی اور سعادت شارع کے حکم کی بجا آوری میں ہے۔ اور جن کا سطح نظر دنیوی زندگی ہے۔ وہ استقامت کے مقام سے پھسل جاتے ہیں۔ اور کفر و معاصی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں (اعاذنا اللہ من ذالک) اور ہمارے ملک میں ایک افسوس ہے جس کی نسبت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ سے کہتے ہیں۔ لوگ اس کے ساتھ شغف رکھتے ہیں۔ اور جب حضرت شیخ سے اس کی نسبت لکھی پاتے ہیں۔ تو اور بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں وہ اسلام میں جو ہندوؤں کی زبان میں متعارف ہیں۔ لہذا اس سے اجتناب لازم نظر آتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

رقیہ ماثورہ۔ وصل۔ ہر باب میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رقیہ ہائے (دعائے شفاء) مروی ہیں خصوصاً "آکھ" کے بارے میں اور زہریلے جانور کے کاٹنے میں۔ یہاں تک کہ یہ حدیث میں آچکا ہے آنحضرت نظرد اور زہریلے جانور کے کاٹنے اور پلو میں نکلنے والے پھوڑے پر افسوس کرتے تھے اور دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا رقیہ الا فی نفس لوحۃ افسوس جائز نہ ہے سوائے نظرد اور جانور کے کاٹنے پر۔ حجتہ کا مطلب ہے زہریلے جانور کا کاٹنا اور نفس سے مراد نظرد ہے۔ دیگر ایک روایت میں لفظ "لدغ" زائد ہے۔ لدغ کا مطلب ہے زہریلے جانور کا کاٹنا جو دانتوں والا ہو۔ مثلاً سب و غیرہ اور حصر سے مراد مبالغہ ہے نہ کہ ان اشیاء کے ساتھ تخصیص رقیہ 'وجہ یہ ہے کہ رقیہ صرف انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ وہ تو سب بیماریوں اور الام میں مشروع اور مستحسن ہے جیسے کہ بخار، درد سر اور درد دندان وغیرہ میں۔

بری نظرت۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق یعنی بد نظری اور اس کا عمل ہونا موجود اور ثابت ہے فی نفس الامر اور حق تعالیٰ نے یہ خصوصیت بعض افراد میں رکھی ہوئی ہے۔ کہ جب وہ کسی چیز کی طرف استحسن کی نظر ڈالتے ہیں تو اس چیز کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسے کہ جلد میں ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے لو کان شئی سابق القدر سبق العین اگر کوئی چیز ہوتی جو قضاء و قدر پر سبقت اور غلبہ کرنے والی ہوتی تو وہ آکھ ہے۔ اور یہ تاثیر عین میں مبالغہ ہے اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آدمیوں کی موت اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے بعد زیادہ تر بد نظری سے ہوتی ہے اور اکثر علماء دین اس مذہب پر ہیں کہ عین (بد نظری) حق ہے اور مبتدعین کا ایک گروہ مثلاً فرقہ معتزلہ اور ان کی روش پر چلنے والا ہر آدمی اس میں انکار کرتا ہے۔ اور (حقیقت یہ ہے کہ) جب عبر ملاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے تو یہ واجب ہو گئی اور اس کا انکار باطل ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے۔ بد نظری کا کیا اعتبار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بد نظری بھی تقدیر الہی سے ہے۔ آکھ میں کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی بھی اہل سنت کے طریقہ پر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو سب علوی سے ہے۔ اس معنی میں کہ علت اللہ جاری ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص

کے رو بہ آئے اور استحقاق کی نظر سے اس کی جانب نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں ضرر پیدا کرتا ہے لیکن دیکھنے والے کی آنکھ سے نکلتی ہے اور دیکھی جانے والی چیز پر پہنچتی ہے اسے نفی اور اثبات میں سے کسی جانب بھی جزم نہیں کیا جاسکتا اس کا احتمال دونوں طرف ہی ہے۔ اور اصحاب طبع میں سے بعض نے کہا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے ایک غیر مرئی جوہر نکلتا ہے اور دیکھے جانے والے کے قریب آتا ہے اور آنکھ کے مساموں کی راہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے ہلاکت و فساد پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ وہ زہر کو پیتے وقت ہلاکت پیدا فرماتا ہے۔ اور اس بات کا احتمال بھی ہے کیونکہ کسی بات کے قطعی اور یقینی ہونے کا دعویٰ کرنا غلط ہوتا ہے۔ کچھ بد نظر لوگوں سے نقل کیا گیا ہے ان کا قول ہے کہ کسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہمیں اچھی لگے تو ہماری آنکھوں سے ایک مخصوص قسم کی حرارت کسی نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھوں سے زہریلی قوت نکلتی ہے اور دیکھی جانے والی چیز کو پہنچتی ہے اور ہلاکت و فساد کا باعث بنتی ہے اس کا اثر بھی زہر کے مانند ہوتا ہے جو سہلپ کے ڈسنے سے ہوتا ہے کچھ سہلپ اپنی تیز نظر کے ذریعہ سے زہر پہنچاتے ہیں۔ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز پر کوئی تیز چیز جاتی ہے۔ اگر راستے میں کوئی مائع موجود نہ ہو تو وہ ہدف پر پہنچ کر اپنا اثر کرتی ہے اور اگر کوئی مائع درمیان ہو مثلاً کھلت، حُرّ، تعویذ اور دعا وغیرہ تو وہ سپرین کر بد نظری کے وصول و نفوذ سے حفاظت کرتا ہے یہ سپر (مائع) اگر زیادہ شدید اور طاقتور ہو تو ممکن ہوتا ہے کہ آنے والی چیز (بد نظری) کو واپس دیکھنے والے کی طرف ہی پلٹا بیجے۔

اس علت (بد نظری) کا علاج نبوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معوذات تھے یعنی وہ آیتیں یا کلمات جن میں مختلف قسم کی شر سے استعاذہ کیا گیا ہے مثلاً معوذتین۔ سورۃ فاتحہ آیۃ الکرسی وغیرہ وغیرہ۔ علماء کا قول ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اور سب سے بڑا رقیہ سورۃ فاتحہ آیۃ الکرسی اور معوذتین کا پڑھنا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات جن کا ثبوت حدیثوں میں ہے ان میں سے ایک یہ ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات النبی لا یجاءو زمن بر ولا فاجر و باسماء اللہ الحسنی ما علمت منها و ما لم اعلم من شر ما خلق و ما برا و من شر ما یُنزل من السماء و من شر فتن اللیل و النهار و من شر طول و لیل و النهار الا طارق و بطریق بخیر یا رحمن۔

اور بد نظری کے دفعیہ کے لئے یہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ اور اگر دیکھنے والے کو غدر ہو کہ اسے اپنی ہی نظر سے واپس ضرر نہ پہنچ جائے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم بارک علیہ یہ بد نظری کو دفعہ کر دے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ خوبصورت اور خوب رو ہیں عامر ان کے بدن کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس قدر خوبصورت جسم نہیں دیکھا کہ کسی پر وہ نشین عورت کا اور نہ مرد کا سہل بن حنیف اسی وقت سرور میں آئے اور زمین پر گر پڑے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس کی خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ، کسی پر تحت کرتے ہو، لوگوں

نے بتایا کہ عامر نے ان کے بدن کو دیکھا اور حمزہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو طلب فرمایا۔ اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا جس وقت اپنے بھائی کی کوئی چیز تم کو خوبصورت تم نے اس کو دیکھا اور وہ حمزہ کی اچھی معلوم ہوئی تو تم نے کیوں نہ پڑھ لالہم بارک علیہ بعد ازاں آپ نے سل بن خنیف کو فرمایا کہ اپنے بدن کا غسل لاؤ پس اس نے اپنا چہرہ کنسیوں تک دونوں ہاتھ دونوں ٹانگیں ران اور شرم گھٹک تک دھو کر پانی ایک پیالہ میں دیا۔ پھر وہ پانی سہل کے سر پر پشت کی جانب ڈالاکر سل اسی وقت اچھے ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے اس طرح جیسے ان کو کوئی ضرر پہنچا نہ تھا۔

مواہب لدنیہ میں ابن کثیر کی روایت کے مطابق منیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اور اعضاء کو دھوئے اور اس کی مخصوص کیفیت کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم میں یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بد نظری کا شکار ہوتا تھا تو دیکھنے والے کو پانی کا ایک برتن دیا جاتا اور اپنے دائیں ہاتھ سے پانی جسم پر ڈال دیا تھا کھلی کرتا اور پانی برتن میں ڈال دیتا۔ پھر وہ اپنا چہرہ برتن میں دھو کر پانی اپنا بایاں ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور پانی اپنے جسم پر ڈال دیا اور اپنے دائیں ہاتھ پر پانی بہاتا پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈال دیا اور بائیں ہاتھ پر پانی بہاتا اور بائیں کمر پر بھی۔ پھر بایاں ہاتھ ڈال دیا اور دائیں قدم پر پانی ڈال دیا اور دایاں ہاتھ ڈال کر بائیں زانو پر پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد جبند میں شرم گھٹک کو دھو کر پاؤں زمین پر نہ رکھتا۔ اس کے بعد یہ غسل کا پانی بد نظری میں جلا شخص کے سر کی کھلی طرف سر ڈال دیتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ (افنی) پر پوشیدہ نہ رہے کہ ابن کثیر نے قوم کی علت بیان کی ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے بھی اس طرح ہی کیا گیا تھا (واللہ اعلم) بہر حال اس کا راز معلوم نہ کئے سے قاصر ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی کا قول ہے کہ کوئی متشع آدمی اگر اس میں توقف کرنے کی سوچے تو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس کی تائید تجربہ سے ہے اور اس کے مشاہدہ سے تصدیق ہوئی ہے۔ اس بارے میں اگر کسی فلسفی کو توقف ہو تو اس کی تردید بڑی آسان ہے فلاسفہ کے نزدیک یہ امر مقرر اور ثابت شدہ ہے کہ کچھ دواء میں اپنی قوت کے ساتھ موثر ہیں۔ وہ دوائیں اپنی خاصیت سے عامل ہوتی ہیں۔ لہذا یہ بھی اس قسم سے ہے۔ کہرا اور آسن رہا (مناطیس) اس قسم کی چیزیں ہیں۔ میل پر داخلہ آڈو شرم گھٹک کا کیا مطلب ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد فرج ہے۔ جو جانب آزاد ہے۔ اور جو دائیں جانب سے اس کے بدن میں ڈال دیا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس سے مراد اس کا جسم ہے جو ازار سے متصل ہے۔ یا ازار کے مقام کا جسم ہی مراد ہے بعض کے نزدیک ایک سے مراد "سرہ" ہے مقدر آزار ہے۔

سلف صالحین کی جماعت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ جس کو نظر بد لگی ہو اس کو قرآن پاک کی آیات تحریر کر کے پلائی جائیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ آیات قرآنی لکھ کر دھو کر پلانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ خواہ مطلق قرآن لکھا جائے یا کوئی مناسب آیات شفاء ہو۔ یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہو۔ وهو الانسب

ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت کو دروزہ تھا۔ آپ نے ایک بار دو قرآنی آیات بتائیں۔ فرمایا

ان کو کلمہ لوہ اور دھو کر اس کو پلاؤ۔ اس سے کمل آیات شفاء کے بیان میں شیخ امام ابو القاسم قشیری کی حکایت بیان ہو چکی ہے وہ بھی اس امر کی تائید میں ہے۔

حکایت ۲۔ ابو عبد اللہ نبائی ایک حکایت کی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اونٹ پر سوار جا رہا تھا۔ میرے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جو نظر بد لگانے میں مشہور تھا۔ وہ جس چیز کو اچھی نظر سے دیکھتا تھا وہ گر پڑتی اور ٹھک ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے عبد اللہ نبائی سے کہا کہ اس آدمی کی نظر سے اپنا اونٹ بچاؤ۔ نبائی نے کہا میرے اونٹ پر اسے کوئی قدرت نہیں۔ اس بات کا اس آدمی کو پتہ چلا تو گھٹ لگائے رہا کہ نبائی کے اوپر اوپر ہونے پر وہ اس کے اونٹ پر نظر ڈالے۔ نبائی وہاں سے پرے ہوا تو وہ شخص اس کے رہائش گاہ میں آیا اور اونٹ کو اس نے اپنی مخصوص نظر سے دیکھا۔ اونٹ ترپا اور گرا جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے گر جاتا ہے۔ نبائی کو مطلع کیا گیا کہ تمہارے اونٹ کو بد نظر لگ گئی ہے۔ وہ آئے۔ بد نظر شخص کو دیکھا اور یہ رقیہ پڑھنے لگے۔

بسم اللہ حبس حالبس و شجر یابس و سہاب قابس ردت عین العائن و علی احب
النس الیہ فارجع البصر هل نری من فطور ثم لرجع البصر کر نین ینقلب الیک البصر
خلسا و هو حسیرہ

جو نبی یہ دعا نبائی نے پڑھی۔ بد نظر آدمی کی آنکھ ملتے چشم سے نکل گئی اور گر پڑی۔ اونٹ تندرست ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دعا بھی بد نظری کے لئے ہے۔

ابن قیم سے مواہب لدینہ میں نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بد نظری سے احتراز واجب ہے اور خوبصورت چیز کو بد نظری کی نظر سے محفوظ رکھنے کے لئے اس پر کوئی ایسی چیز لگانا بھی جائز ہے جس سے اس کی نظر ملت جائے۔ جس طرح کہ بغوی سے شرح السنہ میں منقول ہے کہ ایک خوبصورت بچہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر کالے رنگ کا نقطہ لگاؤ۔ تاکہ اس کو بد نظر نہ لگ جائے۔ (کنز الدقائق المواہب) یہ بات محلی نہیں رہی جاسیے کہ ٹھوڑی پر سیاہ نقطہ لگا دینے سے خوبصورتی کو پوشیدہ کرنا حرام نہیں ہے بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہمید کی بات ہے جس سے بد نظری سے حفاظت ہوتی ہے اور یہ رقیہ کا حکم رکھتی ہے (واللہ اعلم)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی دیکھی اس پر کسی جن کی نظر کا اثر ہوا تھا۔ مجسمین میں اس طرح ہی الفاظ ہیں۔ کہ لڑکی کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر زردی ہے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ اس کے لئے انیسویں پڑھیں۔ کیونکہ اس پر جن کی نظر کا اثر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کی بد نظری کی مانند جن کی بد نظری بھی لگ جاتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن کی نظر تیرے بھی زیادہ تیزی رکھتی ہے۔

دیگر ایک حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لڑکی دیکھی اس کے چہرے پر زردی تھی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو بد نظر لگ

محمی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نظرد کا افسوں کیوں نہیں پڑتے کہا جاتا ہے کہ بد نظر لگ جانا عجب اور استعجاب ہوتا ہے خواہ دشمنی یا حسد نہ ہی ہو اور نیک مرد کی جانب سے یہ بطور محبت بھی ہوتا ہے۔ جس طرح سل بن حنیف کو عامر بن ربیعہ کی نظر لگ گئی تھی یہ تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ کوئی چیز اس کی نظر میں اگر اچھی اور خوبصورت لگے تو وہ دعا اور برکت میں غفلت کرے یہ بھی بمنزلہ رقیہ ہی ہو گا۔ اور حاکم کے لئے یہ ضروری ہے کہ بد نظر مشہور شخص کو عام لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے باز رکھے۔ بلکہ اس کو گھر سے باہر نہ جانے دے اگر بد نظر آدمی محتاج ہو تو اس کے لئے اس قدر روزی کا انتظام کرے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بد نظر کا ضرر کوڑھی کے ضرر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور سخت ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بد نظر آدمی کو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روک دیا۔ اور آپ نے اس کو لوگوں کے ساتھ کھانے پینے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ممانعت فرمادی۔ بد نظری سے ہلاک ہونے والے شخص کی نیت اور قیصاص کے واجب ہونے میں علماء کو اختلاف ہے۔ قرطبی علماء فقہ وحدیث میں سے ہیں وہ کہتے ہیں اگر عائشہ کسی کو مار ڈالے تو اس پر قصاص اور دیت ہے۔ اگر دوبارہ اس سے ایسا ہی سرزد ہو تو وہ علوی کی مانند ہے۔ اس کا حکم جلدو گر کی مانند ہے۔ اور نوری نے روضہ میں فرمایا ہے کہ اس میں نہ دیت ہے نہ کفارہ۔ کیونکہ یہ کام مضبوط اور عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے کچھ آدمیوں کے ساتھ۔ اور بعض وہ حالتیں ہوتی ہیں جن میں یہ کام ان سے سرزد نہیں ہوتا یہ تو از قبیل خاصیت ہے۔ اور جو برا عمل اس سے واقع ہوتا ہے وہ قتل ولہاک اور زوال حیات میں متعین نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات بغیر اس کو ہلاک کرنے کے قصد کے وہ برا عمل واقع ہو جاتا ہے۔ (انہی)

اس مقام پر اکابرین اختلاف کے اقوال علم میں نہیں آئے۔ اگر ناظرین کو میسر ہو تو وہ اس جگہ تحریر کر دیں۔ (واللہ اعلم۔)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ امراض جسمانی کیلئے دعائے شفا کیا کرتے تھے۔ مثل کے طور پر ان بیماریوں اور مصائب و آلام کی رقیہ اور تعویذ کتب احادیث میں مذکور ہوئی ہیں۔ بخار، تپ لرزہ، مری، صداع، خوف، خشیت، بے خوابی، سموم، ہوم، الم، مصاب غم و اندوہ، شدت و سختی، درد، بدن میں تکلیف، فقر و فاقہ، قرض، جل جانا، دانٹوں کا درد، پیشاب کی بندش، خراج، نکسیر، عسر ولادت، اور جملہ امراض و آلام اور تمام مصائب و بلا و فیرہ۔ جسمانی علاج سے متعلق اویہ حسیہ سے علاج معالجہ بھی کتاب روایات میں آیا ہے۔ اس مقام پر صرف اپنے مقصد و طلب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم صرف جلدو اور اس کے حکم کے ذکر پر ہی قناعت کریں گے وجہ یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی کا جلدو کرنے کا قصہ طویل کلام میں مذکور ہوا ہے۔

جلوت۔ وصل۔ (لغت کی کتاب) صراح میں سحر کے معنی ہیں افسوں کرنا۔ جلدو کرنا۔ اور جلدو کرنا حرام ہے اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر اجماع امت ہے اور کسی وقت یہ کفر ہوتا ہے بوجہ اس میں کسی باعث کفر قول و فعل کے جلدو کی گناہ سمجھنا اور اس میں حرام ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اپنے سے جلدو دفعہ کرنے کی نیت کے ساتھ جلدو کی گناہ حرام نہیں ہے۔

جلودگر کے جلو میں اگر کفر موجود نہ ہو تو اس کی تعزیر لگائی جائے گی اور اس میں کفر ہو تو وہ قتل کیا جائے گا جلدوگر کے توبہ کے سلسلے میں علماء کا اختلاف آیا ہے۔ جس طرح زندیق کے بارے میں ہے۔ اور (یاد رہے) کہ نبوت دین حشر و نشر اور روز آخرت کے منکر کو زندیق کہتے ہیں۔

علماء کا جلدو کی حقیقت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے جلدو صرف ایک وہم و تخیل ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جلدو میں جلا مضیٰ پر واقع ہونے والے احوال و افعال صرف وہم اور تخیل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ اصلاً وہ کچھ بھی نہیں ہوتے شافعیین سے ابو بکر استر آلودی احتف میں ہے ابو بکر رازی اور چند دیگر لوگوں کا یہی مسلک ہے۔ اور لودی کا قول ہے کہ صحیح مسلک یہ ہے کہ جلدو کی حقیقت ہے۔ جسور علماء اس مسلک پر ہیں۔ اور کتب اور سنت مشہور اس پر دلیل ہیں۔ کذا فی مواہب شیخ ابن حجر۔ عسقلانی نے فرمایا ہے۔ کہ نزاع اس مقام پر ہے کہ جلدو سے انتساب ذات اور قلب حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ اہل تخیل حضرات ان اثرات کی منہایت کرتے ہیں اور وہ علماء جو جلدو کی حقیقت ہونے کے قائل ہیں۔ انہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ صرف تاثیر ہی ہے جیسے کہ کسی خاص بیماری میں مزاج کی تبدیلی ہو جاتی ہے یا کہ وہ کسی حالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ کہ کوئی پتھر حیوان بن جائے۔ یا حیوان پتھر بن جائے۔ علماء جسور پہلی نوع کو مانتے ہیں۔ بعض کا یہ بھی قول ہے کہ جلدو کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے۔ نہ اس کا کوئی وجود ہے۔ یہ مکابہ اور باطل ہے۔ اس ہمت کے خلاف کتب و سنت سے واضح ہوتا ہے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کریم میں جسقدر تاثیر جلدو کی بیان شدہ ہے اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہے وہ یہ کہ یفرقون بین المرء و زوجته عورت و شوہر کے مابین جدائی ڈالتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اس کا ہوتا تو وہ بھی مذکور ہو نہ اور عقل و شعور اور نقل کرنا بھی یہی درست ہے کہ اگر جلدو کا اثر واقعی ہے اور ہاروت و ماروت کی داستان میں قرآن پاک میں جو کچھ مذکور ہو چکا ہے اس قدر یا اس سے بڑھ کر بھی اس کا اثر ہو تو زیادہ کی مخالفت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہذا یہ ذکر نہیں لایا گیا۔

محر جمل عامیہ سے ہے۔ مراد یہ کہ از جسم بطنی رسی ہے۔ جو کہ اعمال اور اسباب سے انساب کے طریقے سے مبر ہوتا ہے۔ ظاہراً علوت مساحہ کے توڑنے والی اشیاء کی اقسام میں سے ہے۔ اس کا زیادہ تر فسو و فجور سے وقوع ہوتا ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ جنبت میں اور ہلاک ہے اور اگر وہی حرام بلکہ محارم سے وہی کے باعث جنبی اور ہلاک ہوا ہو تو اور زیادہ دخل انداز ہوتا ہے۔ (کذا فی)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رسیاں فرعون کے جلدو گروں نے لی تھیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دوڑتی بھاگتیں تصور کر لیا تھا وہ جلدو نہیں تھا بلکہ وہ نکلیاں ہی تھیں جو اندر سے کوکھلی تھیں۔ اور ان کی رسیاں چمڑے کی بنی خلی تھیلیاں تھیں جن میں پارہ ڈالا ہوا تھلہ لکڑی میں آگ رکھی ہوئی تھی۔ اور زیادہ سورج کے سانسے ڈالی گئی تھیں۔ لہذا پارہ نے گرم ہو کر حرکت کرنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ قول عجیب و غریب ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقلدات پر سحر و جلدو کا تذکرہ فرمایا۔ بعض مقلدات پر سحر عظیم کہا گیا۔ اور جلدو کرنے والوں کو سحر کہا گیا ہے۔ لہذا اب انہیں وہی یا خیالی کہیں توبید از

حقیقت معلوم ہوتا ہے اور قرآن پاک میں سحر سے نفی معلنی مراد لیتا اور زیادہ عجیب تر ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز میں سحر ہی معمول کرنا زیادہ موزوں ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نفی معلنی لقل صحیح سے ثابت کئے جائیں (واللہ اعلم بحقیقت الخ)۔

اور یہ تو صحیح طور پر منقول ہے کہ یہودی نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلود کیا تھا اور آنحضرت کی ذات اقدس میں اس کی تاثیر کا ظہور بھی ہوا تھا۔ جس کے باعث آپ کی ذات اقدس میں لسان۔ تخیل اور قوت جملع کی کمزوری وغیرہ واقع ہوئے۔ حدیبیہ سے واپسی کے بعد ۶ھ ذوالحجہ میں یہ واقع ہوا تھا۔ اور ایک قول سے یہ تاثیر چالیس دن تک رہی۔ دیگر ایک روایت چھ ماہ اور ایک روایت کے مطابق ایک سال رہی۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور قتل اعتک ہے۔ شاید جلود کا زور اور قوت چالیس دن ہی تھی۔ لیکن اول سے آخر تک اس کی علامات اور اس کی بقاء طویل عرصہ تک رہی۔ حتیٰ کہ ایک شب جبکہ آنحضور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے تو آپ نے دعا فرمائی۔ اور خوب دعا فرمائی۔ بعد ازاں آپ سیدہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا عائشہ! تم کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب بھی عطا فرمایا ہے اور جس بارے میں میں نے سوال عرض کیا تھا وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ فرمایا کہ میرے نزدیک دو شخص آئے ایک میرے نزدیک بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف رہا۔ ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ کیا کیفیت ہے اس شخص کی اور اس کو کس قسم کا درد ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سحرزدہ ہے اس نے پھر پوچھا کہ اس پر کس نے سحر کیا ہے تو دوسرے نے جواب میں کہا البید بن اعصم یہودی نے کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کسی چیز میں جلود کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کنگھی اور ان باتوں پر جلود کیا ہے جو کنگھی کرتے ہوئے نیچے گرتے تھے۔ دعائے شگون نخل میں درج ہے کہ پھر پوچھا وہ کس پر رکھے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ دزدان کے کنویں میں رکھے ہوئے ہیں اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ کنویں مجھے دکھایا بھی گیا ہے اس کنویں کے پانی کا رنگ سرخ تھا۔ جیسے پانی میں مندی گھولی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کنویں کے ساتھ جو کجور کے درخت ہیں ان کے سر شیطین کے سروں کی طرح ہیں۔ بعد ازاں اس کنویں سے جلود والی اشیاء کو باہر نکالا گیا۔ اس طرح صحیحین میں روایت کیا گیا ہے بخاری شریف میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! جس آدمی نے یہ عمل کیا ہے اس کو آپ ظاہر کیوں نہیں فرمادیجئے اور اس کو آپ دلیل کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھلا معلوم نہیں ہو کہ میں کسی کی برائی عوام میں نشر کرو۔ اللہ رب العزت نے مجھے سحر سحر عطا فرمائی۔ اب مجھے کسی سے کیا فرض ہے کہ اسے ظاہر کر کے اس کے بد عمل کی تشہیر کروں۔

نبی اللہ اور دلائل نبوت میں ضعف سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو اس کنویں میں وتر (کلن کا چیل) ملا۔ اس میں گیارہ گرہ تھیں۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول ہوا۔ ان کی ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما کو اس کنویں کی طرف بھیجا وہاں ان کی کجوری ایک کو پٹیل ملی۔ جسے گیارہ گرہیں دی ہوئی

تھیں۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ ایک آدمی کو کنوئیں میں اتار آگیا اس نے وہاں بھجور کی کوٹیل فرمائی۔ اس میں آنحضور کی تشبیہ بنائی گئی تھی۔ اس میں سوئیں جھوٹی گئی تھیں اور گیارہ گرہیں بھی دی گئی تھیں اور ایک ڈورے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اس وقت جبرئیل علیہ السلام معوذتین لے کر آئے جن میں ہر گرہ کے لئے ایک آیت تھی اس کو پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے جاتے تھے۔ جب سب سوئیں نکال لی گئیں تو ڈورے سکون ہوا آرام اور راحت حاصل ہو گئی۔ ان دونوں میں کل گیارہ آیات ہیں۔ ہر آیت کے پڑھنے پر ایک گرہ کھل جاتی تھی۔

اس بارے میں صوفیائے کرام کا قول ہے کہ اس جلد کے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و تنویض کی راہ پر عمل فرمایا تھا اور اس معصیت پر آپ مبرا فرما کر اللہ تعالیٰ سے اجر کے جویاں ہوئے تھے۔ اس کو طول ہوا اور اس طوالت سے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں دعوت و تبلیغ اور توجہ الی اللہ میں سستی نہ غالب آجائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اس کے نتیجہ میں آپ کو حسی اور روحانی علاج کے ذریعے وہ اور علاج کرنے کی اشارت ہوئی روحانی معالجہ کی خاطر معوذتین کا نزول ہوا اور حسی علاج آپ نے اپنے سرائق پر پہنچنے لگوانے سے کیا۔

صاحب سفر السعۃ کا قول یہ ہے کہ دین و ایمان سے محروم شخص بالیقین ایسے علاج سے انکار ہی کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تو کئے گا کہ پہنچے تو از قبیل استغفار ہے اسے جلدور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور یہ جلدور کا دفعیہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ جواب ہے کہ کافر طیبیہوں میں سے مثل کے طور پر اگر چاہیں یا رسطو وغیرہ یہ علاج نقل کرتے اور اس کی تجویز کرتے تو یقین ہے کہ وہ اس سے انکار نہ کرتے۔ یعنی وہ اس طرح کہتے کہ ان طیبیہوں نے جب اس کا حکم کیا ہے تو لازماً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ جبکہ ان کی یہ ہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کتنا انبہاؤنی ہے حالانکہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے لگوانے کا فائدہ اور جلدور کے ازالہ میں عقلی حکمت کا بھی اشارہ فرمادیا تھا۔ جواب میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جلدور کا اثر سربہارک میں بھی پہنچ چکا تھا۔ مراد یہ کہ اس کا اثر قوائے دماغ میں بھی ہو چکا تھا۔ کیونکہ آپ نہ کئے ہوئے کام خیال فرمائے لگ گئے تھے جیسے کہ وہ کر لیا ہوا ہے۔ جلدور کی جانب سے آپ کی طبیعت اور دماغی مادہ پر تصرف تھا حتیٰ کہ اس مادہ نے دماغ کے مقدم حصہ پر غلبہ پالیا تھا اور طبیعت اعلیٰ سے اس کا مزاج بدل گیا۔ کیونکہ جلدور مرکب ہوتا ہے ارواح خبیثہ مثلاً جن و شیاطین اور خبیث نفوس بشریہ انفعال قوائے مہذبہ دینیہ کی تاثیر وغیرہ سے چونکہ جلدور کا اثر بدن اور روح حیوانی میں ہوتا ہے اور یہی اس کا مقام ہے۔ اس کی تاثیرات کے انضمام کے بعد جو ف قلب سے ایک رضیت قسم کا بخار بطون دماغ کی طرف الٹتا ہے اور دماغی قوتوں میں حائل ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو جلدور سے محروم کر دیتا ہے اور طبیعت اعلیٰ سے خارج کر دیتا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جلدور سے ضرر رسیدہ مقام پر پہنچنے لگوانا حکمت پر مبنی ہے اور بڑا مہتر علاج ہے۔

چند مہینے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جلدور کی تاثیر کے اس واقعہ سے انکار کرتے ہیں انکایہ خیال ہے کہ یہ بات آنحضرت کے علو مرتبہ جلیلہ رفیعہ کے تزل کا باعث اور آپ کی نبوت میں شک کا موجب ہے۔ اور اس طرف

لے جانے والی ہر بات باطل ہے اور شریعت مطہرہ پر عدم اعتبار کا باعث ہے کیونکہ اس تقدیر پر یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ آنحضرت نے سوچا ہو کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے لیکن وہ جبریل نہ ہوں۔ آپ نے خیال کیا ہو کہ وحی نازل ہوئی ہے جبکہ اصلاً اس طرح واقع نہ ہوا ہو۔ نیز یہ کہ ناقص اشخاص پر جلدو کا اثر ہو سکتا ہے اور ارباب کمال اس کے اثر سے وراہ ہیں۔ یہ سب باتیں ان مبتدعین کی مرود ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے دعویٰ کی تصدیق و حقانیت پر برہان قائم ہو چکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ تبلیغ جو کچھ بھی آنحضور نے لوگوں تک پہنچائے ہیں اس پر معجزات باہرہ گواہ ہیں۔ اور جن باتوں کا تعلق امور دنیا سے ہے اور جن کی جانب آپ کی بعثت نہیں ہے وہ باتیں احاطہ رسالت و انجیل سے باہر ہیں۔ جیسے کہ کوئی بیماری وغیرہ۔ تو یہ بعید از امکان نہیں ہے کہ ان دنیاوی چیزوں کی طرف آپ نے خیال فرمایا ہو کیونکہ درحقیقت یہ امور عصمت انجیل اور امور دنیہ میں شمار نہیں ہیں اور اس پر یہ لازم بھی نہیں آتا کہ آپ نے جس کام کے کر لئے ہوئے ہوئے گا ملن کیا ہو جبکہ اسے نہ کیا ہو پھر بھی اس کے کیا ہوا ہونے پر یقین کر لیا۔ ہو۔ بلکہ یہ تو جس خاطر سے ہے کہ متعدد کالم ہو تا ہے اور وہ برقرار اور قائم نہیں رہے لہذا ملہ لوگوں کو اب اس پر مزید کوئی دلیل یا حجت باقی نہیں۔ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اخبار میں کوئی خبر اس قسم کی نقل میں نہیں آئی کہ آپ نے حقیقت کے خلاف کبھی بھی کچھ ارشاد فرمایا ہو جو خلاف واقع ہو۔

جہاں تک مبتدعین کی اس بات کا تعلق ہے کہ یہ انحطاط اور مستقیمت کا باعث ہے یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں صحت کی تاثیر کا اعتبار آپ کے دلائل نبوت اور صدق رسالت کا حصہ ہے۔ وجہ یہ کہ کافر آپ کو ساحر کہتے تھے۔ اور یہ سلسلہ امر ہے کہ ساحر کی ذات پر جلدو کا اثر نہیں ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سحر کا اثر اور اس کے ظہور میں یہی حکمت اور مصلحت ہے۔ نیز انہوں نے جو کہا ہے کہ جلدو کا اثر ناقصوں پر ہوتا ہے۔ یہ قہرہ یا کلیہ تو نہیں ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی حکمت و مصلحت کے باعث کالمین میں بھی جلدو کا اثر ظہور کرے۔ اس ضمن میں احادیث صحیح آجکی ہیں ان سے انکار ناممکن ہے۔ (واللہ اعلم)

جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ اور تعویذات بہت سے ہیں اس کتاب کی قوت اور راقم الحروف (شیخ عبدالحی) کے حصرو احاطہ سے باہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آغاز میں ہی امراض کو شمار کرنے پر اجمالی طور اکتفا کیا ہے۔ پھر بھی وہ طبیعت جسے برکت کی خواہش ہوتی ہے وہ اس نے مطمئن نہیں ہوتی۔ لہذا یہ قرار پایا ہے کہ جملہ اطلاع اور مصائب میں سے صرف کثیر الوقوع کے بارے میں چہاں اقتباس برائے برکت و تہمین ذکر میں لائیں۔ (واللہ التوفیق)

تمام امراض و انتلاء اور نظریہ کے متعلقہ رقیات۔ سب سے زیادہ مشہور رقیہ نظریہ کے متعلق ہے اس کے رقیہ ہائے بہت ہیں اس کے لئے اور تمام امراض و انتلاء اور آفت کے لئے افضل ترین رقیہ سورۃ فاتحہ، معوذتین آیت الکرسی کی قرأت اور یہ دعا ہے۔ انھب البلس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر

سقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی دعا کلیتہ جملہ بیماریوں، خدشات اور درروں وغیرہ میں ہوتی تھی۔

انہی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ومن یحضر من اس کے علاوہ ایک دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک ببرجھک الکریم وبکلماتک التامات من شر ما انت اللہم انت نکشف الائم والعزم اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک سبحانکوبحمدک ایک دعا یہ ہے۔ اعوذ برجھ اللہ العظیم الذی لیس شی اعظم منه وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وفرا وما بر او من شر کل ذی شر لا اطیق شره ومن کل ذی شر ربی اخذ بناصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم

اس کے علاوہ ایک دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لیکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اعلم ان اللہ علی کل شی قذیر وان اللہ قد احاط بکل شی علما و احصی کل شی عندا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ ومن شر کل ذیہ انت اخذ بناصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم

ایک دعا یہ بھی ہے نخضت بالذی لا الہ الا هو الہی والہ کل شی وبہ هو ربی ورب کل شی ونوکت علی الحیی الذی لا یموت واستدفعت الشر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی الرب من العباد حسبی الخالق من المخلوق حسبی الرزاق من المرزوق حسبی الذی هو حسبی حسبی الذی بینہ ملکوت کل شی وهو یجیر ولا یجار علیہ حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعی لیس وراء اللہ مرضی۔ حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعی لیس وراء اللہ مرضی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم

جملہ دعاؤں میں ایک دعائے جبریل ہے اس کو انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پڑھا تھا یہ دعا صحیح مسلم میں ثابت ہے۔ بسم اللہ توکیک من کل شی یؤذیک ومن شر کل نفس لوعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ توکیک رب قوۃ جمع جسد

مسلم شریف میں عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ان کو جو بدن میں درد تھا اس کی شکایت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور بعد ازان مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بدن کے جس مقام پر درد ہے اسے پکڑ لو اور تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ اعوذ بعرۃ اللہ و قدرہ من شر اجدوا حداک پڑھ کر دم کرو۔

دُر خوف اور غیبت نہ آنے کی دعا۔ حضرت غلام رضی اللہ عنہ نے رات کو بے خوابی اور ڈر گئے کی شکایت آنحضرت سے عرض کی۔ کہ یا رسول اللہ! ساری رات مجھے غیبت نہیں آتی آپ نے ارشاد فرمایا سونے کے لئے ارادہ کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کہ اللہم رب السموات السبع وما ظلت ورب الارمین وما فقلت ورب الشیاطین وما خلقت

کن لی جلا من شر خلقک کلہم جمیعاً لہ یفرط علی احد منہم لوی بنفی عرجار کو جل ثناء کو لا الہ غیرک
وعابر لے کرب و غم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ یہ دعا کرب اور بے چینی و بے قراری کے وقت پڑھی جائے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب
السموت والارض ورب العرش الکریم (رواہ شیخان)

ابوداؤد میں روایت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الکوہ میں
ارشاد فرمایا ہے اللہم رحمنا ورحمتک لرجوا فلا تکن لی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شائی کلہ لا الہ الا انت اور مسند
للم احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی
آوی یہ دعا پڑھے گا اس کو ہرگز حزن و غم نہ ہو گا وہ دعا یہ ہے اللہم فی عبک و ابن عبدک و ابن امتک ماضیق بیدک
ماض فی حکمک علی فی قضاء کما سئلک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک لو انزلتہ فی کتابک لو علمتہ احد
امن خلقک لو استأثرت بہ فی علم الغیب عندک لکن نجعل القرآن العظیم ربيع قلبی و نور صدی و خزانہ و زاب
حسب رب تعالیٰ اس کے حزن و غم کو دفع کرے گا اور اس کی بچائے فرحت اور کشمکش عطا کرے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشہ توبہ اور
استغفار کرنے والے شخص کے رنج و غم کو اللہ تعالیٰ خوشی سے بدل دے گا اور ہر قسم کی تکلیف سے اس کو بچھٹا کر عطا کر دے
گا اور اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اسے گمان تک نہ ہو گا۔

لا حول ولا قوۃ۔ یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ غم اور تفکرات میں جلا شخص کو لا حول
ولا قوۃ الا باللہ کے ہمراہ ہر دفعہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ صحت دی لے کر آتا ہے۔ اور بقول مشائخ عظام کوئی چیز اس
عمل سے زیادہ مددگار نہیں ہے۔

سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور آیتہ الکرسی۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص مصیبت یا سخت حالات میں
آیتہ الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا فریاد رس گ۔

ایک مکمل اور جامع دعائے حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اس میں ہرگز شک نہیں ہے اور مجھے یقین اس کلمہ کا علم ہے کہ جو ہر مصیبت زدہ شخص کے لئے مفید ہے وہ کلمہ میرے
برادر یونس علیہ السلام کا لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین ترمذی شریف میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت کا
ارشاد ہے کہ ایسا مسلمان شخص کوئی نہیں جو اپنے مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازماً قبول فرماتا ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین۔

علاوہ ازیں یہ دعا بھی مروی ہے۔ اسلک تمام العافیۃ واسلک دام العافیۃ واسلک الشکر علی العافیۃ و اسلک الغنی عن الناس ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العالی العظیم

رقیہ فقرتہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں دعائے فقر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کی دعا تجھ سے کمال چلی گئی اور تسبیح کمال گئی جس کے باعث فرشتوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے طلوع النجر کے موقع پر ایک سو دفعہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر تمہارے پاس ذلیل اور پست ہو کر دنیا حاضر ہو گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ اور مدت تک پھر نہ آیا اس کے بعد جب وہ آیا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! دنیا اس قدر میرے پاس آچکی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کمال اس کو رکھا جائے۔

سلسلہ گہویہ میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کی سنتوں اور فرائض کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العالی العظیم کی تسبیح بھی پڑھ لی جائے تو یہ سب گناہوں کی بخشش کا سبب ہو گا۔ نیز وسعت رزق کا باعث ہے بوجہ استغفار۔ کیونکہ تنگی رزق اور حزن و غم کی وجہ معاصی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔

کیمیائے مشلختہ۔ ایک وظیفہ اس بارے میں ہے جو کیمیائے مشلختہ کہلاتا ہے اور بڑا مجرب ہے نماز جمعہ میں سلام پھیرنے کے بعد اور تشہد کی حالت میں رکھے پاؤں بدلنے سے پہلے پہلے ساتھ دفعہ سورۃ فاتحہ سات بار قل ہو اللہ احد سات مرتبہ سورۃ فلق اور سات دفعہ سورۃ الناس پڑھی جائے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کے لئے یہ دعا پڑھ کر ہوتی ہے اور اس کے بعد مشلختہ کرام سات مرتبہ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں جو حدیث میں آچکی ہے۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مہدی یا معید یا رحیم یا ودود اغثنی بحلال لک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک

آگ بجھانے کے لئے دعائے۔ طبرانی اور ابن عساکر میں روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعل الیتم الحریق فیکبر وجب تم دیکھو کہ آگ لگتی ہے تو تکبیریں بلند کرو۔ (مراویہ ہے کہ اذانیں کو) فان التکبیر نطفیہ پس تحقیق تکبیر اس کو بجھا دے گی۔ اور بذر یح عبیر آگ بجھانا تجربہ میں آچکا ہے۔ علماء کا قول ہے کہ آگ شیطانی باوہ ہے اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ اور آگ میں فلو عالم پایا جاتا ہے۔ اور یہ شیطانی فصل کے مناسب ہے اور آگ بھی بمطابق طبع خود علو فلو چاہتی ہے اور دعویٰ شیطانی بھی یہی ہے شیطان نے بنی آدم کو ہلاک کرنا چاہا۔ پس آگ و شیطان زمین میں دونوں ہی فلو کے طلبکار ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے قتل کوئی چیز قرار نہیں پاسکتی۔ لہذا مسلمان کے تکبیر کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ آگ کو بذات خود بجھا دیتا ہے۔ اور تجربہ نیز اس عمل کے ساتھ شامل ہے۔

دعائے مرگیت۔ کہا گیا ہے کہ مرگے ارواح خبیثہ کے تعریف سے ہوتی ہے اور دوسری اغلاط رویہ سے ہوتی ہے میسوں

کی بحث اس دوسری قسم سے ہوتی ہے لیکن جو مرگی ارواح خبیثہ کے تصرف سے ہے اس کا علاج صرف دعاؤں سے ممکن ہے۔ یہ تو دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے مانند ہوتا ہے لہذا جنگ کرنے والے کے ہتھیار درست ہوں اور اس کے بازو طاقتور ہوں چاہئیں۔ حتیٰ کہ کچھ علاج کرنے والے یہ کہہ دینے پر ہی بس کر دیتے ہیں کہ انجرج منہ ما یقول بسم اللہ وما یقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ انجرج عدو اللہ انا رسول اللہ بعض معالج آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور مرگی والے گھس کو آیت الکرسی اور معوذتین کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور کچھ معالج پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اور یا پھر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتا اس کے ازالہ کے لئے مجرب ہے۔

رقیہ دروسرت۔ طب میں یونس بن یعقوب از عبد اللہ سے حمیری نے روایت کیا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروسر کے وضعیہ کے لئے یہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الکبیر واعوذ باللہ العظیم من کل عرق نخار ومن شر حر النار

وعائے درودندان۔ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے پہنچنے کے لئے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں درود دندان کی شکایت پیش کی۔ حضور علیہ السلام اس کے اس جانب کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا جس جانب کے دانت میں درود تھا اور سات مرتبہ پڑھا اللھم اذهب عنہ ما یجلبو فحشہ بدعوة نبیک المکین المبارک عندک تورب تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لینے سے گلی ہی ان کا درود ختم کر دیا۔ اور حمیدی سے ہی مروی ہے کہ جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آکر درودندان کی شکایت عرض کی۔ آنحضور نے ان کے درود کرنے والے دانت پر اپنی انگشت شہادت رکھی۔ اور آپ پڑھنے لگے۔ بسم اللہ وباللہ اسئلک بعزک وجلالک وقد نک علی کل شیئی فان مریم لم تلد بخیر عیسیٰ من روحک وکلمتک ان نکشف ما تلفی فاطمة بنت خدیجة من الضر کلہ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو درود سے بالکل آرام آ گیا۔

مواہب لدین میں نقل کیا گیا ہے کہ امام مقام غلیل کی محب طبری کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات مشہور ہے۔ کہ جس کے دانت میں درود ہوتا ہے وہ اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ کتنے عرصہ کے لئے درود بند ہونی چاہتے ہو۔ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پوچھتے۔ وہ آدمی پانچ یا سات یا نو سال کے لئے یعنی طاق عدد کے لئے کتنا تو ان کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی در بندہ جاتا تھا۔ اور مذکورہ مدت میں درود نہ ہوتا تھا۔ انہی اس میں کسی مخصوص دعا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ظاہر تو یہ ہی ہے کہ یہی دعائے ماثورہ ہی ہوگی۔ اور یا ان کی اپنی خاص توجہ اور دعا ہو سکتی ہے۔ (واللہ اعلم)

صاحب مواہب لدین کا قول ہے کہ جو دعا تجربہ میں آچکی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو درود کی جانب آدمی کے رخسار پر ہاتھ سے تحریر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة

قلیلا ما تشکرون اور اگر چاہتا ہو تو یہ لکھ لے ولہ ما سکن فی الیل والنہار وهو السميع العليم

جس بول اور پتھری کی دعائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے نسلکی نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس آکر کہا کہ اس کے والد کا پیشاب بند ہو چکا ہے اور وہ پتھری کے مرض میں مبتلا ہے پس اس کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ دعائیں جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض واغفر لنا ذنوبنا وخطایانا انت رب المتطیبین انزل شفاء من شفاءک ورحمة من رحمتک علی هذا الوجع فیبری اور اس کو حکم دیا کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ جب اس نے یہ دعا پڑھی تو وہ تندرست ہو گیا۔ ابو داؤد کی حدیث میں یہی دعا ہر بیماری اور تکلیف کے بارے میں بھی آئی ہے۔

بخار کی دعائے۔ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لائے تو وہ اس وقت بخار میں تھیں اور بخار کو کوس رہی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں وہ کلمات سکھاتا ہوں۔ کہ ان کے پڑھنے سے رب تعالیٰ تم سے بخار رفع فرمائے گا انہوں نے عرض کیا کہ ہاں مجھ کو سکھائیں آنحضرت نے فرمایا پڑھو۔

اللهم لرحم جلدی الرقیق واغظمی الرقیق من شلة الحریق یا ام مלدم ان کنت امننت باللہ العظیم ولا تصدعی الرلس ولا تمتنی الغم ولا تاکی الملم ولا تشربی الدم ونحولی عنی الی من اتخذ مع اللہ الہا اخر سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ جب ان کلمات کو میں نے پڑھا تو میرا بخار اتر گیا۔

صاحب مواہب لدینہ کا قول ہے کہ یہ مجرب دعا ہے۔ اپنے پیرو مشد کے ہاتھ سے میں نے اسے لکھا ہوا خود دیکھا تھا۔ یہ ان الفاظ میں ہے۔ اللهم لرحم عظم الدقیق یا ام ملدم ان کنت امننت باللہ والیوم الآخر فلا تاکی الملم ولا تشربی الدم ونفوری علم الغم الثقلی الی من زعم ان مع اللہ الہا آخر۔ فانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد اعبده ورسوله۔

اور صاحب اہدئی کا بیان ہے کہ اگر باری کا بخار ہو تو میں پتے کھنڈ پر لکھا جائے۔ بسم اللہ فرت بسم اللہ مرت بسم اللہ قلت اور ہر روز ایک ایک کھنڈ پانی کے ساتھ لگ لیا کرے۔ اور قرآن مانی کتاب میں بھی مندرج ہے کہ شفاء کے حصول کے لئے اسے پینا سلف سے معمول چلا آتا ہے۔ اور ابن الخنّ نے "مدخل" میں ذکر کیا ہے کہ شیخ ابو محمد جلی بخار کے لئے بیش کھنڈ کے ٹکڑوں پر یہ دعا لکھتے تھے اور دروازے کی ٹہلی دلیز پر رکھتے تھے بخار کا مریض جو بھی آگاہ بن ٹکڑوں میں سے ایک کھنڈی گھولا آپ اسے دے دیتے تھے۔ وہ اسے کھا لیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ ہے وہ دعا جو ہر کس کو کیا کرتے تھے۔ لکھی لم یزل ولا یزل یزید الذی لا یزل ولا یزول ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وهو العلی العظیم ہو

نزل من القرن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

خارش اور خراج کی دعائے۔ صاحب زادو العالی کا قول ہے۔ خارش وغیرہ کے لئے یہ دعا بدن پر لکھے۔ و سئلونک عن الجبل فقل ينسفها ربي نسفا فينزلها قاعا صافصفا لا تری فیہا عوجا ولا مناد یہ تجربہ میں ثابت شدہ ہے۔

ولادت کی تنگی کی دعائے۔ یوں تو کئی دعائیں عموماً ولادت کے بارے میں ہیں لیکن مجرب یہ ہے اس کی روایت عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کی گئی ہے۔ ان کا قول ہے کہ اپنے والد کو میں نے دیکھا تھا جب کسی عورت کو بچہ کی پیدائش پر تنگی ہوتی تو وہ کسی سفید رنگ کے پیالہ یا کسی اور پاکیزہ چیز پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تحریر کر دیتے تھے۔ لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم۔ سبحان اللہ ورب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العلمین کانہم یوم یرون ما یوعلون لم یلبثوا الا ساعۃ من نهار کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ لو ضحبا۔

ظلال نے کہا ہے کہ ابو بکر مروزی نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک آدمی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا۔ اے عبد اللہ! ایک عورت کی خاطر کچھ تحریر کر دیں۔ اس پر دونوں ہو گئے ہیں دشواری ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہہ دیں ایک کٹلوہ پیالہ اور زعفران لے آئے ظلال نے کہا ہے کہ انہیں متعدد کے لئے لکھتے ہوئے دیکھا ہے مدخل میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے نئے پیالہ پر یہ لکھا تھا اخرج ابھا الو لدمن بطن ضیق الی سعة هذه الدنيا اخرج بقول الذی جعلک فی قرلر مکین الی قدر معلوم لو انزلنا هذا القرن علی جبل لراينہ فتن ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین آپ نے اس کو دھو کر پلائے اور عورت کے منہ پر چھینے مارنے کا حکم دیا۔ شیخ مرطلی نے کہا ہے کہ میں نے یہ دعا کئی بزرگوں سے لی ہے اور جسے بھی میں نے یہ دعا لکھ دی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات یافتہ ہوئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک عورت سے گزرے۔ اس کا بچہ رحم میں الٹ چکا تھا۔ عورت نے عرض کی اے کلمۃ اللہ! میرے لئے دعا فرمائیں اللہ مجھے اس مشکل سے رہا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ یا خالق النفس خلصها اس عورت کے ہاں اسی وقت بچہ پیدا ہوا۔ اور کھڑی ہو گئی۔ شیخ مرطلی کا قول ہے کہ عورت ولادت کی تنگی میں ہو تو اسے یہ دعا لکھ کر دے۔

وعائے تکبیر۔ ویسے تو بہت سی دعائیں تکبیر کے لئے ہیں۔ لیکن یہ مجرب دعا ہے۔ تکبیر والے کی پیشانی پر یہ لکھ دیں وقیل یارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر تکبیر کے خون سے یہ لکھتا جائز نہیں ہے جس طرح بعض جلال لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ خون نجس ہوتا ہے۔ لہذا اس سے خدا کا کلام لکھتا جائز نہیں ہے۔

ہر درد اور بلا کی دعائے۔ ابن بن عثمان رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شام کے وقت تین بار جو آدمی پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ

شیشی فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم اسے صبح تک کوئی ناگملی مصیبت یا بلاء نہ آئے گی۔ اور صبح کے وقت پڑھے تو شام تک ناگملی مصائب یا بلاء نہ آئے گی۔ اور صبح کے وقت پڑھے تو شام تک ناگملی مصائب و بلاء سے محفوظ رہے گا رلوی نے کہا کہ ابن عثمن رضی اللہ عنہ کو فالج ہوا۔ تو جس شخص نے ان سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی۔ وہ تعجب اور انکار کے ساتھ ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو ابن نے فرمایا میرے متعلق کیا سوچ رہے ہو میں نے اپنے والد پر جھوٹ نہ پاندھا ہے اور نہ ہی والد ماجد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ کہا ہے۔ جس دن مجھ پر فالج گر اس دن مجھ سے مصیبت اور ناقرانی ہو گئی تھی مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ یہ بھی کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

لاحول ولا قوة الا باللہ کا ذکر کرتے۔ جو دعا پڑھنے سے ستر بلاؤں سے نجات ملتی ہے اس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دس بار پڑھے۔ بسم اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ اور دنیا کی ستر بلاؤں سے اس کی حفاظت عطا کی جاتی ہے مثلاً جنون، جذام، برص اور ریح وغیرہ وغیرہ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور حضرت کھول کا قول ہے کہ جو شخص یہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرر کے سات دروازے دور کر دیتا ہے جن میں سے ایک دروازہ عسکری کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں آئی ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے۔ اس کے لئے یہ 99 ننانوے بیماریوں کی دوا ہے۔ اور تھوڑے سے تھوڑا مرض غم والم ہے۔ دیگر ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ سے روایت آئی ہے کہ جو کوئی بھی روزانہ ایک سو مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے اس کو کبھی عسکری نہ آئے گی۔ علاوہ ازیں یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جس شخص کی روزی ٹھک ہو۔ اس کو لا حول ولا قوة الا باللہ کا روز زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔

امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ عنہما سے روایت حضرت عیسیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ دن رات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے وہ فقر اور نسیان اور قبر کی وحشت سے حفاظت میں رہے گا۔ اور اس پر تو عسکری کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا کچھ راوی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس دعا کو حاصل کرنے کے لئے اگر چین و تحن تک سڑ کر تپڑے پھر بھی یہ زیادہ نہیں۔ عبدالحق نے کتاب ”الطب النبوی“ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

کھانا کھاتے وقت دعائے تاریخ امام بخاری میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کھانا سامنے

آنے کے بعد جو آدمی یہ دعا پڑھے بسم اللہ خیر الاسماء فی الارض والسماء لا یضر مع اسمہ ثناء اللہم اجعل فیہ رحمة وشفاء اس شخص کو بالکل کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔

دعائ صیقل :- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کلن میں اذان کے اور بائیں کلن میں اقامت اس بچہ کو ام صیقل کا مرض نہ ہو گا۔ یہ اندیشہ کی روایت ہے اور طب النبوی میں مذکور ہے۔ یہ ایک رنجی بیماری ہے اور بچوں کو ہو جاتی ہے۔ رنج اوپر چڑھتی ہے اور دل و دماغ پر غلبہ پالتی ہے اور بچہ اٹھنے لگ جاتا ہے۔ کاتوں میں اذان و اقامت پکارتے ہیں یہ حکمت ہے کہ بچہ کے کلن میں سب سے پہلی آواز کلمہ شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی پڑتی ہے۔ یعنی دنیا میں آتے وقت اس شعار اسلام کی تلقین کی جاتی ہے جیسے دنیا سے جاتے وقت کلمہ توحید پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اذان کے کلمات سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔

حفیظ رمضان :- دعاء حفیظ رمضان یہ دعا ہے۔ لا الہ الا ذک الا باللہ انک سمیع علیم باللہ محیط بہ علمک لیعلمون وبالحق لفرلناہ وبالحق نزل مواہب لدنہ میں مولف کا قول ہے کہ ہمارے شیخ کا قول ہے کہ یہ دعا بلا دین اور کہ، معرو مغرب اور سب شہروں میں پڑی مشہور ہے۔ وہ لوگ اس کو حفیظ رمضان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور یہ تاثر ملتے ہیں۔ کہ یہ غرق، حرق، سرق اور جملہ آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ لہذا رمضان کے آخری جمعہ کو اس کو تحریر کرتے ہیں۔ عام لوگ اس وقت اسے تحریر کرتے ہیں جبکہ خطیب منبر پر خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اسے عصر کی نماز کے بعد بھی لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدعت بلا اصل ہے۔ گو یہ متعدد اکابرین کے کلام میں آیا ہے بعض لوگ اس کا ورد کرتے کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف سے ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو بہت زیادہ منکر کہا ہے۔ بالخصوص جب منبر پر خطبہ دیا جا رہا ہو اس وقت آپ کسی کو لکھتے ہوئے دیکھتے تو یوں کہتے نبی حک اللہ ما ہذہ البدعة یہ کیسی بدعت ہے اللہ تجھے رو سیاہ کر دے۔

طب نبوی :- وصل :- نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت سی بیماریوں کا علاج طبی ادویہ کے ذریعے کیا کرتے تھے اور معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آنحضرت کو دجی کے ذریعے طب حاصل ہوئی تھی۔ بعض وقتوں پر اجیتلو اور تفلز بھی ہو سکتا ہے لیکن روحانی دواؤں پر آپ اس لئے انحصار فرماتے تھے کہ وہ اتم و اعلیٰ اور اخضر و اکمل ہیں۔ ایک حدیث میں اسل کا علاج شد سے آیا ہے۔ اس میں بہت تھوڑی بحث ہے۔ میں اسے یہاں نقل کرتا ہوں۔

بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ میں شکایت ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس کا پیٹ جاری ہے۔ یعنی اس کو دست لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو شمد پلاؤ شمد پلایا گیا تو دست اور زیادہ آنے

گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس کو تیری مرتبہ بھی شہد پلانے کا آنحضرت نے حکم فرمایا وہ چوتھی بار آیا تو پھر بھی آپ نے شہد ہی پلانے کا حکم فرمایا۔ پس اسے شہد پایا گیا تو اس کو آرام آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بار کے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مجازی لوگ خطا پر کذب کا اطلاق کرتے ہیں۔ مثلاً کذب سمعک کے معنی ہیں تمہارے کان نے جھوٹ سنا۔ مراد یہ ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور تجھے اصل میں کسی گئی بات کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوئی۔ پس پیٹ کا جھوٹا ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیٹ میں صلاحیت شفا نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس میں غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ (کنز العمال) الامم فخر الدین رازی کا قول ہے کہ یہ ممکن ہے کہ بذریعہ آنحضرت کو پتہ چل گیا ہو مریض کو فائدہ شہد سے ہی ہو گا۔ اور فوراً فائدہ نہ ہوا اور جاری رہا۔ یہ جھوٹ کے قائم مقام تھا۔ بنا بریں اس پر جھوٹ کا اطلاق ہوا۔

کچھ لمحہ قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شہد تو ایک مسلسل ہے۔ یہ دستوں کا علاج کس طرح بتایا جاسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قائل کی جہالت کے باعث یہ بات صلاور ہوئی ہے۔ جو اس آیت کے حکم کے مطابق ہے۔ بل کذبوا بعلالم بحیططوا بعللم۔ بلکہ وہ تو اس چیز پر جھوٹ پاندھتے ہیں جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے۔ کیونکہ سب فیسوس کا اتفاق ہے کہ کسی مرض کا علاج عمر، علوت، غذا و تدبیر اور قوت طبع کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی غیر مرغوب خوراک سے بھی مرض اسل ہو جاتا ہے اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اطباء اس امر پر متفق ہیں کہ اس کا علاج بد ہضمی دور کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ پس اس بارے میں اگر اسل لانے کی ضرورت ہو تو اس کے ذریعہ سے اس کی اعانت کی جاتی ہے تو فیکہ مریض قوت رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسل میں جلا فحش کا سبب مرض بد ہضمی تھا۔ پس معدہ میں جو فضلات مجتمع ہو چکے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خارج کرنے کے لئے شہد پلانے کے لئے فرمایا تھا۔ اس طرح سے مریض کے معدہ سے لیس دار مواد کو خارج کیا۔ یہ مواد خوراک کے قبول و ہضم میں رکھوٹ تھا۔ معدے۔ معدے کے اندر ریٹے اور علیحدہ علیحدہ خلتے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو چپک جانے والا لیس دار مولو فاسد بنا دیتا ہے اور معدہ کے اندر موجود خوراک اس سے خراب ہو جاتی ہے۔ پس اس مرض میں وہ دوائی استعمال کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جو معدہ کو اس سے پاک و صاف کر دے۔ لہذا کوئی دوسری دوا اس سے زیادہ فائدہ بخش نہیں ہے۔ بالخصوص جبکہ گرم پانی ملایا ہوا شہد متعدد بار پلایا جائے شہد پلانے میں تکرار ایک اور لطیف راز کا حامل ہے۔ یعنی دوائی کیت و مقدار کے لحاظ سے مریض کی حالت کے مطابق ہو۔ اگر مقدار دوائی تھوڑی ہو گی تو مرض کا دفیئہ نہ کرے گی۔ اور مقدار سے زیادہ ہونا بھی قوائے جسمانی کو ضائع کر دے گی۔ مرض زیادہ کر دے گی اور مزید ضرر پہنچے گا۔ چونکہ ہر مرتبہ شہد اس قدر نہ دیا گیا جو بیماری کا مقابلہ کرنا تھا اسل زیادہ آتے گئے۔ اور دوبارہ سہ بارہ شہد پلانے کا حکم ارشاد ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ شہد اپنی مطلوبہ مقدار و حد کو پہنچا تو آنحضرت نے پورے وثوق و یقین سے ارشاد فرمایا صدق اللہ و کذب بطن اخیک اللہ تعالیٰ تو سچا ہی ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یہاں پر فائدہ دینے والے بارہ کی زیادتی مفہوم ہے۔ آخری بار شہد کی مقدار

اس قدر ہلی گئی جو ملہ کو خارج کرنے اور بیماری کے ازالہ کے لئے کافی تھی تو قائدہ ظاہر ہوا۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کذب بطن انہیک میں اس طرف ہی اشارہ فرمایا گیا تھا کہ دوائی تو قائدہ مند ہے۔ بیماری کا ابھی باقی رہنا اور شفاء نہ ہونا دوائی میں نقص کے باعث نہیں بلکہ قائدہ ملہ کی زیادتی کے باعث ہے لہذا اخراج ملہ کے لئے بار بار شد پلانے کا حکم ہو تا رہا۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں شد جسم کی رگوں میں تیزی سے رواں ہو جاتا ہے اور غذا زیادہ دیتا ہے۔ اس سے پیشاب کھل جاتا ہے۔ اور قبض لاحق ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی یہ معدہ میں ہلتی رہ جائے تو معدہ کے اندر حرکت و پھینک شروع ہو جاتا ہے اور معدہ طعام (غذائے) کو باہر پھینک دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقہ سے شد دست لاتا ہے۔ پس شد کو مطلق طور پر کہنا کہ یہ دست آور ہوتا ہے اس میں منکر کی عقل قصور وار ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ مریض کو شد پلانے کا حکم آنحضورؐ نے چار وجوہات کی بنا پر دیا تھا۔ پہلی یہ کہ آنحضرتؐ نے آیت پاک کو شفاء میں عموم پر محمول فرمادیا یہ آپ کے اس ارشاد میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ صدق اللہ اللہ نے سچ فرمادیا اس سے مراد یہ ہے کہ آیت کریمہ فیہ شفاء للناس (شد میں لوگوں کے واسطے شفاء ہے) اس میں آنحضورؐ نے فرمادیا کہ ہر بیماری کے ضمن میں شد میں شفاء ہے لہذا آنحضرتؐ نے ان لوگوں کو متنبہ فرمادیا اور آنحضرتؐ نے اپنے فرماں سے اس کی حکمت سمجھا دی۔ پھر مریض صحت یاب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بنایہ تھی کہ وہ لوگ علوی تھے ہر بیماری کا شد کے ساتھ علاج کرنے کے لہذا آنحضورؐ نے ان کے معمول کے مطابق ہی ان کو شد سے علاج تجویز فرمایا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مریض کو دست پھینک کی وجہ سے آ رہے تھے جیسے کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی امکان ہے۔ کہ شد کو پکا کر پلانے کا حکم دیا گیا ہو۔ کیونکہ پکائے شد سے ہضم جم جاتی ہے اور قبض ہو جاتا ہے یہ امکان ہے کہ انہوں نے بغیر پکانے کے ہی شد پلادیا ہو۔ دوسرا اور چوتھا قول ضعف کے حامل ہیں۔ اور پہلے قول کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کرتی ہے۔

یعنی شد اور قرآن سے شفاء ضروری (واجب) جانو۔ اس کی روایت ابن ماجہ اور حاکم نے مرفوعاً کی ہے اور ابن ابی شیبہ نے موقوفاً کی ہے۔ اور اس حدیث کے سب راوی صحیح ہیں۔

امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت ظاہر ہو جائے اور دیگر ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص شفا کا طلب گار ہو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق مہر کی رقم میں سے کچھ مانگے۔ اس سے وہ شد خریدے۔ پھر قرآن پاک سے کوئی آیت شفاء پالہ میں لکھے۔ اس کو بارش کے پانی کے ساتھ دھوئے۔ اس میں شد ملائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاء عطا فرمائے گا۔ اس حدیث میں بعض علماء (اس طرح سے وضاحت) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ونزل من القرآن ما هو شفاء (ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا جو کہ شفاء ہے) اور فرمایا وانزلنا من السماء ماء مبارکاً ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو برکت والا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ماء طہور اوہ پانی جو پاک کرتا ہے۔ نیز فرمایا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مریئاً تمہاری بیوی خوشدلی سے اپنے مہر میں سے کچھ تم کو دے دے تو اس کو کھاؤ۔ اور شد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فیہ شفاء للناس شد میں لوگوں کے واسطے شفاء ہے۔ پس شفاء

کی یہ سب باتیں اور سب اسباب مجتمع ہو جائیں تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا کا حضور لازماً ہو گا۔ اور شفاء دینے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہم اشفنا شفاء عاجلاً بحق القرآن العظيم وببركة نبيك الكريم اللهم صل وسلم عليه دائماً ابداً في العالمين

خواب کی تعبیر وصل :- تعبیر کے معنی تفسیر ہوتے ہیں ”مہرت الروایا“ (خواب کی تعبیری) تخفیف اور تشدید دونوں سے روایت ہوئی ہے۔ تشدید کے ساتھ اس لئے ہے کہ مبالغہ پایا جائے اور روایا وہ ہے جو کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے۔ مشکلین اور حکماء کے طریقے پر ہم نے روایا کی حقیقت کا بیان شرح مشکوٰۃ میں کیا ہے۔ یہاں پر جو کچھ بر طریق محدثین مواہب لدینہ میں بیان ہوا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔

اعظم علماء ماکہ میں سے قاضی ابوبکر بن العربی کا قول ہے کہ روایا (خواب) وہ اور اک ہوتا ہے جو حق تعالیٰ بندے کے دل میں بذریعہ فرشتہ یا شیطان اس کی حقیقتوں یا تعبیرات کے ساتھ ظاہر فرماتا ہے۔ حکم اور عقلی سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ اور کہنے لگے کہ اے ابوالحسن! ایک شخص خواب دیکھتا ہے اس کا کچھ حصہ تو سچا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جھوٹا ظاہر ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ ہر آدمی یا عورت جس وقت گہری نیند سو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی روح عرش کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو پھر عرش سے وہ روایا ظاہر ہو جاتا ہے اور جو روح عرش سے نیچے رہ جاتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ ذہبی نے اس حدیث کو صحیح نہیں جانا۔

ایک حدیث ابن قیم لائے ہیں کہ مسلمان کی روایا وہ کلام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے کرتا ہے۔ اور حکیم ترمذی کا قول ہے کہ اس آیت پاک ما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیاً او من وراء حجاب کی تفسیر میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ من وراء حجاب سے خواب یا روایا مراد ہے اور دوسروں کے مقابلے میں انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اور وحی ہمیشہ بلا ظلل و حجاب ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عصمت اور تمہیدی میں ہوتی ہے۔ جبکہ بعض اوقات غیر نبی کے لئے شیطان بھی بنا دیتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ نیک آدمی کا خواب حسن نبوت کا چھایا یسواں حصہ ہوتا ہے۔ اور کما گیا ہے کہ اس سے مراد صالحین کے خواب کی اکثریت ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات نیک آدمی پریشان (اضغاث) بھی دیکھتا ہے۔ لیکن یہ غلطی کے حکم میں ہے۔ کیونکہ شیطان کا تسلط صلحاء پر قویٰ ہوتا ہے۔ بخلاف غیر صلحاء لوگوں کے۔ کیونکہ اس کے اندر صدق شلو و ثور ہے۔ کیونکہ ان پر شیطان کا غلبہ بہت ہوتا ہے۔

یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل ہے کہ روایا نبوت کا چھایا یسواں حصہ ہے اس سے کیا مراد ہے جبکہ نبوت تو حضور سرور کائنات پر ختم ہو چکی ہے پھر اس کا یہ خواب دیا جاتا ہے کہ اگر خواب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا ہوا ہے تو وہ دراصل نبوت کا جزو ہے اور غیر نبی کا خواب مجازاً ”تشیہاً“ اللہ میں اجرائے نبوت کا جزو ہے کیونکہ نبوت کے منقطع ہونے

کے بعد بھی علم نبوت باقی ہے۔

لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آیا ہر آدمی خواب کی تعبیر دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا نبوت سے کھلیا جاتا ہے؟ ازاں بعد فرماتے لگے کہ خواب نبوت کا حصہ ہے اس کا مطلب وہی تفسیر و مشامت ہے جو خواب نبوی کے ساتھ بعض غیوب پر اطلاع کی بنا پر ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ جزو شئی وصف کل (نبوت) کو مستلزم نہیں ہے۔ مثل کے طور پر اگر کوئی آدمی بلند آواز سے کہتا ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ تو ہم اس کے مؤذن نہیں کہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بشارات کا سلسلہ باقی نہ رہے گا سوائے رؤیا یعنی خواب کے۔

ایک حدیث مسلم اور ابوداؤد میں ہے کہ جس مرض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہن سے رحلت فرمائی۔ اس کے دوران آنحضرت نے کائنات نبوی کا پردہ اٹھا کر اپنا سر اقدس نکالا آپ کے سر مبارک پر اس وقت پٹی بندھی تھی۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں صف ہاتھ سے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو آنحضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو! بشارات باقی نہ رہیں گے سوائے رؤیا کے۔ جس کو مسلمان دیکھے گا یا اس کو دکھایا جائے گا۔ اور میثرات کی تعبیر یا اعتبار غالب ہے ورنہ بعض خواب ڈراوے بھی ہوتے ہیں اور سچے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رفاقت و مہربانی کے طور پر مسلمان کو دکھاتا ہے اور اس کو آئندہ ہونے والے وقت کے لئے اس مسلمان کو تیار کرتا ہے۔

حاجی ابوبکر العربی کا قول ہے کہ کوئی آدمی اس کو فی الحقیقت جزو نبوت نہیں سمجھتا جو فرشتہ یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اس کا مطلب لیا ہے وہ اس قدر ہی ہے کہ رؤیا ربی الجملہ اجزائے نبوت سے ایک جزو ہے۔ کیونکہ اس کے اندر یک گونہ غیوبات میں سے کسی ایک غیب پر اطلاع ہوتی ہے۔ لیکن تفصیل نسبت مرتبہ نبوت اور اس کی معرفت کے ساتھ مخصوص ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ عالم کو ہر چیز کو مکمل اور تفصیل کے ساتھ جتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ ہر عالم کی واقفیت کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقرر شدہ حد ہے۔ لہذا ان میں سے کچھ تو وہ عالم مکمل طور پر تفصیلاً نہیں جانتے۔ خواب بھی اسی قسم سے ایک ہے۔ حدیث میں اس بارے میں مختلف روایات ہیں کچھ میں پتالیسواں حصہ ہے اور بعض میں ستواں۔ کچھ میں چھترواں اور کچھ میں چھیوسواں اور بعض میں چوبیسواں آیا ہے۔ لہذا ان کی صحت پر وثوق باقی نہ رہا۔ عام مشہور چھیالیسواں حصہ ہے (چھیالیسواں) حصہ کے لئے بعض عدد کے مشہور روایت زیادہ مناسب کی حامل ہے۔

کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی فرمائی جاتی رہی۔ پورا دور نبوت تمیں سل کا عرصہ ہے۔ اور اس ابتدائی چھ ماہ کا عرصہ پورے دور نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہی ہے یہ تو جیسے بڑی مناسب اور معقول ہے اگر یہ ثبوت مل جائے کہ ابتدا میں بذریعہ خواب وحی کا عرصہ چھ ماہ کا ہے۔

خطابی کا قول ہے کہ اس عدویٰ تویل میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ جن میں سے کوئی بھی ثبوت کو نہ پہنچانہ ہی ہم نے اس بارے میں کوئی حدیث و آثار پایا۔ نہ ہی اس باب میں مدعی نے کچھ بیان کیا جو کچھ کہا ہے محض گمان پر مبنی ہے۔ والفظن لا یغنی عن الحق شینا اور گلوں حق سے کسی قدر بھی بے نیاز نہیں کر سکتا اور یہ تو ہم پر بھی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا علم ہم سے مخفی رکھا گیا ہے اس کو ہم اس طرح جانیں جیسے کہ تعداد رکعات، ایام میام اور ربی حمار وغیرہ اور نیز تعداد بتانے کے لئے وہ مناسبت جو دوسری روایات میں آپکی ہے جاری نہیں ہے۔ پس اولیٰ بلکہ واجب یہی ہے کہ علم کو حضرت شارح علیہ السلام و السلام پر ہی تفویض کریں (واللہ اعلم)

سچے خواب کا وقت :- دیگر ایک امر بھی علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث میں آپکا ہے۔ اصدق الرءیا بالاسحار سب سے سچا خواب صبح صادق کے وقت کا ہے۔ یہ روایت داری کی ہے۔ (اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسالت ملب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زمانہ منقار ہو جاتا ہے تو مسلم کا خواب جھوٹ نہیں ہو سکتا اور تم میں سے راست گو محض کا خواب سب سے زیادہ سچا ہے۔ ”اقتراب زلزلہ“ میں وقول آئے ہیں۔ ایک کے معنی یہ ہیں کہ جب زلزلہ شب اور زمانہ نماز آپس میں منقار ہو جائیں۔ ایام ربیع میں یہ وقت برابر ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ اور طبع اربعہ کے اعتدال کا وقت یہی ہے یہی ان لوگوں کا مقصوم ہے۔ نیز ظاہر یہ ہے اقتراب زلزلہ سے مراد ایام ربیع بھی ہیں کیونکہ یہ وقت تحویل میزان کا ہے اور دن رات میں برابری کا وقت ہے۔ اور یہی مسلک تعبیر بتانے والوں کا ہے کہ سب سے زیادہ سچا خواب دن رات کے اعتدال کے وقت کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ بحث بھی آئی ہے کہ اس مقام پر مسلمان ہونے کی قید لگانے سے کیا فائدہ ہے۔ کیونکہ اس اعتدال کے وقت پر اعتدال طبع کسی مسلمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ کافر کا حال اعتبار کے دائرے سے باہر ہے۔ اور کافر کے خواب پر اطلاق صدق منع کیا گیا ہے دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اقتراب زلزلہ سے یہ مراد ہے کہ قیامت کے قیام کا قرب ہو جانا اس کی مدت کا آخر ہے۔ اس نظریہ کی تائید ترمذی کی حدیث سے بھی ہے۔ یلفظ فی آخر الزمان لا نکذب رؤیا مؤمن۔ آخر زلزلہ میں مسلم کا خواب جھوٹا نہ ہو گا۔

اس مسکین (شیخ عبدالحی) نے اپنے کچھ مشائخ سے یہ سنا ہے کہ اقتراب زلزلہ سے مطلب ہے امام مہدی علیہ السلام کا زلزلہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں عدل و انصاف، امن و امان اور رزق میں عام برکت ہوگی کیونکہ وہ زمانہ لذت خوشی اور مسرت کے لحاظ سے تموزا ہو گا۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو جبل کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے۔ اور اس وقت یہ لوگ اس امت کے تمام لوگوں سے زیادہ اپنے احوال میں بجز امام مہدی علیہ السلام سب سے زیادہ سچے اور سچے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ آخر حدیث میں ہے امدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا تم میں سے زیادہ سچے آدمی کا خواب سچا ہے خواب کے سچا ہونے میں صدق گفتار کی شرط عیاں ہے۔ کیونکہ راست گو آدمی کا دل روشن و منور ہوتا ہے اس کی قوت اور اک بھی طاقت ور ہوتی ہے اور اس کے خیالات اور ان کے معانی درست طریق پر منتش ہوتے

ہیں۔ اور عالم بیداری میں صبح اور سالم فحش کا خواب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے برعکس اس فحش کے جو مجموعاً ہو اور سچ جھوٹ ملا کر باتیں کرنے والا ہو۔ اس کا قلب تاریک ہوتا ہے اور فاسد۔ لہذا اس کا خواب بھی بیش مجموعاً اور پریشان سامی ہوتا ہو گا بعض اوقات سچا آدمی غلط خواب بھی دیکھ لیتا ہے اور مجموعاً فحش صبح خواب مشاہدہ کر لیتا ہے لیکن غالب امکان یا کثرت اسی کا ہے جو کما چکا ہے۔

علاوہ انہیں حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جب خواب میں ایسی چیز ملاحظہ کرے جو اس کو پسند اور بیماری ہوتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر بجالائے اور تحدید نعت کرے یعنی لوگوں سے اس کا ذکر کرے۔ اور خواب کے دوران نامحسوس و ناگوار چیز دیکھی ہو تو وہ عند الشیطان ہوگی۔ پس لازم ہے اس کی شر اور اس کے فساد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اور کسی دوسرے سے اس کا ذکر نہ کرے۔ اور نہ ہی کسی کو تفصیل دے۔ (رواہ بخاری)۔

اور مسلم شریف کی روایت میں یوں آیا ہے کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ کسی کو نہ بتایا جائے اور یا میں طرف تین مرتبہ تھوکے اور استعاذہ بھی کرے۔ دیگر ایک روایت میں کہ پہلو بدل لے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نماز پڑھے اور دوسرے کسی کو نہ بتائے سوائے اپنے حبیب لیب کے۔ دیگر روایت میں ہے کہ وہ کسی نصیحت کرنے والے عالم سے یہ خواب کے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ دیگر ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ خواب پریشان خیالی ہوتی ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ اور واحد اس طرح نہیں ہوتا جب تک اس کی تعبیر نہ لے لی جائے۔ جب تعبیر لے لی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے نیز روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو کچھ سب سے پہلے تعبیر میں بتایا جائے وہی کچھ پھر آتا ہے لیکن یہ ضعیف حریف ہے۔ اس کے بلو جود عوام کا معمول یہ ہے کہ معتبر سے تعبیر پوچھتے ہیں اگر تعبیر درست مل جاتی ہے تو بہتر و نہ کسی دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں۔ کذا قالوا۔ تعبیر دینے والے کو بہتر اور بھلائی کی تعبیر دینی چاہیے اور جس حد تک ممکن ہو خواب خیر پر ہی معمول کرے۔

آنحضرت کی نصیحت معصوموں کے لئے :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اور عرض کیا کہ میرا خلونہ غائب ہے۔ میں حمل سے ہوں اور خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ گھر کا ستون شکستہ ہے اور بیگم آنکھ والا ایک بچہ میں نے جنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر میں فرمایا کہ تمہارا خلونہ انشاء اللہ تعالیٰ صبح و سلامت لوٹے گا۔ اور ایک خوبصورت نیک خصلت بچہ تو جنے گی عورت دوسری بار پھر حاضر ہوئی آنحضرت اس وقت گھر پر نہ تھے میں نے خواب کا قصہ اس عورت سے دریافت کیا۔ عورت نے اپنا خواب بتایا۔ میں نے اس کو یہ تعبیر بتائی۔ کہ اگر خواب صبح ہے تو تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا۔ اور تو ایک بدکار بچہ دے گی وہ عورت بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ! ایسے مت کرو۔ جب بھی کسی مسلمان کو تم خواب کی تعبیر بتاؤ تو خیر نہ محمول کیا کرو۔ اور تعبیر اچھی دیا کرو۔ کیونکہ جس طرح کی تعبیر دی جاتی ہے اسی طرح خواب واقع ہوتا ہے۔

روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ معبود کو تعبیر بتانے سے پہلے اس طرح کے خیر لانا و شر لا عدنا بہتری ہمارے لئے ہو اور برائی ہمارے دشمنوں کے لئے ہو۔ اور بعد میں وہ تعبیر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔

مجرین کے آداب :- علماء کا قول ہے کہ مجرین کے آداب میں سے یہ ہے کہ سورج طلوع اور غروب کے وقت اور زوال کے وقت تعبیر نہیں دیتے اور رات کے دوران بھی نہیں۔ صاحب مواہب نے بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے اس کی وجہ بھی بیان نہیں کی اور نہ اس ضمن میں کوئی حدیث نقل کی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اوقات وہی ہیں جن پر نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں استواء یعنی وقت نصف النہار کا بھی شمول ہونا چاہیے لیکن زوال سے اس جانب اشارہ ہو چکا ہے۔ لیکن بوقت طلوع ممانعت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ مجمع حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کر چکنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک محلہ کی جانب پھیر لیتے اور دریافت فرماتے تھے کہ کیا کوئی آدمی تم سے ہے جس نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہو۔ جن لوگوں نے خواب دیکھا ہو تا وہ آنحضرت کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے۔ اور آنحضرت ان کو تعبیر بتایا کرتے تھے۔ بخاری نے اپنی کتب ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے۔ تعبیر رؤیا بعد صلوٰۃ الصبح۔ لیکن یہ عمل از طلوع آفتاب ہے اور سورج کے طلوع کے وقت پر تعبیر بتانے سے ممانعت اس دلیل پر ہے کہ اس وقت نماز مکروہ ہے۔ جو ظاہر نہیں ہے۔ اور مواہب لدینہ میں اس جانب اشارہ ہے۔ اور جو بعض کا قول ہے کہ آفتاب کے اچھی طرح بلند ہو جانے کے بعد اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک خواب کی تعبیر بتانا مستحب ہے۔ یہ حدیث مذکورہ سے مردود ہے۔ اور آنحضرت جو اپنا چہرہ مبارک پھیر کر محلہ سے خواب پوچھا کرتے تھے اس بارے میں علماء کا قول ہے کہ آنحضرت مکہ کی فتح کی خوشخبری کے شہر رہتے تھے۔ اور آپ کی خواہش تھی کہ کسی طرف سے اس کا ظہور ہو۔ اس بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ مفہوم مکمل سے اخذ کیا گیا ہے۔ جبکہ بظاہر ایسا سوال کرنے سے یہی مقصد تھا کہ آپ محلہ کرام کے حل سے واقف ہو جائیں کہ ہر صحابی کا سلوک مکمل تک ہے اور اس کے مناسب کیا تدبیر مزید ہوتی چاہیے جو معمول مشلح کا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے واقعات اور ان کے معاملات ان سے دریافت فرماتے ہیں۔ اور پھر ان کا علاج بھی کرتے ہیں وہ اسی سنت کا اتباع ہے۔ (واللہ اعلم)

کچھ اہل علم یوں کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت خواب کی تعبیر بتانا اولیٰ اور اقرب ہے بمقابلہ دوسرے اوقات کے خواب کے یاد رہنے کے لحاظ سے یا اس لئے کہ خواب دیکھنے کے وقت سے قریب ترین یہ وقت ہے کیونکہ کبھی خواب میں نسیان واقع ہو جاتا ہے نیز اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ تعبیر دینے والے کا ذہن اس وقت خوب حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت قلب کی پاکیزگی اور نورانیت ہوتی ہے۔ اور وہ معاشی امور میں بہت کم مشغول ہوتا ہے۔

خواب دیکھنے والے کے آداب :- یہ خواب دیکھنے والے کے آداب میں مثل ہے کہ وہ صبح بولے والا ہو۔ وہ اپنے

وائیں پہلو پر وضو کر کے سوئے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ سونے سے قبل سورۃ الشمس والیل، والحقن، اخلاص اور سورۃ قلن اور سورۃ الناس پڑھے اور اس کے بعد وہ دعا مانگے اللھم انی اعوذ بک من شیئی الاحلام الاحلام واستخیر و بک من فلاتک الشیطان فی البقظہ والمنام اللھم انی استلک رؤیا صالحۃ صافقہ نافعۃ غیر سمیتہ اللھم انفی فی منامی مالحب اور خواب اپنے دشمن کو نیز کسی جہل سے بیان نہ کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ بوجہ جہالت یا دشمنی وہ خواب کو بھلائی کی بجائے دوسری طرف محمول نہ کرے۔

خواب سب کے سب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اخفاٹ احلام ہوتے ہیں یعنی وہ خواب بھولنے اور پرانہ قسم کے ہوتے ہیں لغوی طور پر غفلت کے معنی ہیں خس و خاشاک اور پرانگی کی 'صراح میں غفلت کا معنی گھاس کا ایک ٹھاٹھا ہوتا ہے جس میں خشک اور تر گھاس جمع ہو اور احلام شورید خواب ہوتے ہیں اسی طرح غفلت اللہ سے رو بہت ہوتی ہے جس میں آمیزش کی گئی ہو۔ علم کی جمع احلام ہوتی ہے وہ خواب جو بالغ شخص دیکھے۔ یہ غیر معتبر قسم کا خواب ہوتا ہے۔ ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسے خواب شیطان کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں اس لئے شیطان مسلمان آدمی کو غناک خواب دکھا کر مضطرب کرتے۔ مثلاً کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے یا کوئی اور چیز اس کو آزار دینا چاہتی ہے۔ یا وہ مردہ ہے یا وہ کسی خوفناک مقام پر پڑھا ہے۔ جمل سے رہائی ناممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ اور میں اس کے تعاقب میں جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھٹ کر دی کہ جو کچھ شیطان نے تمہارے ساتھ خواب کے دوران مذاق کیا ہے۔ وہ کسی کو نہ بتانا۔ یہ خواب اسی قسم کا ہے۔ جیسے کسی کو خواب میں فرشتہ کسی حرام کام کرنے کا حکم دے۔ یا اسی طرح کی کھلی بات کہہ رہا ہو جو کہ اس کی قوت سے باہر ہو۔ یا وہ شخص وہ چیز خواب میں دیکھ رہا ہو جو وہ بیداری میں سوچ رہا ہو یا وہ چیز ہو جو اس کی غلط اربعہ میں غالب تر ہو مثل کے طور پر بلیغ یا صفرا یا خون یا سوداء۔ اس غالب ترین غلط کو وہ خواب میں دیکھے مثلاً بلیغ مزاج والا پانی کو دیکھے۔ صفراوی مزاج والا آتش دیکھے یا کوئی زرد رنگ نظر آئے۔ یا دھواں مزاج والا سرخ رنگ کو دیکھے۔ سوداوی مزاج کا آدمی سیاہ رنگ دیکھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے سب خواب ناقابل اعتبار ہوتے۔

دوسری قسم سچے خوابوں کی ہوتی ہے جیسے کہ انبیاء کے خواب یا صلحاء امت کے خواب ہوتے ہیں۔ کبھی بطور طور پر غیر نبی کو بھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دو عبارات ہیں۔ ایک رویائے صلوٰۃ۔ دوسری رویائے صالحہ اور حسنہ خواب وہ ہے جو دل کی خواہش کے مطابق اپنے مقصد کے مطابق ہو۔ یہ امور آخرت کے متعلق انبیاء اور صلحاء کے خوابوں میں سے ہو گئے اس کے برعکس امور دنیا کی نسبتوں میں عجیب ظاہر دل کی خواہش کے مطابق نہ پڑے گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن خواب میں دیکھا کہ گائیں ذبح کر رہے ہیں۔ اور اپنی تلوار جو دیکھی تو وہ شکستہ پڑی تھی۔ آنحضرت گائیں ذبح کرنے کی تعبیر وہی کہ جو ذرا حد کو مصلحہ کو پہنچی اور تلوار ٹوٹنے کی تعبیر قربانی کے آنحضرت کے اہل بیت سے ایک فرد یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس کے بعد عاقبت متقیوں کے واسطے اور فتح اور نصرت سب مخلوق پر۔

لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ مستور حل جن پر صدق و کذب دونوں ہی برابر ہیں۔ دوسرے فاسق اور فاجر لوگ ان پر منتشر خیالات اور جھوٹے خوابوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کے لئے صدق و سبغ تلور چیز ہوتی ہے اور تیسری قسم کفار کی ہے جن پر صدق نہایت ہی تلور۔ کچھ کافروں پر سچا خواب بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبیل خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو کافر ساتھیوں کے خواب تھے۔ نیز ایک بادشاہ کا خواب۔

حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ الصلح الرؤیا بالاسحار سب سے پہلے پڑھ کر سچا خواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے۔ کچھ اہل علم لوگوں کا قول ہے کہ رات کے پہلے پھر کے خواب کی تعبیر دیر سے رونما ہوتی ہے اور رات کے نصف ثانی کا خواب کے اجزاء متقلوب ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ غلط سے اور سرعت کے ساتھ ظاہر ہونے والا خواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے۔ بالخصوص جو طلوع فجر کے وقت کا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ خواب جس کی تاویل جلدی رونما ہوتی ہے وہ قیلولہ کا خواب ہوتا ہے محمد بن سیدین سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے دن کا خواب بھی شب کے خواب کی طرح ہوتا ہے اور عورتوں کے خواب بھی مردوں کے خواب کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس طرح ہے کہ عورت اگر خواب کوئی میں چیز دیکھے جو اس کے اہل سے نہیں تو یہ اس کے شوہر کا خواب ہوتا ہے۔ اور غلام کے خواب کی حالت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ یعنی اس کے آقا مالک کے لئے۔ اور بچوں کے خواب والدین کے لئے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

روایات نبوی اور تعبیرات نبوی وصل :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوابوں اور ان کی تعبیرات بڑی کثرت سے مروی ہیں۔ ایک خواب تو دودھ دیکھنا اور اس کی تعبیر علم سے کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کہ میں نیند کی حالت میں ت حامیرے پاس ایک پیالہ دودھ لایا گیا۔ اور میں نے اس قدر دودھ اس سے نوش فرمایا کہ اس کی شیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہی تھی۔ اور دے کر ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے اس قدر پیا کہ اپنے تمام جسم کر رگ و ریشے میں دودھ کو گردش کرتے دیکھتا تھا۔ پیالے میں باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو عطا کر دیا۔ صحابہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی تعبیر اور تاویل کیا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے میں علم مراد لیتا ہوں۔

شیخ ابن ابی حمزہ نے کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے اس کی تعبیر علم سے فرمائی کیونکہ معراج کی رات جو چیز اول امر رونما ہوئی۔ جب کہ آپ کے رو بہو شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا تھا۔ تاکہ ان میں سے آپ اپنی خواہش کے مطابق پسند فرمائیں۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تھا۔ تو حضرت جبریل نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو یعنی دین کو پسند فرمایا ہے۔ کچھ مرفوع احادیث آئی جن میں دودھ کی تعبیر فطرت وارد ہوئی ہے۔ اور بعض روایات میں طلب دودھ کو علم سے اس لئے تعبیر دی گئی کہ کثیر النسخ ہے۔ اور یہ بدن کی اصلاح کرتا ہے۔ لہذا روح کی غذا میں علم اس طرح ہے جیسے بدن کی اصلاح کچھ لئے اور بدن کی غذا دودھ ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جہان میں علم کی مثل دودھ

ہے۔ الحمد للہ مسکین (راقم الحروف شیخ صاحب) بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اپنے بعض خوابوں میں
 اس سعادت و بشارت سے بہرہ ور ہوا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ دودھ سے بھی بڑھ کر لطیف اور شیریں دودھ تازہ اور
 لذیذ پیا ہے۔ اور وہ سارا ہی میں نے پی لیا ہے اور بندہ امیدوار ہے کہ علم دین کی تحصیل کے شرف سے بہرہ ور ہوگا۔ دوسری
 دفعہ دیکھا ایک بڑے کانسی کے برتن میں بہت سفید، شٹھا، لطیف و نفیس دودھ ہے اور میں نے وہ پی لیا ہے۔ والحمد للہ
 علی ذالک۔
 ایک خواب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں قیض دیکھنا ہے۔ اس کی تعبیر بھی آپ نے دین سے
 دی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بخار میں مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا۔ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا۔ ان کے بدنوں پر اس طرح کی قیضیں تھیں
 بعض کی چھاتیوں تک تھیں اور بعض اس سے دون تھیں میرے سامنے عمر گزرے۔ ان کی قیض اتنی دراز تھی کہ زمین پر
 پھٹی تھی۔
 دون کا لفظ دو اہتل رکھتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس قدر چھوٹے تھے کہ حلق کے ساتھ چپکے ہوئے تھے دوسرا اہتل یہ
 ہے کہ وہ اس کے نیچے ہوں گے۔ یعنی ناف تک پہنچے ہوں گے۔ اور پہلے والے سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اس کی تائید اس
 روایت سے ہوتی ہے۔ جو حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بیان کی ہے۔ اس میں ہے کہ کچھ لوگوں کی قیضیں ناف تک
 تھیں۔ اور کچھ کی نصف پٹائی تک۔ اور قیض سے دین کی تعبیر اتنا اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں قیض ستر پوش ہے اور
 آخرت کی پردہ پوشی دین سے ہوتی ہے اور دین ہر مکردہ چیز سے باز رکھتا ہے۔ اس باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بنیاد ہے۔
 لباس النقیۃ ذلک خیر لباس تقویٰ ہی بہتر لباس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ جمالت کی شرمگاہ کو دین ڈھانپتا
 ہے جس طرح قیض بدن کے ستر کو چھپاتی ہے۔ جس آدمی کی قیض سینہ تک ہے وہ اپنے دل کو کفر سے ڈھانپتا ہے۔ گو وہ
 محاسن کا مرکب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی قیض اس سے نیچے ہے۔ لیکن شرمگاہ نکلی ہے اور پاؤں کھلے ہیں۔ وہ گنہگار کی طرف
 جارہے ہوتے ہیں۔ جن کی قیض پاؤں تک ہوتی ہے وہ تقویٰ سے ہر لحاظ میں پوشیدہ ہیں۔ اور کھشتی قیضوں اور جسموں
 سے زیادہ لمبی قیضوں والوں سے مراد ہیں۔ صلح عمل میں کامل لوگ۔ نیز لوگوں سے مراد یا تو سب مسلمان ہیں یا صرف
 امت مرحومہ بلکہ اس میں سے بھی بعض۔ دین سے مراد نے عمل اور اس کے مقصدینیت۔ کہ امر کو بحالائیں اور منہیات سے
 پرہیز کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے میں بلند مقام پر فائز ہیں۔ حدیث سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ اہل دین
 فضیلت کے لحاظ سے تھوڑے یا زیادہ اور دین کے لحاظ سے قوی یا کمزور ہوتے ہیں یہ باتیں وہ ہیں جو خواب میں ملاحظہ کرنا اچھا
 ہوتا ہے۔ بیداری کے عالم میں بھی یہ امور ظاہر ہوتے ہیں اور خبر میں کہا گیا ہے کہ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی) قیض زمین
 پر کھشتی تھی۔ شریعت میں یہ بات مذموم ہے کیونکہ تطویل کے بارے میں وعید آئی ہے۔ لیکن خواب کا حامل شرعی تکلیف
 سے درام ہے یہ اس بات سے مشابہت رکھتا ہے جو معراج شریف کے بارے میں ہے یعنی قلب مبارک کو سونے کے بنے

ہوئے طشت میں رکھ کر دھویا گیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے
 ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے دیکھے اور دو جھوٹے اشخاص سے اس کی تعبیر بھی کی پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب کی حالت میں تھا چانک مجھے زمین کے خزانوں دے دیئے
 گئے۔ یہ اشارہ قیصر کسریٰ کے خزانوں کی جانب ہے جو آپ کی امت پر فتح کئے گئے۔ اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ
 سونے اور چاندی کے معلول ہوں آپ نے فرمایا کہ بعد ازاں میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے گئے میں نے اس کو
 گراں اور پانچ سو محسوس کیا۔ اور اس سے مجھے تمکینی ہوئی۔ اس کے بعد میری طرف وحی کیا گیا کہ کنگنوں پر پھونک ماروں
 لہذا جب پھونک ماری تو وہ عتاب ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ کنگن اڑ گئے میں نے ان کی تعبیر اور تویل اس طرح
 کی کہ میں دو کذابوں کے باین ہوں ان میں سے ایک صفا پھاڑی کے درمیان ہے اور دوسرا یمامہ کے قریب میں۔ اور نبوت
 کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ایک اسود مسمی تھا اس نے یمن کے علاقہ میں دعویٰ نبوت کیا تھا اور یہ شخص آنحضور کے وصال
 شریف سے قبل ہی ایک شخص فیروز و سلمیٰ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور حضور علیہ السلام کی طرف آپ کی مرض و فلت میں
 اس کی وحی فرمائی گئی تھی۔ پس آپ نے اس کے مارے میں جانے کی خبر دے دی تھی آپ نے فرمایا قتله العبد الصالح
 فیروز و سلمیٰ اس کو نیک مرد فیروز و سلمیٰ نے قتل کر دیا۔ پھر فرمایا ناذ فیروز فیروز کامیاب رہا۔ دوسرا کذاب تھا۔ سبلہ
 کذاب اس نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمامہ صوبہ حجاز کے ایک شہر کا نام تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 کے دور خلافت میں یہ شخص (سبلہ کذاب) مارا گیا تھا۔
 یہ جو تویل دو کنگنوں اور کذابوں کی ہے اس میں اہل علم کا قول ہے کہ کذب سیرا ہے کسی چیز کو اس کے مقام کے
 خلاف جگہ پر رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کنگن سونے کے اپنی دونوں کلائیوں میں پہنے ہوئے دیکھے۔ یہ بات
 آنحضور کے لباس عاریہ میں نہ تھی۔ کیونکہ کنگن تو نوسوانی زیور ہے۔ اور جو کچھ ان لوگوں سے رونما ہوا یعنی انہوں نے ایک
 ایسے امر کا دعویٰ کیا جس کے وہ اہل نہ تھے نیز یہ بھی ہے کہ مردوں کے لئے سونا پہننے کی ممانعت ہے۔ لہذا اس کا مرد کو پہننا
 کذب پر ہے لفظ ذہب ذہب سے بنا ہے اس کے معلول ہیں۔ جانا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جانے والی چیز تھی۔ زائل ہو
 جانے والی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید متاكد اور مضبوط ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ان پر پھونک
 مارو لہذا وہ چلے گئے یا اڑ گئے پس معلوم ہوا کہ آپ کے حق میں وہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کا وحی کے متعلق کلام فرمایا کہ آئی ہے انہیں اپنے مقام سے دور کر دیتا ہے۔
 قرطبی کا قول ہے کہ اس خواب کی مناسب تویل اس طرح ہے کہ اہل صفہ اور اہل یمامہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور
 دین کے مددگار ہو گئے تھے۔ پس جب ان کے اندر دو کذاب نمودار ہوئے۔ اور دونوں ہی مزین و باطل و علوی سے ان شہروں
 کے باشندوں پر اثر انداز ہوئے۔ تو اکثریت اس فریب میں آگئی۔ گویا وہ دین میں دو شہروں کے مانند ہو گئے اور دونوں کنگن
 کذابوں کی طرح ہو گئے۔ اور ان کا سونے کا بنا ہونا اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے کلام کو مزین کیا۔ زخرف

سوںے کا ہی نام ہے۔ اسی۔

کچھ اہل علم دو کنگنوں اور کذا یوں کی تویل میں اس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں کنگنوں کا ہونا ہاتھ بندھ جانے سے مشابہت رکھتا ہے جس طرح کہ پاؤں میں ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی بندش ہاتھوں کے عمل و تصرف میں مانع ہے۔ تو گویا آنحضور کے دونوں ہاتھوں کو ان دو کنگنوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا لہذا دونوں ہاتھ عمل و تصرف میں آزاد نہ چھوڑے گئے کذا کو الیسی۔

امنع خوابوں میں سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ رنگ عورت کو زلیدہ بالوں کی حالت میں مدینہ سے باہر نکلنے دیکھنا ہے۔ اس کی تعبیر دی گئی کہ دباء مدینہ منورہ سے جحفہ کی طرف چلی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری میں مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے زلیدہ بالوں والی سیاہ رنگ کی عورت کو مدینہ سے نکلنے اور منہ میں قیام کرتے دیکھا ہے منہ بھی جحفہ کا بھی نام ہے۔ یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک موضع ہے۔ اس میں یہودیوں کی رہائش ہوتی تھی۔ میں نے اس کی یوں تویل کی کہ دباء مدینہ سے جحفہ کی جانب منتقل ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں بخار اور دباء عام تھی۔ آنحضور نے اس کو وہاں سے نکل دیا اور کافروں کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ دباء کو سیاہ رنگ عورت سے تشبیہ دینا اس بارے میں اہل علم کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ سوء بمعنی برائی لفظ سوداء بمعنی سیاہی سے نکالا اور داء بمعنی بیماری اور درد پھر آپ نے تویل یہ دی کہ میں نے اس چیز کو جس کے نام میں یہ دونوں الفاظ جمع تھے باہر نکل دیا ہے۔ یعنی ”سوداء“ کے لفظ سے مرکب لفظ سوء وار بنا جس کے معانی ہیں۔ بری بیماری اور ثوران نے سوء کے سر لفظ (سو) سے تویل کی ہے۔ اس کے معانی ”بدی“ ہوتے ہیں یعنی برائی اور شر کو ابھارنے والی۔ آنحضور نے اسے باہر نکل دیا۔ قیروانی کا قول ہے کہ ہر سیاہ منہ والی چیز کو وہ کمزور اور مذموم کو دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ثوران نے سوء کی تویل بخار سے کی ہے۔ کیونکہ اس سے اجسام میں جوش آتا ہے اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالخصوص وہ بخار جو سوداوی ہوتا ہے وہ بہت ہی وحشت لاتا ہے۔

ان خوابوں میں سے ایک خواب ہے کھوار کا دیکھنا۔ آپ کھوار کو گھماتے ہیں کبھی وہ کند ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اپنے اصل حال پر آتی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کھوار کو گھما رہا ہوں وہ کند ہو جاتی ہے پھر گھماتا ہوں تو وہ پہلے کی نسبت بہتر حالت پر آ جاتی ہے آنحضور نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ فتح اور اجتماع مسلمان لایا ہے۔ اس بارے میں اہل علم کا قول ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھوار کو صحابہ کرام سے تعبیر فرمایا۔ وجہ یہ کہ آپ کاسب غلبہ اور زور آوری انہی سے تھی اور کھوار کو گھمانے کا مطلب ہے آپ صحابہ کو حرب و جملہ کا حکم دیتے ہیں کھوار کے کند ہونے کا مطلب ہے کہ صحابہ پر ہزیمت کا واقع ہونا۔ دوبارہ کھوار گھمانے اور اس کے اصل مال سے بہتر مال پر آنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کا اجتماع ہونا ان کو فتح کا حصول ہونا

اور ان کی قوت اور جمعیت کا وجود میں آئے یہ خواب غزوہ احد کے موقع پر آیا تھا۔

مواہب لدینہ میں مزید ایک صاف ستھرا مضمون حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مکہ سے ایک ایسی زمین (خلافت) کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے بلغات ہیں۔ میں نے خیال کیا یہ یمامہ کی زمین ہوگی اور یا خیبر ہوگی۔ کیونکہ ان بستیوں میں (کھجور کے) ٹکڑے بنتے ہیں۔ ازاں بعد بتایا گیا کہ وہ یشرب (عمرہ) ہے اور امام احمد کی روایت ہے جس کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا میں نے (خواب میں) دیکھا کہ میں درع حصنیہ سے نکلا ہوں اور گائیں ذبح کئے جانے کی تعبیر پائی وہ صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور ثواب و صدق لانے کی تعبیر کی جنگ بدر سے مکہ کی فتح تک جہاد و قتل پر مبرک رہا۔

مشکوٰۃ میں ایک حدیث شریف میں تذکرہ ہجرت ہجرت کا مقام غنی رکھنا یشرب کا شہر مقرر ہونا، تلوار کو گھمانا، اس کا کند ہونا اور پھر اصل حالت پر آجانا یہ تمام امور جمع کئے گئے ہیں۔ لیکن اس میں گائیں ذبح کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

ایک خواب آنحضور کا خواب میں کنوئیں کو دیکھنا اور اس سے پانی نکالنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے خواب دیکھا۔ میں ایک کنوئیں کے سر پر کھڑا ہوں۔ اس کنوئیں پر ایک ڈول ہے میں نے اس سے اس قدر پانی نکالا جتنا کہ خدا تعالیٰ نے چاہا ازاں بعد ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ آگئے۔ اس نے بھی اس کنوئیں سے ایک دو ڈول پانی کھینچا ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر آئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا۔ تاکہ میں آرام کر لوں۔ اس کے بعد میں نے ان سے عجیب تر شخص نہ دیکھا جو ان کی طرح پانی کھینچے۔ اور بہت بڑا ڈول پانی کا نکالے پانی کھینچنے میں ان کو ایک قسم کا ضعف تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ ان جیسا بہادر طاقتور مرد میں نے نہ دیکھا جو ان کی طرح (کنوئیں سے) پانی نکال سکا ہو۔ ابن خطاب نے اس قدر پانی کھینچا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف عبقری کے لفظ سے کی ہے۔ عبقری اس کو کہتے ہیں جو اپنی قوم میں سردار بزرگ اور طاقتور ہو در حقیقت پریوں کی زمین کو عبقر کہتے ہیں خواہ وہ کوئی آدمی ہو یا کپڑا ہو یا فرش وغیرہ کوئی بھی چیز ہو۔ (کنز الدانی الصراح)۔ قلموں میں اس طرح ہے العبقر موضع کثیر الجن العبقری الکامل من کل شئین والسید والذی لیس قوفہ سبئی والشدید عبقر اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر کثرت سے جن ہوں۔ عبقری اسے کہا جاتا ہے۔ جو ہر شے میں کامل ہو۔ اور سردار کو بھی کہتے ہیں اور اس آدمی کو بھی جس سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہ ہو۔ شدت کو بھی عبقری کہا جاتا ہے۔

ایک روایت میں وارد ہوا کہ انہوں نے ڈول کھینچا حتیٰ کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ حوض پانی سے پر ہو گئے اور پانی بنے لگے۔

صاحب مواہب کا قول ہے کہ نوری نے کہا ہے کہ یہ اس کی مثل دی گئی ہے۔ جو کچھ دینی امر میں دونوں خلفاء سے ظہور میں آیا۔ اور جو صالحہ آثار ظاہر ہوئے اور جو نفع خلقت کو ان سے حاصل ہوا۔ اصل میں تو یہ سب کچھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ماخوذ ہے کیونکہ آپ ہی تو صاحب امر ہیں۔ پس سب سے زیادہ اکمل اور اتم امر دین کا قیام عمل میں آیا۔ آپ نے دین کے قواعد کو قائم کیا۔ ملت کی بنیادیں مستحکم استوار کیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنحضرت کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ آپ نے ان کی جڑیں کٹ پھینکیں اور کوئی ایک بھی ان سے باقی نہ چھوڑا ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب مسند خلافت پر بیٹھے۔ ان کے برکت والے بزرگ تر دور خلافت کے دوران دائرہ اسلام کو مزید کشادگی ملی۔ یہی وجہ ہے دین اسلام کے نام کو کونوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جس میں پانی تھا۔ کیونکہ ان کی حیات اور ان کے اعمال کی درستی اسی کے ساتھ وابستہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ابوبکر نے مجھ سے ڈول پکڑ لیا تاکہ میں آرام کر لوں۔ اس میں ارشاد کیا گیا ہے خلافت ابوبکر کی طرف یہ آنحضرت کی رخصت شریف کے بعد ظہور میں آئی۔ کیونکہ دنیا میں جدوجہد کے برعکس موت راحت ہوتی ہے۔ تدبیر امت اور ان کے کاموں کی اصلاح کے ذریعے قیام عمل میں آیا۔ آپ نے جو فرمایا کہ ان کے پانی کھینچنے میں ضعف تھا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کا دور خلافت لمبا تھا لہذا لوگوں نے ان کی خلافت و ولایت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اسلام کی سرحدیں خوب وسیع ہو گئیں اور بڑی کثرت سے ملک اور شرح ہوتے گئے۔ آپ نے دفتر کا انتظام قائم کیا۔ آنحضرت کے فرمان اقدس میں ان کے بارے میں ضعف مذکور نہیں ہوا بلکہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔

انہی میں سے ایک یہ ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس رات کو خواب دیکھا ہے۔ عقبہ بن رافع رضی اللہ عنہ کے گھر سے ابن طلحہ کی کھجوریں طشت میں لائی گئیں اور صحابہ کے سامنے رکھی گئیں۔ عقبہ بن رافع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی خانہ کے بیٹے تھے۔ اور ابن طلحہ کی کھجوریں تائیں کھجوروں کی ایک قسم ہے اور ابن طلحہ کے نام سے منسوب تھیں ابن طلحہ ایک آدمی کا نام تھا۔ شاید یہ ابن طلحہ کی بوٹی ہوئی ہوگی یا اس نے انہیں پسند کیا ہو گا لہذا ان کو تر ابن طلحہ پکارا گیا۔ صبح کے وقت آنحضرت نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ دنیا اور آخرت میں وہ عافیت میں ہو گا یہ معافی ان کے نام عقبہ سے اخذ کئے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث سے جامع الاصول میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کی رفعت اور عافیت ٹھیک ہے۔ رفعت رافع سے ماخوذ ہے۔ اور ان کا اختیار کروہ دین اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑا شیریں اور بہتر آیا۔ یہ مفہوم بھی رطب ابن طلحہ (ابن طلحہ کی تر و تازہ کھجوریں) سے ماخوذ فرمایا۔

یہ سب خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھے ہوئے ہیں۔ اور تعبیرات بھی ان ہی کی دی ہوئی ہیں پھر بھی حتمی نہ رہے کہ آپ کی سب تعبیریں استنباط اور مناسبت کی بنا پر نہیں ہیں نہ ہی اہل تعبیر کی علوت و اصول سے انہیں کوئی مناسبت ہے۔ جس طرح کہ مذکور ہو چکا ہے بلکہ یہ تمام وحی اور الہام سے ہے پھر بھی کسی قسم کی مناسبت ان میں باقی جانا بعید نہ

ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں رطب ابن طلب کو دیکھا تو ان ہاتھوں سے معافی اخذ کر کے تعبیری۔ اہل علم کے نزدیک آپ کا یہ معمول بتایا جاتا ہے کہ اسلام سے مغموم باخود فرما کر نقول کا اظہار فرماتے تھے جس طرح کہ حدیث بریدہ بن اسمعیل رضی اللہ عنہ میں آیا ہے۔ ہجرت کے دوران سفر وہ آپ کے سامنے آئے میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے۔ اس نے جواب دیا۔ بریدہ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ برو امرئ۔ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہے پھر آپ نے پوچھا کہ اس سے منسوب ہو۔ اس نے جواب دیا۔ اسمعی۔ تو آپ نے فرمایا سلم امرئ یعنی ہمارا معاملہ درست اور سلامت ہے۔ آپ نے ان کے بعد کون اسمعی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ زینبی سہم آنحضرت نے فرمایا۔ اصبت سہمک ہم اپنے تیر ٹھیک پہنچ گئے۔ سم کا معنی تیر ہوتا ہے۔ وغیرہ نالک۔

اسی طور پر آنحضرت نے تلواری کی تعبیر مومنوں سے فرمائی جبکہ تعبیر بتانے والے لوگ تلواری کی اور بھی تعبیریں کرتے ہیں۔ جیسے کہ اولاد۔ بھائی۔ زوجہ۔ زمین اور پیدائش وغیرہ وغیرہ جس طرح قرطبی کے بیان میں ہے (واللہ اعلم)۔

صحابہ کرام کے خوابوں کی حضور ﷺ سے تعبیرات :- وصل :- سابقہ مضمون میں تمام خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھے ہوئے مذکور ہوئے ہیں ان میں وہ خواب شامل نہیں ہیں۔ جو صحابہ نے دیکھے تھے۔ اور تعبیر آنحضرت نے فرمائی۔ ایسے خواب کثرت سے آئے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کی طرف پھیر لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم سے کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے تو بیان کرے میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ کوئی صحابی اگر خواب بیان نہ کرتا تو آنحضرت خود اپنا خواب بیان فرماتے تھے اسی طرح ایک فجر کو دریافت فرمایا۔ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے دو شخص میرے پاس آئے۔ میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور ارض مقدس کی جانب لے کر چل دیئے۔ اچانک ایک شخص پر میری نظر پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ایک شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی گرز ہے۔ اپنی گرز کو وہ اپنی بغل سے نکل کر بیٹھے ہوئے آدمی کو مارتا ہے اس کے رخسار پر۔ وہ گرز اس کی گدی تک چلا جاتا ہے۔ لیکن گرز اٹھانے پر رخسار دوبارہ صحیح و سالم ہوتا ہے۔ وہ پھر گرز زار داتا ہے تو ہر دفعہ ویسے ہی واقع ہوتا ہے۔ پس میں نے اپنے دو ساتھیوں سے دریافت کیا۔ کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہ کہنے لگے۔ چلے یعنی ان کے بارے میں نہ پوچھیں۔ ابھی اور چیزیں بھی دیکھنا ہیں، پس ہم روانہ ہو گئے ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے۔ جو اپنے پہلو کے بل سو رہا تھا ایک اور شخص اپنے ہاتھ سے پھرتے۔ اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس سے وہ اس کے سر پر مارتا ہے۔ جب پھر مارتا ہے تو وہ اس کے سر کے اندر گھس جاتا ہے لیکن جب پھر اٹھتا ہے تو اس کا سر پھر پہلے کی طرح ہی صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ دوبارہ سر کو کچن دتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم آگے چل پڑے حتیٰ کہ ہم ایک سوراخ پر پہنچ گئے وہ سوراخ غور کی طرح تھا اس کا منہ تنگ تھا لیکن پیٹ بڑا تھا اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں ان کے نیچے آگ جلتی ہے۔ آگ بڑھک اٹھنے پر وہ مرد اور عورتیں اس کے اوپر چلتی تھیں۔ حتیٰ کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ نکل جائیں۔ اگر آگ ٹھنڈی ہونے لگے تو پھر اس کو بڑھکا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو ہم اسیوں نے کہا کہ آگے چلیں ہم آگے روانہ

ہوئے۔ پھر ہم ایک نہر پر پہنچے جس میں خون تھا۔ نہر کے درمیان ہی آدمی کھڑے تھے اور نہر کے کناروں پر چند لوگ تھے جن کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اگر کوئی آدمی نہر سے کنارے کی طرف آکر وہاں سے باہر نکلنے کی خواہش کرتا ہے تو باہر کنارے پر ایستادہ لوگ پتھر اس کے منہ پر مارتے تھے تو وہ آدمی اسی مقام کی طرف پلٹ جاتا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اس طریقے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے شخص کے منہ پر پتھر مارا جاتا تھا اور وہ اپنے سابقہ مقام پر پلٹ جاتا۔ میں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے آگے چلے۔ ہم آگے روانہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ ہم ایک سبزہ زار میں پہنچ گئے۔ سبزہ زار میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس کی جڑوں کے ساتھ ایک مروضعیف بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے بچے اس کے پاس ہیں۔ اور ایک مرد درخت کے پاس تھا وہ اپنے سامنے آگ جلاتا تھا۔ میرے دونوں ہمراہی مجھ کو اس درخت کے اوپر لے گئے۔ اور ایک مکان کے اندر داخل کر دیا وہ مکان اس درخت میں ہی تھا۔ اس سے بہتر گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس گھر میں بوڑھے آدمی جو ان مرد اور عورتیں اور بچے تھے اس کے بعد مجھے اس سے اوپر والے مکان میں لے گئے۔ وہ گھر نچلے گھر سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا اس کے اندر بھی بوڑھے اور جوان لوگ موجود تھے پھر دونوں ہمراہیوں سے میں نے کہا آج رات تم نے مجھے بہت پھرایا گھمایا ہے۔ اب جو کچھ میں نے ملاحظہ کیا اس کے متعلق بتاؤ۔ تو کہنے لگے ہاں بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے رخسار پارہ پارہ کئے جاتے تھے۔ وہ جھوٹا شخص تھا جھوٹی باتیں بھاتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں سارے جہاں میں پھیلتی تھیں۔ آپ نے جو سلوک اس سے ہوا ملاحظہ فرمایا ہے وہ ناقیامت جاری رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر پکلا جاتے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور وہ رات کو قرآن سے غافل سو جاتا تھا۔ اس نے قرآن بھی نہ پڑھا اور نہ ہی رات کو نماز کے لئے اٹھتا تھا اور دن کے دوران تلاوت قرآن کرتا تھا لیکن اس پر عمل پیرا نہ تھا اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا دیکھا ہے وہ قیامت تک ہو تا رہے گا۔ اور جو لوگ آپ کے ملاحظہ شریف میں بخور کے اندر پڑے ہوئے آئے تھے وہ زانی تھے اور خون کے نہر میں غوطہ زن دیکھنے والے لوگ سود خور تھے اور جو بوڑھا شخص آپ نے درخت تلے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اور ان کے ارد گرد بچے ان کی اولاد تھے۔ آگ بھڑکانے والا شخص جو آپ نے دیکھا تھا وہ مالک نامی داروغہ جہنم ہے۔ آپ نے جو گھر پہلے ملاحظہ فرمایا تھا علامتہ المسلمین کا گھر تھا اور اس کے اوپر جو دیکھا وہ شہداء کا مقام ہے اور ہم (دونوں) جبرائیل اور میکائیل ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اپنا سرائیو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور دیکھا کہ بادل کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ بادل کی طرح سفید ہے۔ اور اس سے ترش ہوتا ہے وہ کہنے لگے یہ آپ کا مقام ہے میں نے کہا پھر مجھے چھوڑ دیں کہ میں اپنے مکان میں چلا جاؤں۔ تو کہنے لگے ابھی دعویٰ عمر آپ کی بھلیا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی جب پوری ہوگی تو پھر آپ اپنی اس منزل پر جلوہ افروز ہوں گے یہ بخاری کی روایت ہے اس بخاری میں ایک اور روایت میں کچھ مزید ہے اور یہ دونوں روایات مشکوٰۃ میں ہیں۔

ان عجیب و غریب تعبیرات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت زرارہ بن عمر ابن عقیل رضی اللہ عنہ نزع کے وفد میں شامل ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے آتے

ہوئے دوران راہ ایک خواب دیکھا۔ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنی جو گدھی میں اپنے قبیلہ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس نے بکری کا ایک بچہ جتا ہے۔ اس کے سیاہ اور سفید دو رنگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری کوئی باندی جس کو تم اپنے گھر میں چھوڑ آئے ہو۔ اور وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ہاں ایک باندی گھر چھوڑ آیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ وہ باندی یقیناً ”بچہ بنے گی جو تیرا ہی ہے تو زرارہ پوچھنے لگے۔ سفید و سیاہ رنگ کا بچہ جننے کا کیا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم پر کیا برص کا کوئی داغ موجود ہے جس کو تم لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ جناب کو حق کے ساتھ بھیجا۔ سوائے میرے کسی نے وہ برص کا نشان نہیں دیکھا۔ نہ ہی وہ کسی کے علم میں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے برص کے باعث اس بچہ میں بھی سیاہ و سفید رنگ ہیں جو اس میں ظاہر ہوئے ہیں۔

پھر زرارہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نعمان بن المنذر کو خواب میں دیکھا ہے۔ نعمان بن المنذر کسری ایران کے زمانہ میں عرب کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ مجھے نظر آیا کہ اس کے کانوں میں دو بالیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اور ہردو بازو پر کنگن اور بازو بند پہنے ہیں۔ جبکہ یہ زیورات عورتوں کے ہوتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرب کا ملک ہے جو زیب و زینت اور آرائش پوشش کے اعتبار سے اپنی پرانی حالت پر آجائے گا پھر زرارہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک اور خواب میں بنے دیکھا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے سیاہ اور سفید رنگ کے ٹٹے جلے پل ہیں اور وہ شخص زمین سے باہر نکل رہا ہے تو آنحضرت نے فرمایا یہ مشہد ہے اس دنیا سے پھر زرارہ نے ایک اور خواب عرض کیا۔ میں نے آگ دیکھی۔ وہ زمین کے اندر سے نکلی ہے اور میرے اور میرے بچے کے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ (میرے) بچے کا نام عمرو ہے اور میں نے اس آگ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا لظی۔ لظی۔ لظی۔ لظی۔ آگ کی لپٹ کو کہا جاتا ہے اور جنم کو بھی لظی کہتے ہیں۔ وہ آگ کہہ رہی ہے کہ میں تو کھا جاتی ہوں خواہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹا۔ میں تمہاری ماں اور تمہارے متعلقین کو کھا جاؤں گی۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا وہ آگ ایک فتنہ ہے اور آخر زمانہ میں پیدا ہوگی۔ زرارہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ فتنہ کیا ہو گا۔ اور یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ اپنے مالک کو اچانک مار ڈالیں گے اور پھر شک و شبہ میں پڑ جائیں گے ان میں اختلاف نمودار ہو جائے گا۔ وہ سر کی ہڈیوں کی مانند اشتباک شدہ ظاہر ہوں گے یہ ارشاد ہے ہرج و مرج سے۔ کیونکہ وہ آپس میں الجھ کر قتل ہوا کر دیں گے۔ اس کے بعد آنحضرت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں پیوستہ کر کے اشتباک کیا اور دکھایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ فتنہ اٹھانے والا اس وقت یہی سمجھتا ہو گا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے مگر اس سے یہ ہے کہ برے کام اس وقت مشتبہ ہو جائیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ وہ نیکیاں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لئے مٹھے مشروب سے بھی زیادہ مزیدار ہو گا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ قتل و غارت عام ہو گا۔

مواہب لدینہ کے مولف کہتے ہیں کہ حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ کے خوابوں کی جو تعبیرات مشکوٰۃ نبوت سے عطا ہوئیں ان میں فکر کرنا چاہیے کہ کہے شیرینی حق سے مملو شدہ اور سچائی کے کپڑے میں ملوث اور وحی کے الوار سے آراستہ و

بیراستہ ہیں۔ اس سے بالکل عیاں ہے کہ نبی کریم کی دی ہوئی تعبیرات صرف مناسبت اور اندازہ و ظن سے نہیں ہیں اور (بالفرض) اگر ایسی بھی ہوں پھر بھی خلاف واقع ہونے کا ہرگز احتمال نہیں رکھتیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگینوں کی تعبیر یہ فرمائی کہ عرب کا ملک پھر اپنی زینت اور آرائش کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اس سے عملی یہ مذکور ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں نگین دیکھے تھے۔ اس وقت آپ نے انہیں مکہ اور ناگوار محسوس کیا اس کا یہ جواب ہے کہ کسائی کی طرف سے نعمان بن المنذر عرب کا تخت بلو شہ تھا۔ اور شبلیں کسائی کا معمول تھا کہ وہ ملک کے تحت حکمرانوں کو نگین پہناتے تھے اور زیورات آراستہ کرتے تھے۔ اور یہ نگین نعمان نے پہنے ہوئے تھے جس کے لئے مکہ و منکر نہ تھے اور عرضی طور پر غیر عمل تھا لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی پر سونے کے بلوسات کی ممانعت فرمائی ہے اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو گئے تھے کیونکہ نگین آپ کے لباس کا حصہ نہ تھے اسی وجہ سے آپ نے ان کے غیر عمل پر ہونے سے استدلال فرمایا۔ پھر بھی آخر کار ان کے عتاب ہو جانے یا اڑ جانے کو پسندیدہ گردانا۔

حضرت قیس بن عبلہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر ایک حلقہ میں بیٹھا تھا اس حلقہ میں سعد بن ابی وقاص اور عبد اللہ بن عمر بھی تھے۔ رضی اللہ عنہم۔ حضرت عبد اللہ بن سلام گزرے دیگر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی داخل ہوا اس کے چہرہ پر شوع کے نشانات تھے۔ لوگوں کی بیٹھی ہوئی جماعت نے کہا کہ وہ شخص جنتیوں میں سے ہے۔ بعد ازاں عبد اللہ بن سلام نے دو رکعت نماز پڑھی اور غلٹ سے باہر نکل گئے۔ میں نے ان کے تعاقب میں جا کر کہا کہ آپ کے مسجد میں داخل ہوتے وقت اس جماعت نے کہا تھا کہ آپ اہل جنت سے ہیں۔ عبد اللہ بن سلام کہنے لگے کہ کسی شخص کے لئے زیبا نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہ ہو ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کسی کو بھی ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس کا وہ علم نہ رکھتا ہو۔ انہوں نے یہ بات تواضع کی بنا پر عجب و غرور کے ڈر سے کہی تھی۔ نیز ڈرتے ہوئے کہ ان کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کرنے لگیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کو کمال سے جاننا۔

اسی مضموم و محلی میں ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں میں نے خواب دیکھا تھا کہ سبز مرغزار جو کشودہ و وسیع ہے اس میں لوہے کا ایک ستون ہے اس کا نچلہ حصہ زمین کے اندر ہے اور اوپر والا حصہ آسمان میں ہے اس کے اوپر ایک عروہ ہے۔ عروہ وہ مضبوط رسی ہوتی ہے جس سے بڑے ڈول کے ساتھ پانی کھینچتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کسی چیز کے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہونے پر مجھے کہا گیا کہ اس پر چڑھ آؤ۔ میں نے کہا کہ میں اس قدر قوت نہیں رکھتا کہ اوپر چڑھوں اس کے بعد ایک خلام میرے لئے نمودار ہوا۔ اس نے پچھلی جانب سے میرے کپڑے پکڑے اور میں اس ستون کے اوپر کے حصہ پر پہنچ گیا اور عروہ کو گرفت میں لے لیا۔ پھر مجھے یہ کہا گیا عروہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تب میں جاگ اٹھا۔ حالانکہ اس وقت عروہ میرے ہاتھ میں تھا اپنا خواب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش

کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام کا مہر گزار ہے اور ستون اسلامی ارکان ہیں اور عروہ جو ہے وہ عروہ وثقی ہے اور تہارا وصل اس حالت میں ہو گا کہ تم عروہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک رب تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے تلخ ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی جس نے شیطان سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اسی نے ہی عروہ الوثقی کو مضبوطی سے تھام لیا۔

دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اٹھ اور میرے ہاتھ کو پکڑ لو اس کے بعد میں اس کے ہمراہ چل پڑا۔ ایک راہ ٹل کی طرف کو آئی میں چاہتا تھا کہ اس راہ پر چل پڑوں اس نے مجھے کہا اور مت چلو۔ یہ صاحب ٹل کا راستہ ہے اور تم ان سے نہیں ہو۔ اس سے آگے جا کر دائیں جانب کو ایک راستہ آیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ راہ پکڑ لو۔ اس کے بعد ایک پہاڑ کی میرے ساتھ ملاکت ہوئی۔ اس شخص نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ میں نے چڑھنا چاہا لیکن ارادہ کرتے ہی گر جاتا تھا میں اس پر نہ چڑھ سکا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خواب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ عرصت عشرہیں۔ وہ پہاڑ منزل شلوت ہے۔ تمہیں شلوت کی منزل حاصل نہ ہوگی۔

علامہ کا قول ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات اور اخبار عن الغیب سے ہے کیونکہ عبد اللہ بن سلام نے شلوت سے انتقال نہ کیا تھا امیر مہلویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت کے آغاز میں مدینہ شریف میں اپنے منتر پر رحلت فرمائی۔

صاحب مواہب کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعبیرات سے نمونے کے طور پر یہ ایک جزو ہے۔ ورنہ وہ لطیف تعبیرات اور عجیب و غریب تلویحات نقل میں آئی ہیں کہ کئی جلدوں میں نہ ساسکیں اور غورو حق سے تمہیں پتہ چل جائے گا آنحضرت کے کسی بھی امتی کو عطا شدہ ہر کرامت خواہ علمی ہو یا عملی وہ تمام تر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے اثرات سے ہیں اور ان کی تصدیق کی برکت سے ہیں یہ آپ کے طریق ہدایت سے ہدایت یافتہ ہونے کا ثمر ہے۔ اور صدق و صواب اور عجب عجائب اور بحر حجب جیسی کرامت سے یہ زمین بھری پڑی ہے اگر آپ صرف امام محمد بن سیرین کے واقعات جمع کریں۔ جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے اور جو لطیف قسم کی تعبیرات انہوں نے فرمائی ہیں۔ جو کہ بہت مشہور و معروف ہیں۔ لوگوں کے کل ان سے بھرے پڑے ہیں ان کو اپنے رب برو کر۔ (اور دیکھو) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم و معارف عطا ہوئے ہیں جو عبارتوں میں محیط نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اشارات کی کنہ اور حقیقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ان پر ان کے ذریعہ سے حکم کر سکتے ہو۔ جبکہ ابن سیرین تو ایک امتی ہے جو کچھ بھی تعبیر کے فن میں ان سے نقل ہوا ہے۔ وہ حد و شمار میں نہیں آسکتا۔ (اب دیکھو) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بلند و ارفع مقام پر ہوں کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔

استفسار رویا کا سبب ترک۔ وصل۔ جناب سرور بن جناب رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف اور ترمذی

شریف میں مروی ہے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے جس صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تھا وہ عرض کر دیتا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر بیان فرما دیتے تھے بعد ازاں آنحضرت نے خواب دریافت فرمایا پھر فرمایا۔ کوئی صحابی اپنے طور پر اگر خواب کی تعبیر پوچھتا تھا تو آپ بتا دیا کرتے تھے۔ خواب صحابہ سے دریافت فرماتے میں جو حکمت ہے وہ پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ معمول استفسار کے ترک کرنے کی حکمت پر ارباب نقل کو اختلاف ہے۔ بعض کا استدلال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر ہے جو ترمذی اور ابوداؤد میں مروی ہے کہ ماحول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے۔ ایک آدمی عرض کرنے لگا۔ حضور دیکھا ہے۔ کہ ایک ترازو آسمان کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس میں آپ حضور کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس میں وزن کیا گیا آپ وزن میں راجح رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو تو لایا تو راجح ابوبکر تھے۔ ازاں بعد عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہما کا وزن ہوا تو حضرت عمر راجح تھے۔ بعد ازاں اس ترازو کو اوپر اٹھایا گیا۔ تو خواب (سن کر) آنحضور غمناک ہو گئے اس کے آثار آنحضور کے رخ انور پر ہم نے مشاہدہ کئے۔ افسی۔ (اس واقعہ) کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے خواب کے متعلق نہ پوچھا۔ اس خواب کو سن کر آنحضرت نے جو ناگواری کا اظہار فرمایا اس کے متعلق اہل نقل کا یہ قول ہے کہ ستر عواقب اور مراتب کو اخفاء میں رکھنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایثار اور اختیار تھا اس خواب میں بعض کی فضیلت بعض پر ہونے کا اظہار اور منازل اور مراتب کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ کو خدشہ محسوس ہوا کہ بار بار اور متواتر اس کا ظہور نہ ہونے لگے۔ جبکہ اس امر کا ظہور عام ممنوع ہے۔ اور رب تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے احوال کے اخفاء میں بڑی حکمت اور مشیت نافذ ہے (کذا فی الموابہ)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم نے مراتب کا فرق دیکھا ہے وہ اگرچہ درست ہے مگر بھیجی اس کا عام انکشاف مناسب نہیں ہے۔ کشف و اظہار اشاعت عام کا موجب ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو فضیلت اور ترجیح دیتے تھے۔ ظاہراً اس خواب سے ان حضرات کی خلافت میں دخل اندازی اور ان کی ترجیح و تفضیل قبیحی کی وجہ ہے کہ مسکوۃ شریف میں آخر حدیث میں ہے۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ خلافت نبوة ثم یؤنی احد الملک من یشاء نبوت کی خلافت ہے اور پھر کوئی بادشاہ ہو گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کا شرح السنہ میں تحریر ہے کہ آنحضرت نے ترازو اوپر اٹھ جانے سے یہ مروا کہ خلافت اس طرف چلی گئی جہاں ملک کی خواہش مشابہ نہیں جس کی حد خلاف و نزاع ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مقتضی ہوتی ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ مرجوح ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں نزاع واقع ہو گی۔ حتیٰ کہ یہی نزاع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ جاتا ہے۔ باوجود اس کے خلافت ان کے دور تک ہے۔ لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ملک مقصود ہے خلافت ان کے بعد نہیں رہی۔ کذا قال فی مجمع البحار واللہ اعلم

بعض لوگ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ میزان کے اٹھ جانے میں دلیل

ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد دین کے امر کا رتبہ کم ہو جائے گا۔ کیونکہ اشیاء متقاربہ میں ہی رعایت وزن ہوتی ہے لیکن جس وقت درمیان میں بعد آجائے۔ پھر قتل میں موازنہ نہیں ہوتا حدیث کی شرح میں بھی اسی طرح کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار رویا کا ترک بوجہ حدیث ابن رمل ہے۔ ابن رمل نے بیان کیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد حالت دوزانو میں ہی رہتے اور ستر بار سبحان اللہ وبحمده واستغفر اللہ ان اللہ کان نوابا پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اس کا ستر مرتبہ پڑھنا اس خوشخبری کے برابر ہے جس کو سات سو دفعہ پڑھنے کا کہا گیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک آدمی سے ایک دن میں سات سو سے زائد گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی جانب اپنا منہ پھیر لیتے تھے اور پوچھتے تھے کیا تم میں سے کسی صاحب نے کوئی خواب دیکھا ہے حضرت ابن رمل نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک روز خواب دیکھا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ خیر تلقاه وشر نوافه وخیر لنا وشر لعواننا والحمد للہ رب العالمین اب اپنا خواب بیان کرو میں نے عرض کیا کہ تمام لوگ نرم اور کھلے چوڑے شاہرہ پر چلتے جاتے ہیں اور چلتے چلتے ایک بڑی چر اگاہ تھی کہ تروتازگی اس سے ٹپک ٹپک پڑتی تھی۔ جس طرح کہ پانی ٹپکا کرتا ہے اس میں مختلف قسم کے پودے اور پھول ہیں۔ میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور مجھ سے پہلے یہاں آنے والے لوگ بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں سب لوگ خوشی کی وجہ سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور چر اگاہ کی خوبصورتی پر تعجب و متعجب ہیں پھر پہلے آنے والے لوگوں نے اپنی منزل کی راہ لی۔ اور وہ دائیں بائیں (جانے والے) راستوں میں گم نہ ہو گئے۔ وہ سیدھی راہ پر چلتے گئے۔ بعد ازاں دوسرا قافلہ آگیا۔ ان کی تعداد پہلے قافلہ کی تعداد سے زیادہ تھی۔ وہ بھی چر اگاہ کی خوبصورتی سے تعجب و متعجب ہوئے۔ انہوں نے بھی تکبیر بلند کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے وہاں اپنے گھوڑوں کو چرایا اور جب وہاں سے چلے تو چارہ کے گٹھڑے اپنے ساتھ باندھ لئے۔ اور چر اگاہ کو دیر ان اور خستہ حال کر گئے۔ اس کے بعد ایک قافلہ اس سے بھی بڑا آگیا۔ اس میں پہلے کی نسبت زیادہ لوگ تھے۔ انہوں نے چر اگاہ کا حسن اور خوبصورتی دیکھی تو حیران ہونے لگے اور تکبیر بلند کی اور کہا یہ تو بہترین منزل ہے مراد یہ کہ یہاں پر قیام کرنا اور اس کو اپنی منزل (تھکانہ) بنالیا تا ہی بہتر ہے۔ لہذا وہ مائل ہو گئے۔ اور ہر جانب چر اگاہ میں گھومنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا تو اپنی راہ پر چل دیا۔ وہاں پر میں نہ ٹھہرا۔ حتیٰ کہ میں چر اگاہ کی افحی پر آگیا تو اچانک آپ کو دیکھا اس طرح کہ ایک منبر ہے جس کی سات عدد میڑھیاں ہیں۔ آپ بلند ترین میڑھی پر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی دائیں طرف ایک گندی رنگ کا آدمی ہے جس کی ناک لوہی ہے۔ وہ بات کرتا ہے تو اونچا ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ درازی کے لحاظ سے لوگوں سے بلند تر ہو جائے آپ کی بائیں جانب ایک ایسا شخص ہے جو فریہ اور میانہ جسم رکھتا ہے اور چرے پر سرخ رنگ کے خل ہیں۔ جب وہ بات کرے تو آپ جنب اس کی بات کو بڑی عزت و احترام سے سنتے ہیں۔ آپ اس کا احترام فرماتے ہیں۔ جنب و لا کے منبر شریف کے اگلی جانب ایک ضعیف بزرگ ہے۔ جیسے کہ آپ اس کی اقتداء

اور بیرونی میں ہیں۔ اس بوڑھے بزرگ کے آگے ایک بڑی عمر کی کمزور سی اونٹنی ہے۔ جیسے کہ آپ اس کو ہانکتے چلاتے ہیں۔ یہ خواب بیان کنندہ ابن رمل ہیں۔ آنحضور نے خواب سنا تو کچھ دیر تک آنحضرت کا رنگ مبارک قدرے متغیر رہا۔ پھر آپ اس حالت سے باہر ہو گئے یعنی اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی لہذا آپ کا رنگ بدل گیا تھا۔ آپ جس وقت کشادہ رو ہو گئے تو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتے لگے۔ نرم اور کشادہ شاہراہ تم نے دیکھی وہ دنیا ہے۔ چراگاہ کی خوبصورتی اور تروتازگی دنیا کی عیش و عشرت ہے جو ہمیں دنیا کے ساتھ بخشی گئی ہے حالانکہ ہم بھی اس کو چاہنے والے نہیں اور وہ بھی ہمیں نہیں چاہتی لیکن دوسرا اور تیسرا قافلہ۔ یہ کہہ کر آپ نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ وہ کلمہ ہے جو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ قافلے دنیا کی شہوات میں جلا ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کی متاع سے فائدہ حاصل کیا اور لذت حاصل کی پس وہ افراط و تفریط میں پڑ گئے۔ جیسے کہ بادشاہ اور امیروں کا حال ہوتا ہے لیکن اے ابن رمل! تم صراطِ مستقیم پر ہو اور خیر و فلاح پر قائم ہو۔ اور رہو گے حتیٰ کہ تم مجھے ملو گے جس طرح تو نے بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ جو خبر سناٹ میٹھیوں والا تم نے دیکھا وہ دنیا ہے۔ دنیا کی عمر سناٹ ہزار سال ہے اور میں آخری ہزار سال پر ہوں۔ اسی کی میٹھی بلند ترین ہے۔ جو شخص تم نے گندی رنگ کا اور دراز تم نے دیکھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں اس سبب سے انکا احترام بجالاتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کی فضیلت سے مشرف ہیں۔ اور درمیانے قدم والا فریہ جسم آدمی جس کے چہرے پر سرخ خلل ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جو زیادہ عمر والی کمزور اونٹنی تم نے دیکھی کہ میں اس کو ہانک رہا ہوں وہ قیامت ہے وہ مجھ پر اور میری امت پر قائم ہوگی۔ میرے بعد کوئی نبی یا امت نہیں ہے ابن رمل کا قول ہے کہ اس خواب کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے خواب دریافت نہ فرمایا۔ سوائے اس آدمی کے جو خود بخود اپنا خواب آنحضور کے رویہ پیش کرے۔ اس کی تعبیر آپ بتا دیا کرتے تھے الا لاکل میں یہ ابن عبیدہ، طبرانی اور بیہقی سے مروی ہے۔ سند اس حدیث کی ضعیف ہے۔ (واللہ اعلم)

xx

باب ہفتم اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی آپ کی اعظم کرامات اور جامع ترین فضائل و کرامات میں شامل ہیں وہ محلہ اخلاق، محاسن افعال اور جامع جمل و جلال ہیں۔ واضح رہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی رب تعالیٰ نے قرآن پاک اور دیگر کتب سلویٰ میں اور انبیاء و رسل علیہ السلام کی زبانوں پر بڑی کثرت کے ساتھ فرمائے ہیں۔ ان اسماء کی زیادتی اپنے مسمیٰ کی فضیلت اور عظمت پر دلیل ہیں کیونکہ یہ اسماء صفات اور افعال سے افاد شدہ ہوتے ہیں اور ہر اسم سے متعلقہ کوئی صفت و فعل ہوتا ہے۔ آپ کے اسماء مبارکہ میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ اسم شریف محمد ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اسم اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم مبارک ہے باقی سب صفاتی اسماء ہیں۔ اور صفات پر محمول ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبدالمطلب کی زبان پر رکھا جن کو شیتہ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے عبدالمطلب سے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ آپ کے آباؤ اجداد میں اور آپ کے خاندان میں کسی کا بھی یہ نام نہ تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ سب جمل اس کی تعریف و ستائش کرے۔ یہ بھی نقل کیا کہ خواب میں عبدالمطلب نے دیکھ لیا تھا جیسے کہ ان کی پشت سے چاندی کی بنی ہوئی ایک زنجیر نکلی ہے اس کا ایک سرا آسمان پر ہے دوسرا سر مشرق و مغرب میں ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ زنجیر ایک درخت بن گئی ہے۔ اس کے پتے پتے پر نور افشانی ہے۔ مشرق و مغرب کے سب لوگ اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ اس زمانہ میں تعبیر دینے والوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی۔ کہ ان کی صلب نے ایسا مولود ہو گا جس کی پیروی مشرق و مغرب والے کریں گے۔ اور زمین و آسمان والے اس کی مدح و تعریف کریں گے اس وجہ سے ان کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رکھا۔ یا عبدالمطلب کی وہ گفتگو ہے جو انہوں نے آنحضرت کی والدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے کی تھی۔ آپ نے کہا اے آمنہ! مجھے خواب میں بتا دیا گیا ہے کہ تم حملہ ہو گی اور وہ بچہ اس امت کا سرور ہو گا جب وہ تمہارے بطن سے پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اور کہتے ہیں کہ آنحضرت سے قبل کسی کا نام محمد نہ ہوا بھی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی حفاظت اور میانیت کو اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ اس لئے کسی کے ساتھ اس نام مبارک میں کوئی شراکت یا کوئی اشتہاد نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت جب قریب آگیا آپ سے قرب زمانہ رکھنے والے اہل کتب کو بشارتیں دی گئیں اور ان کو آپ کا اسم معظم بتا دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اسی وجہ سے اپنے بچوں کا یہ نام تجویز کیا کہ ممکن ہے یہی بچہ وہ ہو۔

حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 لن لی خمسة اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس
 علی قدمی وانا العاقب ۛ ۛ شک میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد ہوں میں احمد ہوں۔ میں ماحی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے
 سے کفر کو محو کر دے گا۔ بلا و عرب روئے زمین کے مرکز مکہ مکرمہ سے کفر کو محو کر دے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے قبضہ و اختیار میں کر دیا جائے گا۔ جس طرح حدیث میں وارد ہو چکا ہے۔ کچھ
 اس طرح کہتے ہیں کہ تصور اور غلبہ کے معانی عام پایا جاتا ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلمہ
 اس لئے کہ آپ کو تمام دین پر غلبہ کیا جائے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ جس قدر کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 ذریعہ سے مٹایا گیا اس سے قبل کبھی بھی دیگر انبیاء میں سے کسی نبی کے زمانہ میں نہ مٹایا گیا۔ جبکہ حال یہ تھا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اس حال میں ہوئی تھی جبکہ سب اہل زمین کافر تھے۔ کوئی بت پرست تھے کوئی ستارہ
 پرست تھے۔ کوئی آگ کی پوجا کرتے تھے اور کچھ یہودی تھے اور بعض نصاریٰ تھے۔ اور ایسے دہریے بھی موجود تھے جو رب
 تعالیٰ کی ذات کے قائل ہی نہ تھے۔ اور وہ مبدا و معلو کو مانتے ہی نہ تھے۔ قفسی لوگ انبیاء کے قائل نہ تھے۔ وہ ان بتوں کو نہ
 مانتے تھے اور نہ ان کے قائل تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ان سب کو مٹا دیا۔ حتیٰ
 کہ آپ کا دین دیگر سب ادیان باطلہ پر غلبہ کر دیا گیا۔ اور اس کو دنیا میں اس مقام تک پہنچا دیا جہاں طلوع و غروب ہوتا
 ہے۔ اور دنیا میں گردش نیل و نمار ہوتی ہے برصغیر ہند (ہندو پاک) اور ترکستان جہاں کبھی اسلام نہ پہنچا تھا۔ گو آنحضور کی
 حیات مبارک میں بلوجود تمغائش اوقات ہونے کے طیب رسول اکرم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور مقام بعثت کے قریب
 ترین شہر تھے۔ ان کے اندر اظہار اسلام نہ ہوا۔ دین کی تکمیل کے سب قلعہ بے اور قانون اور شریعت اسلامیہ کے احکام اور
 اوامر کی تمہید و تائیس نہ ہوئی تھی۔ پھر بھی آنحضور کے صحابہ نے اور آپ کے متبعین نے دین اسلام کو اکتاف عالم تک پھیلا
 دیا اور ہنوز دین ترقی اور زیادتی میں جاری ہے۔ اگر اہل اصنام کے سینوں اور دلوں سے کفر ختم ہو جائے اور وہاں اطاعت و
 فرمانبرداری کی رمت پیدا ہو جائے تو ارشاد مبارک کی مراد جب بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس اسم (مذکورہ) کا اطلاق ہو جاتا
 ہے۔ یہ تقریر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کی تفسیر میں منقول تقریر کے مطابق ہے۔ کیونکہ ماحی وہ ہوتا ہے جس
 کے باعث برائیاں مٹ جائیں۔ اور اس کی پیروی کی جائے۔ اس اسم مبارک کا اطلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
 آپ کے اتمام و اکمل اور آپ کے غلبہ کے لحاظ سے ہے۔ (واللہ اعلم)

آنحضرت کا یہ بھی ارشاد ہے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی میں حاشر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ
 لوگوں کو میرے قدم پر اٹھایا جائے گا۔ اور وہ گھیر کر لائے جائیں گے۔ ظاہر اسی معنی میں اس عبارت کے ہیں کہ سب سے پہلے
 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر ہوں گے۔ باقی سب لوگ آپ کے بعد آپ کی نظروں کے سامنے محشر کئے جائیں گے۔
 جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ہولول من ننشق الارض وہ لولین آپ ہی ہیں جن کی خاطر زمین پھٹے گی یعنی لوگ

آپ کے بعد ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے اور لوگ عرصت محشر میں حضور علیہ السلام کی طرف پہلا ڈھونڈیں گے۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے مضمون و معانی یوں ہیں کہ لوگوں کو میری زبان (عربی) پر اور میرے عہد اور رسالت پر محسوس کیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حتیٰ کہ آپ ہی کے زمانہ اور عہد میں لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا پس اس مضمون میں ختم نبوت پائی جاتی ہے۔ کذا قال القاضی مواہب میں اس طرح کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب لوگوں سے پہلے ہوگی اس کے بعد آپ کے روبرو دوسرے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے بروز قیامت اس مضمون میں یہ معنی ہیں کہ حشر اور بعثت ان دونوں میں مغایرت ہے۔ بعثت سے مراد ہے قبر سے اٹھایا جانا اور حشر کا مطلب ہے عرصت محشر میں سرگردانی کے بعد حضور کے گرد اجتماع خلافت۔

آپ نے فرمایا ہے انا العاقبہ میں عاقب ہوں۔ عاقب اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آئے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ گو کچھ لوگوں نے بوجہ حاشرے بھی خاتم الانبیاء ہی مفہوم اخذ کیا ہے لیکن عاقب کے معنی یہی ہیں۔ اور خاتم بھی اسی معنی میں آتا ہے آنحضرت نے فرمایا ہے۔ لی خمسۃ اسماء میرے پانچ نام ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ گزشتہ کتب اور گزشتہ امتوں کے علماء میں یہ اسماء موجود و مذکور ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ لفظ خمسہ راوی حدیث کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے لفظ نہیں لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ لفظ حدیث نبوی میں ہیں یہاں پر یہ بھی امکان ہے کہ اسماء سے خبر دینا اور وحی کا اس ضمن میں نزول بتدریج ہوا ہو۔ کچھ حدیثیں ہیں جن میں چھ نام مذکور ہیں پانچ نام یہی ہیں اور چھٹا ہے خاتم۔ نقاش کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میرے اسماء قرآن میں ملت ہیں۔ محمد، احمد، یحییٰ، علی، الدھر اور المنزل۔ اور طبرانی کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے یا طاہر اور یا ہادی مراد ہے اور یحییٰ کی تفسیر میں یاسید کہتے ہیں اسے اسمعی نے واسطی سے اور جعفر بن محمد سے روایت کیا ہے چند احادیث میں دس تک نام مبارک ہیں۔ ان میں سے پانچ وہی ہیں پہلی حدیث والے اور باقی اسماء کے بارے میں فرمایا۔ انا رسول الرحمة و رسول الرحمة و رسول الملاحم ملاحم جمع ہے سلمہ سے۔ اس کے معنی ہیں۔ حرب یا شدت حرب۔ اور وہ چلو جو آنحضرت نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرمایا۔ جبکہ اس طرح کا جملہ کسی اور سے نہ ہوا۔ اور آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ وانا المقفی اس کے معنی ہیں عاقب کے۔ یعنی آخری نبی۔ بعض اس کے معنی فتح فائز لیتے ہیں یعنی کفایت سے اس کے معنی ہوتے ہیں کرم اور لطف۔ تقی کے معنی کرم و لطف کے کرتے ہیں۔ آپ کا یہی نام مقفی بھی آیا ہے اور آپ نے فرمایا انا القیسم میں جامع اور کامل (قسم) ہوں۔ صاحب شفاء کا قول ہے کہ اس مقام پر یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ نام قسم ہے۔ کیونکہ حبلی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور عرض کیا انت قسم آپ جمع فرمانے والے ہیں۔ اور کہا کہ القشوم الرجل الجامع الجزو۔ قشوم اسے کہتے ہیں۔ جو جزو کو جمع کرنے والا ہو۔ اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی جانتے ہیں۔ لیکن قسم کے بھی قریب قریب یہی معنی ہوتے ہیں پچھلے انبیاء علیہم السلام کی کتب میں یوں ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا۔ اے میرے خدا! تم پر اس کو مبعوث فرما دے

جو محمد ہے اور مہتمم سنت ہے لہذا قیم کے معانی قائم کرنے والا ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے اسماء نبی المہتمم نبی المرحمة والرحمة والرحمة بھی لائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بالمؤمنین رءوف رحیم مومنوں کے حق میں رءوف و رحیم ہے یہ آنحضرت کی امت مرحومہ کی صفت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و نواصو بالصبر و نواصو بالمرحمة یرحم بعضہم بعضا آپ کی امت صبر کی تلقین کرتی ہے ایک دوسرے پر مہربان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی توصیف اس طرح فرمائی ان اللہ یحب من عباده الرحماء بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور فرمایا الرحمون رحمہم الرحمن و ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء رحم کرنے والوں پر رحم بھی رحم فرماتا ہے اور تم اہل زمین پر رحم کرو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمانوں میں ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی خاص صفت رحمت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نبی التوبہ بھی وارد ہوا ہے۔ وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کثیر لوگوں نے توبہ کی۔ اور اللہ تبارک نے آنحضرت کی برکت سے آپ کی امت کی توبہ اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی کہتے ہیں کہ ان کلمات سے جو اللہ نے آدم صلی اللہ علیہ السلام کو تلقین فرمائے یہ مراد ہے کہ الہی بحرمت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

نیزاں میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں آپ کے یہ اسماء و القاب آئے ہیں۔ نور۔ سراج منیر۔ العزیز۔ المحریص۔ الرؤف۔ الرحیم۔ قدم صدق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و بشر النین امنوا ان لهم قدم صلب عند ربهم ورحمة للعالمین المعروف بالوثقی الصراط المستقیم طہ نسن النجم الثاقب الکرم النبی الامی الحق اور البرہان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر اوصاف اور آپ کے جلیلہ خصائص پچھلی کتابوں میں مذکور ہوئے ہیں اور احادیث میں بھی۔ آپ کے یہ اوصاف اور اسماء احادیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ معطی، مجتبیٰ، ابو القاسم، شفیع، متقی، مصلح، طاہر، یمین، صادق، صدوق، ہادی، سید ولد آدم، سید المرسلین، امام المہتدین، رسول رب العالمین، قائد الغر المحجلین، حبیب اللہ، خلیل الرحمن، صاحب الخوض المورود، صاحب الشفاعة، صاحب القام المحمود، صاحب الویلۃ ولفیلۃ، لدرہ ارفیۃ، صاحب الکرم و المعراج، صاحب اللواء، صاحب القصب، الراکب ابراق، انساق، النجیب، صاحب الجدا، السلطان، القائم، العطاء، صاحب البراہ، صاحب العطین، وغیرہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔

سابقہ کتابوں میں یہ آئے ہیں۔ العتوکل المختار، مہتمم السنۃ القدس، روح القدس اور انبی معانی میں انجیل میں فار قلیط آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فار قلیط وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے پچھلی کتابوں میں اسماء گرامی آیا ہے بلوند۔ اس کے معنی طیب ہوتے ہیں۔ اور عطلیا۔ اس کے معنی ہیں حاکم الحرام اور سربانی زبان میں آپ کا اسم گرامی مسیح اور الحنا ہے۔ تورات میں آپ کا نام مہارک انید ہے۔ اس کے معنی ہیں صاحب القیص اور صاحب السیف۔

اور انجیل کی تفسیر کے اندر یا جوہلی آیا ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت کے ہاتھ مبارک میں یا نکوار رہتی تھی یا عصاء اس کو عباسی خاندان کے خلفاء بھی اپنے ہاتھ رکھتے رہے تھے۔ اور آیا ہے ہر اوت یعنی عصاء صاحب شفاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرا گمان ہے یہ وہ عصاء ہے جو حدیث حوض میں آیا ہے کہ فرمایا یمن والوں کے لئے لوگوں کو اپنے عصاء سے روکوں گا تاکہ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ تاج سے مراد آنحضرت کا علمہ شریف ہے۔ کیونکہ یہ آپ سے پہلے اہل عرب کے سوا کوئی نہ رکھتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے العمائم نی جان العرب علمای عربوں کے تاج ہیں۔ یہ اسماء شفا شریف میں ذکر کئے گئے ہیں۔ قاضی عیاض کا قول ہے کہ گزشتہ کتابوں میں القاب و خصائص کثرت سے ہیں۔ لیکن جس قدر یہاں منافع بخش تھے وہ ہم نے ذکر کر دیئے ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور و معروف ہے انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کے فرزند ابراہیم تولد ہوئے۔ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے ابو القاسم السلام علیکم اخی۔ کچھ حضرات آپ کی کنیت ابو الاراہل اور ابو الحنفین بھی کہتے ہیں اور ابو الیاس بھی کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ جس طرح شعر ابو طالب میں ہے للیتامی عصمة الارامل اور صاحب مواہب لدینہ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسماء اور صفات کثرت سے مذکور ہوئے ہیں ان کو بعض لوگوں نے گنا ہے اور بعض مخصوص عدد تک پہنچتے ہیں پس وہ اسماء اور صفات الہی کے برابر ہی حضور کے اسماء و صفات ننانوے تک کہتے ہیں کتب "مستوفی" میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ گزشتہ کتابوں میں اور قرآن و حدیث میں اگر تلاش و جستجو کریں تو اسماء تین صد تک پہنچ جاتے ہیں۔ قاضی ابوبکر بن العربی کی کتب احکام القرآن میں بذات خود میں نے ملاحظہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کا قول ہے کہ رب تعالیٰ کے ایک ہزار اسماء ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک ہزار نام ہیں۔ آنحضور کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں اور وصف پر ایک نام بنتا ہے۔ آپ کے کچھ اوصاف کا اختصار آپ کی ذات سے ہے اور وہ آپ پر غالب ہیں اور بعض اوصاف آنحضور کے مشترک ہیں۔ جس وقت آپ کی ہر صفت پر آپ کو ایک نام دیا جائے تو اوصاف اس عدد تک پہنچ جائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تر و مشہور اسم گرامی: وصل۔ صاحب مواہب لدینہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی چار صد سے زیادہ شمار کراتے ہیں۔ حروف حچی کے مطابق انہوں نے بیان کئے ہیں۔ جیسا کہ آئندہ ذکر آئے گا۔ اور انجیل کے مشہور تر اور عظیم تر اسم گرامی احمد و محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ بمنزلہ ذاتی اسم کے ہیں۔ دوسرے نام آپ کے معانی اسماء ہیں۔ اور یہ دونوں نام بھی دراصل ایک اسم ہیں جو حمد سے مشتق ہیں اور مبالغہ کے معانی میں ہیں پہلا اسم گرامی کیفیت کے لحاظ سے ہے اور دوسرا نام کیت کے اعتبار سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد افضل عابد کے ساتھ بجالاتے ہیں اور اس جہان دنیا کے اندر اور آخرت میں کثرت عابد سے آنحضرت کی حمد و ستائش ہوئی اور آنحضرت احمد المجدین ہیں یعنی حمد کرنے والوں میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ اور آپ احمد المجدین ہیں۔ یعنی سب تعریف کئے ہوؤں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہی لواء الحمد ہوگا اس لئے کہ آپ

کی ذات پر کمال حمد تمام و مکمل ہو جائے اور آپ کو حادثت اور محووت کی صفت کے ساتھ عرصت محشر میں مشہور کیا جائے
مگر رب تعالیٰ آنحضرت کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں وعدہ ہے۔ عسی ان
یبعثک ربک مقاماً محموداً

جب باب شفاعت واہو گاسب اگلے پچھلے لوگ آنحضور کی حمد کریں گے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایسی حمد
کی تعلیم دی جائے گی۔ جو کسی اور نہ دی گئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آنحضور کی امت کا نام حملوں رکھا یعنی بڑی زیادہ حمد
کرنے والے۔ پس یہ موزوں ہے کہ آنحضرت کا نام مبارک احمد اور محمد رکھا جائے۔ مذکورہ تقریر سے بالکل عیاں ہے کہ احمد
کے معنی حمد تر ہے۔ اس میں تفصیل برائے فاضل، اور یہ معنی استعمال میں کثرت سے آئے ہیں۔ اور امکان یہ بھی ہے کہ
معنی محمود تر ہوں۔ جو کہ مفصل کے لئے مشتق ہیں۔ لہذا اس مقام پر محووت کا بیان ہی مقصود ہو گا۔ خواہ وہ مکمل کے اعتبار
سے ہو اور خواہ کثرت کے لحاظ سے۔

بعض کا قول ہے کہ سابقہ امتوں میں مشہور نام احمد ہے اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی نام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سابقہ
کتبوں میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ کا نام پاک محمد (ﷺ) بیان ہوا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ
دونوں اسماء قدیم ہیں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے عظمت کثرہ کے لئے آپ کو احمد کے نام سے یاد کیا۔ کیونکہ
اس میں تفصیل کامیاب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کی مدح اس طرح کرتے ہیں۔ اشعار

اعز علیہ للنبوة خاتم من الله من نور يلوح و يشهد
وضم الاله اسم النبي الى اسمه لاذ قال في الخمس المؤذن اشهد
و شق له من اسمه ليحمله فذ والعرش محمود و هذا محمد

امام بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں آخری شعر کو علی بن زید کی سند کے ساتھ ابوطالب سے منسوب کیا ہے۔ اور کچھ
روایات میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے ایک ہزار کا عرصہ قبل آنحضرت کو اس نام سے موسوم فرمایا
تھ اور ابن عساکر نے کعب الاحبار سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا۔ اے بیٹے!
میرے بعد تم میرے خلیفہ اور جانشین ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تقویٰ کے عمل اور عہد و شقی کو تمہارے رہو۔ اور جس وقت بھی
تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اسم محمد (ﷺ) کا ذکر بھی ساتھ ہی کرو۔ کیونکہ سابق عرش پر تحریر شدہ یہ اسم گرامی میں نے خود
دیکھا ہے۔ حالانکہ اس وقت میں ابھی روح اور مٹی (کی منزل) میں تھا بعد ازاں میں نے سب اسموں کی سیر کی۔ تو کوئی جگہ
وہاں مجھے نظر نہ آئی تھی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ تحریر شدہ ہو۔ بے شک میرے اللہ تعالیٰ نے میرا ٹھکانا
جنت میں بنایا۔ اور مجھے جنت میں کوئی دریا نہ پہنچا یا محل ایسا نظر نہ آیا تھا جس پر اسم محمد (ﷺ) نہ لکھا گیا ہو اور حور العین
کے ماتحتوں پر طوبی کے درخت کے پتوں پر اور سدرة المنتہی کے ہر پتہ اور جبلت کی اطراف پر اور ملائکہ کی آنکھوں پر محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے۔ اس لئے اے فرزند! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام مصیبت کے وقت پر یہ پڑھتے تھے اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ تعقل نبوتی اے خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے میری خطائیں معاف فرما میری حماقت فرما اور میری توبہ قبول فرما اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانا ہے۔ عرض کیا میں نے ہر مقام پر ہمیشہ میں درج پایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیگر ایک روایت میں ہے کہ تحریر شدہ ہے وہ میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ پس میں نے جان لیا کہ وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے افضل و اکمل ترین ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرمان فتنقی ادم من ربہ کلمات کی تفسیر و تویل ہے۔

شفا شریف میں بڑی عجیب و غریب تحریر ہے کہ عالم سفلیت بھی اسم شریف کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ مثل کے طور پر ایک قدم پتھر لکھا ہوا امام محمد تقی مصلح امین من ربک بلسان عربی مبین نیز نقل میں آیا ہے کہ ایک پتھر عبرانی زبان میں لکھا ہوا پایا گیا باسمک اللہم جاء الحق من ربک بلسان عربی مبین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتبہ موسیٰ ابن عمران۔ اسے ابن ظفر نے۔ ”الیر“ میں زہری سے ذکر کیا نیز خراسان کے ایک شہر میں دیکھا گیا ہے کہ ایک نولود بچہ کے ایک پتلو پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور بلاد ہند میں پھول کی ایک پتی ہے جس کے اوپر سفید خط میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر شدہ ہے۔

عبد اللہ بن صوحان سے علامہ ابن مرزوق نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم بحر ہند میں سفر کرتے تھے۔ ہم پر تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس ہم نے اپنی کشتی کو ایک جزیرہ پر ٹکرا کر انداز کر دیا۔ وہاں پر ہمیں گلاب کا ایک پھول نظر آیا جس کی خوشبو تیز تھی۔ اور خط سفید میں اس پر تحریر تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ ایک سفید پھول پر بحفظ زور لکھا ہوا تھا۔ براء من الرحمن الرحیم الی جنت النعیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ابن العزیم کی تاریخ کے اندر علی بن عبد اللہ ہاشمی شرقی سے نقل کیا گیا ہے۔ کہ ہند کے ایک گاؤں میں ایک بڑا سا پھول پایا گیا جس کی خوشبو تیز تھی۔ اور اس پر خط سفید میں تحریر شدہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق۔ پھر بیان کیا ہے کہ میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا اور گمان کیا کہ یہ کسی ہنرمند کی ہنرمندی ہے۔ بعد ازاں دیکر ایک پھول کی طرف میں نے دیکھا۔ وہ نہ ابھی کھلا ہی تھا اور نہ پھیلنا تھا۔ اس پر بھی اسی قسم کے خط میں مجھے نظر آیا کہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے اس شہر میں اشیاء بڑی اڑاں تھیں۔ وہاں کے باشندے پتھروں کی پرستش کرتے تھے۔ اور وہ اللہ سے ہرگز واقف نہ تھے۔

ابو عبد اللہ بن مالک ثانیان ہے کہ بلاد ہند میں میرا جانا ہوا۔ وہاں ایک شرکی میں نے سیر کی۔ اس کو نیلا بتاوا یا قیلا بتاوا کہتے تھے۔ وہاں پر میرے دیکھنے میں ایک بڑا سا درخت آیا۔ اس کے پھل پلام کی طرح تھے۔ اور اس پر چھلکا تھا جتنی پھل کے اوپر پوست پھل کا توڑا۔ اس میں سے گری نکلا۔ اس کو چیرا اندر سے ایک بزرگ کاپڑ برآمد ہوا۔ اس پر سرخ خط میں تحریر تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوستان کے لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ خشک سالی میں اس کے

ذریعہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ یہ بیان ”فک“ میں ابوالقائن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

اسی طرح کچھ علماء سے روئے الریحین میں یا فقی نے نقل کیا ہے کہ مجھے ابو یوسف صیاد نے بتایا کہ سرابلا میں میں شکار میں مصروف تھا کہ میرے ہاتھ ایک ایسی مچھلی آئی۔ جس کی دائیں جانب پر لالہ الا اللہ اور بائیں جانب محمد رسول اللہ رقم تھا میں نے یہ دیکھ کر برائے تعظیم و احترام اس کو پانی کے اندر دفن کر دیا۔

کچھ لوگ بردہ کی شرح میں ابن مرزوق سے نقل کرتے ہیں کہ ایک ایسی مچھلی لائی گئی جس کے گلن پر لالہ اللہ اور دوسرے گلن پر محمد رسول اللہ تحریر شدہ تھا۔ اور ایک جماعت سے یوں بھی منقول ہے کہ انہیں ایک خربوزہ رنگ زرد ملا۔ اس پر سفید رنگ کی لکیریں تھیں ہر لکیر پر عربی میں اس کے ایک طرف اللہ اور دوسری طرف احمد واضح طور پر لکھا ہوا تھا اور اس میں کسی بھی دانشمند کو جو تحریر شناس ہو ہرگز شک نہ ہو سکتا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ۶۸۰ھ میں ایک دانہ انکور کا پایا گیا۔ اس پر واضح سیاہ تحریر میں محمد لکھا تھا (صلی اللہ علیہ وسلم)

بطن مضمون ایک کتب ابن ظفر بن سیاف کی ہے اس میں منقول ہے کہ اس نے ایک بڑے بڑے پتوں والا درخت دیکھا۔ ان سے خوشبو آتی تھی۔ اس کے ہر ایک پتہ پر سرنی و سفیدی میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدائش وقت سے ہی تین سطور تحریر تھیں۔ پہلی سطر یہ تھی۔ لا الہ الا اللہ دوسری سطر محمد رسول اللہ تھی اور تیسری میں تحریر تھا ان الذین عندنا لعلامہ السلام

اسمائے ربانی سے حضور کی موسومیت۔ وصل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات سے موسوم و موصوف فرمایا ہے۔ قاضی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے کافی انبیاء کو اپنے اسماء حسنیٰ میں سے بہت سے ناموں سے موسوم فرمایا ہے مثلاً حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو علیم اور حلیم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حلیم کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کو شکور کہا گیا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو کریم و قوی کہا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو حقیق و علیم کہہ کر یاد فرمایا اور ایوب علیہ السلام کو صابر یعنی مصبور کے معنی میں کہا گیا۔ اسماعیل کو صلوق الوعد فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے قرآنی شہادت موجود ہے۔ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اسماء ربانی سے شرف فرمایا گیا۔ ہم جتیم الہی قریبا میں نام ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی زائد پر شرح صدر عطا فرمائے۔ اقول۔

یہ بات واضح رہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام اسماء صفات کے جامع اور اللہ تعالیٰ کے تمام اخلاق سے معلق اور متصف ہیں۔ بعض عارفوں نے اسے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعداد بیان کی ہے۔ ان کا مقصد ہے وہ اسماء و صفات جو قرآن پاک میں مذکور ہیں اور احادیث میں جس طرح کہ ان کے سیاق کلام سے عیاں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک ہے ”حمید“۔ اس کے معنی محمود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بذات خود

بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں کثرت سے آیات آئی ہیں اور علی الاطلاق جانوں اور سب جانوں میں اس کے کمال پر دلائل موجود ہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے اور یہ امکان ہے کہ حید کے معانی حاد کے ہوں کیونکہ رب تعالیٰ اپنی ذات اور اعمال طاعات کا خود عابد ہے۔ پس اللہ تعالیٰ حاد بھی اور محمود بھی ہے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کے نام سے موسوم فرمایا۔ اس کے معنی بھی احمد اور محمود ہیں۔ اسی کے ہم معانی ہیں حاد اور محمود۔ اس میں ہرگز شک نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کتاب زبور میں وارد ہوا ہے۔ وقد سبق بیان معنی هذا الاسم الشریف اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے "الرؤف الرحیم" یہ دونوں اسماء ہم معانی ہیں۔ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ غلٹ درجہ کی رحمت کو راحت کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ رؤف بالمطیعین رحیم بالمعذبین فرمانبرداروں کے ساتھ رؤف ہے اور اس کا گنگاروں کے ساتھ رحیم ہیں الحق العبین بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہے اللہ کا نام حق موجود و ثابت ہے اور اس کا امر متحقق ہے۔ مبین کے معنی ہیں وہ شخصیت جو بندوں کے لئے امر دین ظاہر کرنے والی ہو۔ ان کے مبداء اور محاذ کو ظاہر کرنے والا کتنا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نام سے موسوم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم اے لوگو! تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے حق آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم تحقیق کافروں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان میں تشریف لائے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حتی جاءہم الحق و رسول مبین حتی کہ تمہارے پاس حق تشریف لایا اور یہ ہے رسول ظاہر فرمادینے والا نیز فرمایا ہے انانذیر مبین سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے اس مقام پر حق سے مراد ہے باطل کی ضد اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت تحقیق شدہ صدقہ ہے۔ اور آنحضرت کا امر رسالت بھی بالکل عیاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی دونوں ہی مبین ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ لنبین للناس ما نزلنا لہم اس لئے کہ لوگوں پر اچھی طرح ظاہر کروے جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا۔ کچھ اہل اشارات نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و ما خلقنا السموات والارض وما بینہما کی تفسیر میں کہا ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا فرمایا گیا۔ اس تفسیر کی بنیاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ لول ما خلق اللہ روح محمد ثم خلق منه العرش والكرسى والسماء والارض و جمیع الموجودات (اللہ نے سب سے پہلے روح محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس سے عرش کرسی آسمان و زمین اور سب موجودات پیدا فرمائیں) اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم نور ہے نور کے معانی ہیں۔ نور والا نور پیدا کرنے والا۔ زمین و آسمان کو منور فرمانے والا۔ عرفا کے قلوب کو ہدایت اور اسرار کے نور سے منور فرمانے والا اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو بھی نور ہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان القدس میں یہ بھی فرمایا و سراجا منیرا آپ منور کرنے والے آفتاب ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اس لئے نور رکھا گیا کہ جو دین حقہ

حضور لے کر تشریف لائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرمائی۔ اس سے نبوت کا ظہور ہوا اور اہل اسلام اور عارفوں کے قلوب کو نورانیت عطا ہوئی۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم الشہید ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی "مہلک" لکھے ہیں یعنی جاننے والا۔ دوسرے قول کے مطابق اس کے معنی ہیں لوگوں پر گواہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید اور شہید فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما لک منک الا شہاد (اور آپ کو نہیں سمجھا مگر شہد بنا کر) مطلب ہے جاننے والا اور امت کی حالت ان کی تصدیق و تکذیب اور نجات و ہلاکت کو خود حاضر ہو کر ملاحظہ فرماتے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ویکون الرسول علیکم شہیدا اور تم پر رسول گواہ ہیں۔ جب سب امتیں اپنے انبیاء کا انکار کریں گی۔ اس وقت ان پر امت محمدیہ علی صاحبہا العسکرة والسلام ان پر شہادت پیش کرے گی۔ (عمیوں کے حق میں) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور پاکیزگی اپنی امت کے لئے حدیث شریف میں مذکور ہوئی ہے۔

الکریم بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہیں کثیر الخیر۔ کثیر الفضل کثیر العفو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام اکرم آیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کریم رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انه لقول رسول کریم یہ رسول کریم کا قول ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ نہ کہ حضرت جبریل۔ کیونکہ اس کے بعد فرمایا ہے۔ وما هو بقول شاعر۔ قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون یہ شاعر کا کہا ہوا نہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے نہ یہ کسی کاہن کی باتیں ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ غور کرتے ہیں۔ ماہو بقول شاعر اور لا بقول کاہن اس کا واضح قرینہ ہے۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح نہ کہتے تھے۔ پس یہ متعین ہو گیا ہے کہ رسول کریم سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جبریل نہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں آیا ہے جبکہ سورۃ تکویر میں اس آیت سے حضرت جبریل مراد ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہی بھی اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ اس لئے کہ یہ جفتیں آپ پر صلوٰۃ ہیں۔ صواب یہ ہے کہ سورۃ تکویر کے آیت محمل ہے۔ (واللہ اعلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ انا اکرم لولاد آدم میں آدم کی لولاد میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والا ہوں۔ اس اسم (اکرم) کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح و صلوٰۃ ہیں۔ اور اہل علم کا قول ہے کہ جس وقت کسی کی تعریف "کریم" سے کی جائے اس وقت اس کی سب اچھی صفات تعریف میں آجاتی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً "بلات" اور ذاتی و معناتی لحاظ سے صفات کریم سے متصف ہیں۔

رب تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم العظیم ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت بڑی شان والا۔ اور اس کے سوا ہر دوسری چیز اس سے کمتر مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ اسم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وانک لعلى خلق عظیم یقیناً آپ کا اخلاق نہایت بلند ہے تو رات میں اسماعیل علیہ السلام کے پہلے سفر کے مضمون میں وارد ہوا ہے۔ سنلندو عظیمالامہ عظیمہ (مترجم اس کی عظمت والی میں کے ہاں عظمت والا فرزند پیدا ہو گا) لہذا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم ہے اور آپ کا اخلاق بھی عظیم ہے۔ جب کسی شخصیت کی صفت عظیم ہو۔ اس کی ذات بھی عظیم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس معنی میں کسی قدر بحث حضور کے اخلاق شریفہ کے باب میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام الجبار ہے۔ جبار کے معنی ہوتے ہیں مصلح، قاهر، برتر، عظیم الشان، متکبر، واؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں چالیسویں باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے یاد فرمایا ہے۔ وہاں پر فرمایا ہے۔ نقل دیا جا۔ الجبار سیفک فان ناموسک وشریعنتک مقدونۃ بھیبتک اے جبار! اپنی شمشیر گردن میں آویزاں رکھئے۔ کیونکہ آپ کی ناموس اور شریعت بیت کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کا ذکر کتب سابقہ کے تذکرہ میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور اس اسم کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب صلوٰۃ آتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اپنی امت کی اصلاح ہدایت اور تعلیم کے ساتھ فرمائی ہے اور آپ نے دین کے دشمنوں کو اپنے قمر سے مظلوم کیا ہے۔ اور علوم مرتبت اور عظیم منزلت کے ضمن میں آنحضور تمام عالم بشریت کے مقابلہ میں سب سے عظیم اور بڑے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں آپ کے متعلق جبرو کبر کی لفظی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ چیز آنحضرت کے حال اور مقام کے معنی ہے۔ فرمایا گیا ہے۔ ومانت علیہم الجبار

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم الجبر ہے۔ اس کے معنی ہیں شے کی کنہ اور حقیقت کے جاننے والے اس لحاظ سے یہ اسم عظیم کے معنی میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خبر کے معنی ہیں خبر یعنی خریدنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو معنی میں خیر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اپنی معرفت کو عظیم علم جو آنحضرت کو عطا فرمایا ہے آپ ان سب علوم کو جاننے والے ہیں۔ اور اپنی امت کو بھی حضور نے ان جملہ اخبار سے باخبر فرمادیا جن کے متعلق بتانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرحمت فرمائی۔ لہذا ایک تو آپ اطلاع دینے والے اور خریدنے کے معنی میں خیر ہوئے اور دوسرے بذات خود مطلع ہونے اور خبر رکھنے کے معنی میں خیر ہیں۔ آپ کو اس آیت میں خیر کے نام سے موسوم فرمایا گیا۔ فاسئل بہ خبیرا (اے تم خیر سے معلوم کرو) اس مقام پر تفسیر قرآن میں ایک قول کے مطابق خیر سے مراد ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ایک نام الفتح بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے۔ اس کے معنی ہیں بندوں میں حاکم اور رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والے مخلوق کے کارہائے بستہ کو کھولنے والے بندے کے قلوب اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کھولنے والے یہ اسم نامور اور مدکار کے معنی میں بھی وارد ہوا ہے۔ جس طرح اس آیت پاک میں ہے۔ لن نستفتح جو افقد جاء۔ کہ الفتح ہی نستصر و افقد جاء کم النصر اگر تم نصرت کے طلبکار ہو تو بلاشبہ تمہارے پاس مدد آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کا نام فتح رکھا ہے۔ معراج شریف کی حدیث میں ہے جس کو ابو علیہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ مانے روایت کیا ہے۔ وجعلناک فاتحا وخاتما اور آپ کو فتح اور خاتم ہم نے بنایا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ورفیع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما میرے ذکر کو بلند فرمائی عطا کی۔ اور مجھے فاتح اور

*****

خاتم بیابا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں ابواب رحمت کے فاتح ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس پر ایمان رکھنے والے امت کے دلوں اور آنکھوں کے فاتح ہیں اور آپ ناصر حق اور دین و ایمان کے نصرت دہندہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک اسم الشکور بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے اس کے معنی ہیں قلیل عمل پر بڑے کثیر وافر عطا کرنا۔ بعض کا قول ہے فرما بڑواری پر تعریف و توصیف فرماتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شکور سے اپنی توصیف فرمائی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ اولا اکون عبدا شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی جانب سے عطا شدہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور ان کی قدر و منزلت سے واقف ہوں۔ اور اس پر اس کا شکر بجالانے والا ہوں۔ اور یہ کلی بات ہے کہ شکور کے لفظ سے اپنی توصیف فرمانا سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم العظیم علام اور عالم الغیب والاشیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف علم سے بھی فرمائی ہے اور فضیلت اور خیریت کے ساتھ آنحضرت کا اختصاص فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیما اے حبیب! جو کچھ تمہارے علم میں نہ تھا وہ سب کچھ تمہیں بتا دیا اور تم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و یعلمکم الکتب والحکمۃ اور وہ تم کو لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھانے والا ہے۔ و یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون اور وہ تم کو سکھایا جو کچھ کہ تم نہ جانتے تھے۔

اسماء الہی سے الاول اور الاخر ہیں۔ الاول کے معنی ہیں سابق در وجود اور قدامت مخلوق کے بعد باقی رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اول و آخر نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تخلیق میں سب انبیاء سے اول ہیں۔ اور بعثت کے لحاظ سے آپ آخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ و اذا اخذنا من النبیین میثاقہم و منک و من نوح و ابراہیم اور جس وقت ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا۔ اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے (علیم السلام) یہاں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کے ذکر مبارک کو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام سے قبل فرمایا ہے۔ نیز فرمایا ہے۔ نحن الاولون السابقون ہم و بچلوں میں سب سے اول ہیں۔ نیز آنحضور کی اولیت کثیر امور میں واضح اور ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اول من تنشق عنہ الارض میں سب سے پہلا ہوں جس کے لئے زمین شق ہوگی۔ و اول من یدخل و شافع و اول مشفع میں اول شافع اور اول مقبول الشفاعت ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء سے القوی اور ذو القوۃ المتین ہیں اس کے معنی ہیں قاور اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی توصیف بھی ان اسماء سے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ذی قوۃ عند ذی العرش مکین قوت والا صاحب عرش کے قریب قیام کرنے والا اعلیٰ تفسیر کہتے ہیں اس سے مراد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کچھ کا قول ہے کہ اس سے مقصود جبریل ہیں۔ یا اس کو دونوں کے لئے ہی مشترک سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ آنحضور کے لئے یہ صفت مخصوص نہ ہے۔

ایک نام مخلوق بھی اللہ کے اسماء سے ہے۔ اور حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی

*****

صلوق و مصدوق کے اسماء سے آئی ہے۔

اسماء الہی میں سے ولی اور مولیٰ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ آنحضرت کا ارشاد ہے۔ انا ولی کل مؤمن میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ پھر آپ کا ارشاد ہے من کنت مولاه فعلی مولاه میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس مقام پر مولا کے معنی محبت کرنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اسماء الہی سے ایک اسم غنویہ ہے۔ اس کے معانی ہیں معاف کرنے والا اور گناہ و تقصیر سے درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں اور قرآن پاک میں خود درگزر فرماتے کا حکم فرمایا ہے۔ خذ العفو و امر بالعرف و عفو کو لازم اختیار کرو اور نیک کاموں کا حکم دو۔ اور فرمایا فاعف عنہم و اصفح انہیں معاف کرو اور درگزر فرماؤ۔ تورات و انجیل میں آپ کی توصیف اس طرح ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا یصفح وہ نہ تند خویش اور نہ ہی بد مزاج ہیں بلکہ وہ تو مخف فرماتے والے اور درگزر فرماتے والے ہیں۔

الہادی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہے اس کے معانی ہیں جو کوئی بندوں میں سے مانگے اسے توفیق عطا فرماتے والا۔ اور ہدایت کا معنی ہے راہ دکھانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ واللہ عو عو الی دار السلام و یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی جانب اور جس کو وہ چاہے سلامتی کی راہ مستقیم دکھاتا ہے۔ اور فرمایا و انک لنہدی الی صراط مستقیم بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور فرمایا داعی الی اللہ باذنہ اسی کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے پہلے معانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور دوسرے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی میں مشترک ہیں۔

اللہ کے اسماء سے المؤمنین الہیین ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دونوں اسماء ہم معنی ہیں پس مومن کے معانی اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ جو اس نے اپنے بندوں سے کئے۔ اور اپنے قول کی تصدیق کرنا ہے کہ وہ حق اور مومن رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں۔ اپنی ذات کی یکسانی اور اپنی الوہیت کے امین۔ یہ مومن کا صیغہ تصغیر ہے۔ یعنی ہمزہ کو ہائے بدلہ ہے بعض کے نزدیک یمن کے معنی ہیں شاہد و حافظ۔ نیز وہ جو دوسروں کو خوف سے حفاظت میں رکھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکسار نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی امین کی صفت کے ساتھ معذور تھے۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر میں آپ کا نام یمن لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ و یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین مراد یہ کہ تصدیق فرماتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا العنۃ لا صحابی میں اپنے صحابیوں کے لئے جائے پناہ ہوں۔

صاحب مواہب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدینہ من الکتاب و مہینا علیہ اور ہم نے آپ کی طرف کتب نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے ان کی کتب کی۔ اور اس پر تکمیل ہیں۔ مجاہد سے نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ یمن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا کہ یوں فرمایا ہے جعلناک یا محمد

مہینا علیہ یعنی کہ اے محمد! آپ کو ہم نے تمہارا بیٹا ہے اس پر۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ایک نام "مقدس" اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اس کے معنی ہیں ہر نقص و عیب اور سمت اور جہات حدوث سے پاک۔ گزشتہ انبیاء کی کتب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں مقدس نام آیا ہے۔ مقدس کے معنی ہیں گناہوں سے پاک و صاف۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاتر یا یہ معنی ہیں کہ آپ ذمہ اور ادنیٰ صفات کے مطہر بن گئے۔ ویز کیہم یعنی لوگوں کو پاک فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام العزیز ہے۔ اس کے معنی یا تو یہ ہیں العزیز وہ ہوتا ہے جس پر کسی دوسرے کا غالب آنا ناممکن و محال ہو اور یا یہ معنی ہیں۔ کہ اس کا نظیر کوئی بھی نہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ دوسروں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد قدس سے اخذ کئے ہیں۔ ولله العزة و لکرسوله اس سے یہ مراد ہے کہ چونکہ مسلمہ امر ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور معزز ہے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز و معزز ہے۔ صاحب مواہب نے کہا ہے کہ اہل اسلام کے لئے بھی عزت ثابت کر دی گئی ہے۔ اور اسی کے بعد یہ ارشاد ہے۔ وللمؤمنین (اور مومنوں کے لئے بھی عزت ہے)۔ اس اعتبار سے یہ نام و صفت صرف آنحضرت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے۔ جبکہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد آنحضرت سے اختصاص کا اثبات ہے۔ حیرانگی تو یہ ہے کہ ان کے انداز بیان سے یہ نکتہ کس طرح مخفی رہا۔ افسوس میں مولف مدارج النبوت عرض کرتا ہوں تمام مسلمانوں کے حق میں عزت کا اثبات آنحضرت کی بعثت اور آنحضرت کی طفیل و وسیلہ سے ہے۔ اصلاً اور مستقل طور پر نہیں ہے۔ پس یہ منافی اختصاص نہ ہے۔ نیز یہ کہ قاضی عیاض کا مقصد بھی اثبات اختصاص نہیں۔ اس میں ہرگز شک نہیں ہے کہ وہ مثبت طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات مشترک ہیں اور بعض دیگر انبیاء بھی اس اشتراک کے حامل ہیں۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے لئے شکور، اسماعیل و ابراہیم علیہما السلام کے لئے علیم و حلیم اور حضرت یوسف اور موسیٰ علیہما السلام کے لئے حنیف، علیم و کریم، جس طرح کہ اس سے چھتر گزر چکا ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزیز اسم گرامی کا اثبات اخذ کریں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز اور عزیز پر وقف کریں جس طرح کہ ایک قرأت کے لحاظ سے ہے۔ تو واضح اور بلا تکلف ثابت ہے اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو بشارت و نذارت سے موصوف کیا ہے۔ فرمایا بشر ہم ببشری کی خوشخبری دیتا ہے۔ نیز فرمایا بشرک بکلمۃ منہ تم کو اپنے کلام کی بشارت دیتا ہے۔ اور آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پاک بھی بشر و بشر اور نذیر رکھے۔ اور یہ عیاں ہے۔ کچھ اہل تفسیر کے مطابق طہ اور یحییٰ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہیں۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں یہ نام شمار ہونا ایک مشہور بات ہے اس لئے کہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنے کے بعد استنبط کیا ہے اور یہ تحقیق شدہ امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف الہیہ کے ساتھ موصوف اور اخلاق الہیہ سے متعلق ہیں۔ اور بعض اولیاء کرام بھی آنحضرت کی اتباع میں اس کمال کے بقدر منزلت حاصل ہیں۔ قاضی عیاض نے

اہلک تشبیہ کی کوشش کی ہے اور آپ کا جو ذکر کتب و سنت اور ساری کتب میں ہے مقصود تو ان کا بیان ہے وہ سب ملتا ہو چکا ہے
اسلام حسنی کی شرح میں اس امر کا تہہ جو درج ہے وہ وہاں ہی سے ملاحظہ فرمائیں۔ (واللہ اعلم)

تنبیہ :- اس کلام کے بیان کے بعد قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اس کو ضمیر کلام خود بتاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ اور یہ جان لو کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اور جس طریقے سے اس فصل کا بیان کیا ہے اور جس پر
یہ باب میں نے قائم کیا ہے اس سے میں ضعیف الوہم سقیم الفہم کے اشکال و اشجاء کو رفع کرتا ہوں اور سلسلہ تشبیہ سے
انہیں نخلت دلاتا ہوں۔ جس سے اس کو شبہ ہوتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہر بندہ کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عظمت
و کبریائی کے لحاظ سے مخلوقات میں سے کسی کو کوئی مشابہت نہیں ہے اور اس کے اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات میں کسی چیز کو اس
سے مشابہت نہ ہے اور از روئے شریعت خالق و مخلوق میں جن صفات کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان میں حقیقی معانی میں کوئی
مشابہت و تماثل نہیں ہے۔ کیونکہ خالق کی صفات قدیم ہیں اور مخلوق کی صفات کے خلاف ہیں۔ اس لئے کہ مخلوق کی صفات
حادث ہیں نیز صفات مخلوق اس کی اغراض و اعراض سے علیحدہ نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے اس مقصود کے
حق میں رب تعالیٰ کا قربان کافی ہے۔ ایسے کچھ شبہ شیشی اور اللہ تعالیٰ اہل معرفت علماء اور فقیہ توحید کو نیک جزاء عطا
فرمائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشابہت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کی صفات کو
اس میں کوئی مباشرت و معاملہ کا یہ تصور ہے۔ جبکہ مخلوق کے افعال میں یہ سب وجوہ موجود ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مشابہت
فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے اوہام جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال قائم کریں اور جو کچھ تمہاری عقلوں میں تصور
آئے وہ تمہاری ہی طرح حادث ہیں۔ امام ابو العالی جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ کسی آدمی کو جس تصور اتی و مود
سے بھی اطمینان و سکون ہو اور جہل تک بھی ان کی فکر کی پرواز ہو وہ سب کچھ شبہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس کی نفی محض
سے مطمئن ہو جاتا ہے وہ مغلہ ہے اور موحہ آدمی صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر تصوری وجود سے وراء الراء سمجھے اور
اور اک حقیقت سے اپنے عجز و درماندگی کا اظہار کرے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے حقیقت
التوحید لمن تعلم ان قدر نہ معانی فی الاشياء بلا علاج و صنعاً بلا مزاج یعنی حقیقت توحید یہ ہے کہ اللہ کی قدرت
کو اس طرح جانے کہ بغیر کسی ذریعہ کے اشیاء میں معانی ہیں۔ اور بغیر آلات و اسباب اس نے ان کو نپ لیا ہے۔ و علۃ کل
شیئ صنعہ ولا علۃ بصنعہ ہر شے کی علت اور سبب اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کی کارگیری ہے اور حق تعالیٰ کو اپنی علت اور
صنعت سے کوئی غرض وابستہ نہیں۔ جو کچھ تمہاری عقل تصور پاندہ حتیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ اور وہ اس صورت
کے بھی برخلاف ہے جو تمہارے گمان و خیال میں ہر شے۔ یہ کلام بڑا اچھا اور محقق ہے۔ اور آخری قول کو فضیلت حاصل
ہے۔ یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے کہ ما تصور فی و ہمک فاللہ بخلافہ یعنی جو کچھ
تمہارے وہم میں آئے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کی تفسیر ہے ایسے کچھ شبہ شیشی
وہ جو پہلے قول ہے کہ علۃ کل شیئ صنعہ ولا علۃ بصنعہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کی تفسیر ہے۔ انما قولنا

لنالنشی انکار زمانہ نقولہ کن فیکون کسی چیز کے بارے میں ہمارا قول یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے اور آپ سب کو توحید پر اور تنزیہ کے اثبات پر دائمی طور پر قائم رکھے اور اپنی رحمت اور مہربانی سے ہر گمراہی بیدار اور قسطیل و تشبیہ سے بچائے رکھے۔ امین۔ اس فصل میں یہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ترجمہ ہے۔ اور ان کا یہ کلام اصول دین کی حقیقت ہے۔ اقصیٰ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے سلسلے میں مشکوٰۃ شریف میں اس کلام سے زیادہ مشتمل عظام کا کلام منقول ہوا ہے۔ (واللہ اعلم)۔

سید المرسلین ﷺ کے چار سو سے زیادہ اسمائے گرامیہ۔ وصل۔ حروف جمعی کی ترتیب کے مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار سو سے زیادہ اسمائے گرامیہ صاحب مواہب لدینہ نے کتاب وسنت اور دیگر کتب سلویہ سے بیان فرمائے ہیں۔ اس جگہ بھی ہم حصول برکت کے لئے ذکر کرتے ہیں۔ وہ اسماء شریفہ طویل بھی ہیں اور کچھ مکرر بھی ہیں۔ لیکن ہم طویل و مکرر کو نہیں دیکھتے بلکہ (ہمارے پیش نظر) یہی ذوق و حلاوت کا معاملہ ہے۔ آجانب کے مشتاق و محب کو یہ اسماء مونس جاں اور روزگار بنالینا چاہیے۔

○----- بسم اللہ الرحمن الرحیم -----○

محمد رسول اللہ۔ الامر باللہ۔ الابطحی۔ اتقی الناس۔ الاجود۔ الجود الناس۔
الاحد۔ الاحسن۔ احسن الناس۔ احمد۔ احید۔ الأخذ بالحجرات۔ اخذ الصدقات۔
الآخر۔ الاخشی۔ للہ۔ اذن خیر۔ ارجح الناس عقلا۔ ارحم الناس بالعیال۔ الازہر۔
الاسلم۔ اسلم الناس۔ اشجع الناس۔ الاصق فی اللہ۔ اطیب الناس ریحا۔ الاغر۔
الاعلم بالنتہ اکثر الناس تبعاً۔ الاکرم۔ اکرم الناس۔ اکرم ولد آدم۔ المص۔ امام
الخیر۔ امام الناس۔ امام المتقین۔ امام الثبین۔ الامام الامر۔ الامن۔ امنۃ صحابہ۔
الامین۔ الامی۔ انعم اللہ۔ اول شافع۔ اول المسلمین۔ اول العشفع اولی للمسلمین۔
اول من تنشق الارض۔

(ب) البار۔ الباسط۔ الباطن۔ البز البرہان۔ البشیر۔ مبشر۔ البصیر۔ البصیر۔
البلیغ۔ بالغ بیان۔ البینتہ۔

(ت) التالی التذکرۃ۔ التقی۔ التنزیل۔ التہامی۔

(ث) اثنین۔

- *****
- (ج) الجبار- الجدد- الجواد- الجامع- جوامع الكلم-
 (ح) حاتم- حزب الله- الحاشر- الحافظ- الحاكم بما اراه الله- الخامد- حامل
 لواء الحمد- الحامد لامة عن النار- الحبيب- حزب الله- الحق- الحفيظ-
 الحق- الحكيم الحليم- حماد- حمطايا يا حمياطا جمعسق- الحميد-
 الحنيف-
- (خ) خاتم النبيين- خاتم المرسلين- الخاقم- الخازن لمال الله الخاشع-
 الخاضع- الخالص خطيب الانبياء والامم خطيب الوافدين على الله- الحليل-
 خليل الرحمن- الخليفة- خير الانبياء خير البرية- خير خلق الله- خير
 العالمين- خير الناس- خير هذه الامة وخيرة الله-
- (د) دارالحكمة- الداعي الى الله- دعوة ابراهيم- دعوة النبيين- دليل الخيرات-
 (ذ) ذخير الله الذاکر الذکر- ذکر الله- ذوالحوض المورد- ذوالخلق العظيم-
 نوالصراط المستقيم- نوالقوة- ذومكان ذوفضل- نوالمعجزات- نوالمقام
 المحمود- نوالوسيلة-
- (ر) الواضع- الرضى- الرافع- راكب البراق- الرايب- راكب البعير- راكب
 الجمل- راكب الناقة- راكب النجيب- الرحمة- رحمة الامة- رحمة
 للعالمين- رحمة مهداة- الرحيم- الرسول الراحة- رسول الرحمة- رسول
 الله- رسول الملاحم- الرشيد- الرفيع- رافع المراتب- رفيع الدرجات-
 الرقيب- روح الحق- روح القدس- الرؤف- ركن المتواضعين-
- (ز) الزاهد- زعيم الانبياء- الزكى- زين العباد- الزمزمى- زين من وافى
 القيامة-
- (س) السابق- السابق بالخيرات- سابق العرب- الساجد- سبيل الله-
 السراج- المنير- السعيد سعد الله- سعد الخلائق- السميع- السلام-
 السيد- سيد ولد آدم- سيد المرسلين- سيد الناس سيد الكونين- سيد
 الثقلين- سيف الله المسلول- سيد الفريقين-
- (ش) الشارع- الشافع- الشافع- الشاكر- الشاهد- الشكور- الشكار-
 الشمس- الشهيد-
- *****

لنفوس- فضا، الله- فاتح النور-

- *****
- (ق) القاسم - القانت - قائد الخير - قائد الأعر المحجلين - القائل القاضي -
القتول - قثم - القثوم - قدم الصديق - القرسى - القريب - القمر - القيم وكنيته
- أبو القاسم - لأنه يقسم الجنة بين أهلها -
- (ك) كافة الناس - الكفيل - الكامل في جميع أمور - الكريم - كهيعص -
- (ل) اللسان -
- (م) الماجد - ماذما - الماحى - العامل - المسائح - المبارك - المنهل - المعبر
- المبشر - مبشر الياسين - المبعوث - بالحق - المبلغ - المبين العتيد -
المبل - المتربض - المخصوص - المترحم - المتضرع - المتقى - المتلو عليه
- المتجهد - المتوكل - المثبت مجاب - مجيب - المجتبى المجير - المحرص
- المحرم - المحفوظ - المحلل - محمد - محمود المخير المختار -
المخصوص بالشرف المخصوص بالعز - المخصوص بالمجد المخلص -
المدثر - المدنى - مدينة العلم - المذكر - المذكور - المرتضى - المرتل -
المرنجرى - المرسوم - المترفع الدرجات المزكى المزمّل المسيح الميص
المريض - المخصوص المترجم - المتضرع - المسعود - المستغفر -
المستغنى - المستقيم - المسلم - المتبادر - المشفع - المشفوع - المسفح -
المشهود - المسير - المصباح - المصارع - المصافح - مصحح الحسنات -
المصدوق - المصطفى - المصلح - المصلى عليه المطهر - المطلع المطيع -
المظفر - المعزز - المعصوم - المعطى - المقسط - المقصوص عليه -
المقضى - مفضل المشيرات - مقيم السنة بعد انقرة - المكرم - المكتفى -
المكفى - المكين - الملكى - الملاحى - ملقى القرآن المنوح - لحنادى -
المنصر - المنجى - المنذر - المنزل عليه - المنحها - المتصف - لتصور -
المنيب - المنبر المومن - المولى - الموحى اليه - مربوط - الموصل - الموقر -
المرلى - المويد - المومن - الموسر - المهاجر - المهتدى - المهيمن -
المبشر -
- (ن) النابذ - الناجز الناس - الناسه - الناشر - الناصح - الناطق - النابى - نبى
الاحمر - نبى الاسود - نبى التوبة - نبى الحرمين - نبى الراحة - نبى الرحمة
- *****

النبي- المصالح- نبي الله- نبي المرحمه- نبي الملتجه- بنى الملاحم-
البنى النجم- النجم الثاقب- نجى الله- النذير- النسيب- نصح- ناصح-
النعمة- نعمة الله- النقيب- النقى- النور- النور الذى لا يطفئا-

(ه) الهادى يدى هدية الله- الهاشمى-

(و) الوجيه- الواسطه- الواسع الواصل- الواصنح- الواعد- الواعظ- الورع-
الوسيلة الوافى- الوفى- الولى- ولى الفضل-

(ى) يثربى- يسين- صلى الله عليه وآله وسلم و على آله و صحابه و اتباعه
اجمعين-

مقول ہے کہ حضرت کعب احبار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف اہل جنت میں عبد الکرم ہے۔
اہل نار میں عبد الجبار۔ عرش والوں میں عبد الحمید۔ ملائکہ میں عبد المجید۔ انبیاء میں عبد الوہاب۔ شیاطین میں عبد التہار۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد الرحیم۔ پہاڑوں میں عبد الخالق۔ خشکی پر عبد القادر۔ تری میں عبد الصمیم۔ پھلیوں میں
عبد القدوس۔ حشرات الارض میں عبد الغیاث و وحش میں عبد الرزاق۔ درختوں میں عبد السلام۔ چوپایوں میں عبد المنعم۔
پرندوں میں عبد الغفار۔ توریت میں موزی۔ انجیل میں طاب طالب۔ صحائف میں عاقب۔ زبور میں فاروق۔ اللہ تعالیٰ کے
دیکھ لے اور یسین مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور انہوں نے کہا کہ کنیت ابو القاسم ہے۔ اس لئے کہ اہل
جنت میں آپ تقیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہی حسین بن محمد و اعلیٰ سے کتب سوق العروس و انس النفوس میں نقل کیا گیا
ہے۔

واضح رہے کہ اس امر میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل الخلاق ہیں
اور اکرم البشر۔ سید ولد آدم اور افضل الانبیاء ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دو اقسام میں تقسیم فرمایا۔ ان دونوں میں سے جو بہتر ہے مجھے اس میں
رکھ دے دوںوں، جماعتیں وہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ اور میں
اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال میں سے بہتر میں ہوں۔ پھر یہ دونوں اقسام کو تین قسموں میں تقسیم فرمایا۔ اصحاب
المیعنة اصحاب المشمشہ اور السابقون اور میں سابقون میں سے ہوں۔ پھر یہ اقسام قبائل میں تقسیم کر دی گئیں۔ اور
میں اس قبیلہ میں رکھا گیا جو بہتر تھ۔ یہ بت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مقدس میں ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل
لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقنکم تو میں اولاد آدم میں اتقی میں سے ہوں میں رب تعالیٰ کے نزدیک اکرم ہوں ولا
فخر پھر یہ قبائل مختلف خانوادوں میں تقسیم فرمائے گئے تو میں بہترین خاندان میں رکھا گیا۔ یہ بت اللہ تعالیٰ کے اس قول
سے واضح ہے۔ لینذهب عنکم الرجس لعل البیت و یطہرکم تطہیرا

دیگر ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ

السلام کی منتخب فرمایا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو اولاد میں سے بنی کنانہ منتخب کئے گئے۔ بنی کنانہ میں سے قریش اور قریش سے بنو ہاشم برگزیدہ فرمائے گئے پھر بنی ہاشم میں سے مجھے برگزیدہ فرمایا۔

حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس اولاد آدم میں مکرم ہوں۔ اور میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ آنجناب نے ارشاد فرمایا کہ جبریل حاضر ہوئے اور کہا میں نے زمین کے مشارق و مغارب سب چھان مارے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور ہاشم کے بیٹوں سے بڑھ کر کسی دوسرے باپ کے فرزند فاضل تر نہیں دیکھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا مجھے آدم کی صلب میں رکھا گیا اور زمین پر اتار دیا۔ مرویہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ان کی صلب میں موجود تھا اور نوح علیہ السلام کے صلب میں مجھ کو کشتی میں رکھا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں پہنچایا گیا۔ پھر میں اصحاب کرم سے ہوتے ہوئے ارحام طاہرہ میں منتقل کیا جاتا رہا۔ حتیٰ کہ اپنے والدین کریمین سے پیدا فرمایا گیا۔ اور میرے ابا و اجداد کسی وقت بھی زنا پر مجتمع نہ ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے قصیدہ (آنحضرت کی نعت و مدح) میں جو استثنائی فصاحت و بلاغت کا حامل ہے کہا گیا ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایت غصہ کے عالم میں آئے۔ یعنی کوئی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کی طرف سے بطور طعن و تشنیع وہ سن چکے تھے آنحضرت نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ عباس! کس بات سے غصہ میں ہو۔ حضرت عباس نے جو بات سنی تھی وہ سب کہہ دی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور لوگوں سے فرمایا جو اس وقت اس جگہ حاضر تھے۔ میں کون ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو میں بہترین خلق میں رکھا گیا۔ مخلوق کو دو گروہوں یعنی عرب و عجم میں تقسیم فرمایا تو مجھے بہترین گروہ یعنی عرب میں مشرف فرمایا۔ عرب کو قبائل میں تقسیم فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا۔ اور نسب کے لحاظ سے میں ان تمام میں بہترین ہوں۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب پر نگاہ فرمائی۔ اور ان میں سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدگی بخشی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے منتخب فرمایا اور اپنی رسالت عطا فرمائی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے سب آسمان والوں پر اور تمام انبیاء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی لوگوں نے پوچھا کہ آسمان والوں پر اور تمام انبیاء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی لوگوں نے پوچھا کہ آسمان والوں پر کیسے فضیلت ہے تو اس وقت اللہ نے آسمان والوں کو فرمایا من یقل منهم نبی الہ من دونہ فذلک نجزہ جہنم ان میں سے جو بھی اس طرح کے گاکہ سوائے میرے اور کوئی الہ بھی ہے ہم اس کو جہنم میں سزا دیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے ارشاد ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر مراد یہ ہے کہ سب آسمان والے خوف اور عقاب کے خدشہ میں ہیں۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفور ہیں اور مامون فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا۔ آپ کو دیگر انبیاء پر کس طور سے فضیلت کا شرف حاصل ہے۔ آنجناب نے ارشاد فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے حق میں اس طرح فرمایا ہے۔ ومارسلنک من رسول الا بلسان قومہ ہم نے رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ارسال کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس طرح فرمایا ومارسلنک الا کافۃ للناس آپ کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض کلمات و کرامات کے آثار و انوار اس دنیا میں ظاہر اور واضح ہیں اور بعض وہ ہیں جو قیامت کے روز آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کا اصل میں ظہور روز قیامت میں ہو گا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب الہی۔ سرور کائنات اور لامتناہی فیوض رب تعالیٰ کے مظہر ہیں۔ اور اس دن یہ بھی عیاں ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ رب العالمین اور نائب مالک یوم الدین ہیں جس مقام پر اس روز آنحضرت برگزیدہ ہوں گے وہ کسی اور کو عطا نہ ہو گا۔ آنحضرت کی مانند غزو شرف اس روز کسی کا نہ ہو گا۔ اور اس روز رب العالمین کے حکم سے وہ آپ کا دن ہو گا۔

اس روز حکم آپ کا ہی حکم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وللاخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضی اور یہ یقینی امر ہے کہ آپ کی آخری پکی سے بہتر ہے۔ آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

جو باتیں پچھلے ابواب میں مذکور ہوئی ہیں۔ وہ چونکہ اس جہان سے متعلقہ تھیں۔ اس لئے اب آنجناب کے ان فضائل اور کلمات کا تذکرہ کریں گے جو آخرت سے متعلق یعنی قسم ثانی سے ہیں۔ (وباللہ التوفیق)۔

بَابِ هَشْتَم

عالم آخرت میں آپ کے مخصوص مراتب اور فضائل و کمالات

اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیقِ خلایق کی ابتداء میں فضیلت عطا فرمائی تھی اور کائنات کی آفرینش کا آنحضرت کو مبداء اور منشاء متعین فرمایا اور آپ کو عالم ارواح میں اول الانبیاء بنایا اور آپ نے روز الست میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے معلو اور آخر کار میں آپ ہی پر فضل و کمال کی مہر لگائی۔ آنحضرت وہ پہلی ہستی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ سب سے اول زمین کو شق فرمائے گا۔ اور آنحضرت اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ عرصاتِ محشر میں سب سے پہلے آپ ہی اللہ تعالیٰ کے جمل سے مشرف ہوں گے اور اس وقت جملہ مخلوقاتِ محجوب ہوگی۔ آپ ہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ جن کی امت کے لئے حکم الہی ہو گا کہ آپ اپنی امت کے ہمراہ صراط سے گزر فرمائیں۔ سب سے پہلے بہشت میں آپ ہی قدم رنجہ فرمائیں گے۔ اور آپ کی امت بھی دیگر تمام امتوں سے قبل جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنحضرت کو تحائفِ لطیف اور نہایت خوبصورت ظروف عطا فرمائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا حد و شمار سے باہر ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں لوگوں میں سب سے اول ہوں جس وقت انہیں قبور سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ میں ان کا خطیب ہوں گا۔ لوگوں کو یوسی کے عالم میں بشارت دینے والا ہوں گا۔ میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہو گا۔ اور رب تعالیٰ کے نزدیک آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ مکرم میں ہوں۔ اور میں فخر نہیں کرتا۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ جب لوگ در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہوں گے میں ان کا قائد بنوں گا۔ اور جب لوگ خاموشی اختیار کر لیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور لوگوں کو روک دیا جائے گا میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور میرے ہی ہاتھ میں جھنڈا ہو گا (لواء کرم)۔ میرے ارد گرد ایک ہزار خلوصوں کا حلقہ بندھا ہو گا غلوم اس طرح کے ہوں گے جس طرح کہ مروارید ناستہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مجھ کو حلہ بہشتی میں ملبوس کیا جائے گا۔ پھر میں بہشت کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا اور ایسا مقام ہے جہاں پر سوائے میرے کوئی اور مخلوق کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد میں بہترین میں ہوں گا۔ میرے ہی ہاتھ میں لواء حم ہو گا۔ میں یہ فخریہ نہیں کہتا اس دن سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے خواہ وہ بنی آدم ہوں یا ان کے سوا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ میں لوائے حم اٹھائے ہوئے ہوں گا اور جنت کی ذخیرہ کھنگھٹانے والا سب سے پہلا شخص میں

ہوں گے تب جنت میرے لئے کھول دی جائے گی۔ اور میں اپنی امت کے فقیروں اور مومنوں کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے۔ میں اولین و آخرین میں سب سے اکرم ہوں۔ اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہترین آدم ہوں قیامت کے دن۔ تم لوگ مجھے اس طرح دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمام پہلوں اور پچھلوں کو یکجا جمع فرمائے گا اس کے بعد شفاعت والی حدیث بیان فرمائی جو ابھی آگے آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ میں ہی تمام انبیاء میں سے اجر کے اعتبار سے عظیم ترین نبی ہوں گا۔ دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تم کو خوشی نہیں اس بات کی کہ تمہارے درمیان ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میری امت میں شامل ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم میری دعا ہو اور میری اولاد میں سے ہو۔ لہذا تم اب مجھے اپنی امت میں شامل کر لو۔ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کہیں گے کہ سب انبیاء علاقہ بھائی ہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اور مائیں مختلف ہیں۔ پھر کہیں گے کہ تم میرے بھائی ہو میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں ہوا۔ دوسروں کی نسبت میں آپ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور آنحضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اور عالم آخرت میں ان سب کے سردار ہیں۔

قیامت کے دن کو اس لئے مخصوص فرمایا ہے کہ اس روز آپ کی سرداری کا ظہور بڑھ کر ہو گا۔ نیز اس واسطے کہ مخلوق کے نفع پہنچانے میں قیامت کے روز آنحضرت منفرد اور یگانہ ہوں گے۔ جب لوگ آنحضرت کے پاس آکر اکٹھے ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ حاصل کریں گے اس وقت کوئی دوسرا ان کا سید نہ ہو گا سوائے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سید اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے اپنی ضروریات و حاجت پیش کی جائیں۔ آپ اس وقت سارے عالم بشریت و انس میں منفرد مقام کے حامل ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے سامنے ہرگز کوئی مزاحم نہ ہو سکے گا نہ ہی کسی دوسرے کو ایسا دعویٰ ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت اس طرح ہو گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ آج کے دن کے شہنشاہی حاصل ہے صرف اللہ واحد و قہار ہی کی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی پوشاہت ہے عالم دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ لیکن روز آخر سب وعیداروں کے دعوے جو دنیا میں بظاہر تھے ان کے سب دعوے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمام لوگ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن شفاعت میں پناہ گزین ہوں گے۔ لہذا بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے مید و سردار ہوں گے۔ یہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں بیان کیا ہے۔

ایک حدیث مواہب لدینہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین تمام لوگوں سے پہلے میرے لئے پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر کے لئے اور پھر عمر کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے بعد میں اہل بیت (بمعنی قبرستان والوں) کے پاس آؤں گا تو وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ پھر کہہ والوں کے لئے میں مختار

*****

ہوں گے حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ شریف والوں کے درمیان والے لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ ترمذی کے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے۔ حکیم ترمذی کی کتب نوادر الاصول میں ابو حاتم کی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس انداز میں تشریف باہر لائے کہ آپ کے دائیں حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو بھی اسی طرح میں اٹھایا جاؤں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مدینہ ان محشر میں تشریف فرما ہوں گے۔ دیگر تمام انبیاء و اہل بیت پر سوار ہوں گے اور حضرت صلح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار محشر میں آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما میری نائے عصباء اور نائے قصواء پر علی الترتیب سوار ہو کر محشر میں آئیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت کی نائے پر محشر میں آئیں گے۔

آنحضرت کی قبر انور پر ملائکہ کا طواف :- حضرت کعب احبار کی حدیث ہے کہ ہر روز صبح سویرے طلوع آفتاب سے پہلے آسمان سے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کا طواف کرتے ہیں اپنے بازوؤں کو حرکت دیتے ہوئے وہ آنحضرت کی خدمت اقدس میں صلوٰۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور شام کو آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ جس روز زمین کو کھولا جائے گا۔ اور میں زمین سے باہر نکلوں گا۔ تو میں ستر ہزار ملائکہ کے جھرمٹ میں ہوں گا اور فرشتے اس شان و انداز سے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گے جس طرح برات والے دہن کو لے کر دو لہا کے گھر جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جامع الاصول میں روایت کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں جس کے لئے زمین کھلی گی۔ اس کے بعد مجھے بھٹی حلقہ پسنائیں گے۔ روایت سے ظاہر یہ ہی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دونوں ہیں سب سے پہلے زمین کا شق ہونا جنتی حلقہ پشنا ثابت ہے۔ اور دوسری روایت میں جو مذکور ہوا کہ جس شخص کو مخلوقات میں سب سے پہلے جنتی حلقہ پسنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہی نے اس سے زیادہ نقل کیا ہے کہ جس شخص کو خلقت میں سب سے پہلے جنتی حلقہ پسنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو جنتی حلقہ پشنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک کرسی لائی جائے گی۔ اسے عرش کے دائیں طرف رکھیں گے اس کے بعد مجھ کو جنتی حلقہ پسنائیں گے اس سے پہلے کہ دوسرے کسی بشر کو جنتی حلقہ عطا کیا جائے۔ عرش کے دائیں طرف کرسی پر مجھے بٹھایا جائے گا۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو حلقہ جنتی پہلے پسنانے کی تخصیص اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آنحضرت سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی لباس میں اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں۔ اور جو لوگ اپنی قور سے ننگے باہر آئیں گے ان کے برعکس از روئے تعظیم و تکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی حلقہ ان سے قبل پسنایا جائے گا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بوجہ ان کی برائی دوسروں سے پہلے جنتی حلقہ پشنا دیا جائے گا اس طرح مسموائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی مخلوق سے حلقہ پہلے

*****

پہننے کی اولیت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہو۔ اور طبعی کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کہ حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ پہلے حلہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا پھر ان کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلہ مبارک حلہ ابراہیمی سے زیادہ نفیس اعلیٰ اور مجلی ہو گا۔ اس کائنات نفیس و خوبصورت ہونا از روئے حدیث بتایا گیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس بارے میں اولیت کا نہ ہونا اس ضمن میں یہ بندہ مسکین (صاحب مدارج) اللہ اسے مقام حکیمین پر قائم رکھے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حلہ پہلے پہنایا اس لئے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ کیونکہ ایسے امور میں والدین کو اولاد پر تقدیم حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو جزوی فضیلت ہے جس امور میں ورنہ سب دوسرے معنوی فضائل کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ پس کرسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نشست ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام کی نہیں۔

کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمود کی چٹب سے برہنہ کرنے کی جزاء میں انہیں حلہ پہنانے میں تقدیم ہے۔ جس وقت کہ انہیں آتش میں ڈال دیا گیا تھا۔ (کذا قبل واللہ اعلم) یہ ایک مشہور بات ہے کہ عام لوگ ننگے پاؤں ننگے سر اور ننگے بدن کے ساتھ محسور ہوں گے جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بخاری شریف میں آچکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں بھی اسی چٹب اشارہ ہے۔ کما بدنا اول خلق نعیہ جس طرح ہم نے پہلے دفعہ پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس کے برعکس ابن حبان اور ابوداؤد میں مروی ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے وصل کے وقت نئے کپڑے مانگے اور ان کو پہنا۔ پھر فرمائے گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میت انہیں کپڑوں میں محسور ہوگی جن میں وہ مرتا ہے اور صاحب مواب لدینہ نے حارث بن ابی اسلمہ اور احمد فرج سے روایت کیا ہے کہ مردوں کو ان کے کفنوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور کفنوں میں ہی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔

ان حدیثوں اور بخاری کی حدیث میں جمع و تطبیق کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ مردے برہنہ قبروں سے نکلیں گے اور بعض کلابس ان کے کفن ہوں گے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد بد اعمالیاں ہیں۔ ان کو ان پر اٹھایا جائے گا۔ لیکن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کی تویل نہ کر پائے اور ظاہر حدیث پر عامل ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام اہل غواہ میں سے تھے۔ وہ فرمودات کی تویلات نہ کرتے تھے۔ جس طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روزہ کے ضمن میں سفید اور سیاہ دھلے کی تویل نہ پاسکے۔ یہی قول تور لیشی کا ہے۔ شرح مشکوٰۃ میں ان احادیث پر زیادہ بحث کی ہے۔ (واللہ اعلم)

لواء الحمد تنبیہ: الطیبی کے قول کے مطابق لواء الحمد سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرحت اور شہرت لحاظ حمد اور مقام محمود۔ جس طرح شفاعت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اور مواضع شہرت پر لواء کا وضع

کریا عریوں کا معمول ہے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے۔ لکل غادر لواء (سب غداروں کے لئے جھنڈا ہے)۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہی موجود ہو۔ جس کا نام لواء الحمد ہو۔

صاحب مواہب بحوالہ طبرانی ریاض النعمۃ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اے علی کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ سب سے پہلا شخص جو قیامت کے دن خطبہ دے گا میں ہوں۔ میں عرش کے سایہ میں اس کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا مجھ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تم آگاہ رہو کہ قیامت کے دن وہ میری امت ہوگی جس کا سب سب سے پہلے ہو گا۔ اس کے بعد خوشخبری ہے تمہارے لئے کہ پہلے شخص جس کو بلایا جائے گا تم ہو۔ لوگوں کا جھنڈا تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کا نام لواء الحمد ہے۔ اس لئے کہ اس وقت آدم اور سب مخلوق سایہ کی تلاش میں ہوگی۔ وہاں یہ سایہ میرے جھنڈے کا ہو گا۔ اور وہ میرا جھنڈا ایک ہزار چھ صد سال کی مسافت کے برابر دراز ہو گا میرے لواء کا سنن یا قوت احمر کا قبضہ سفید چاندی کا اور سبز رنگ کے مروارید سے ڈنڈا بنا ہوا ہو گا اور اس کی تین نور کی بنی ہوئی زلفیں ہوں گی۔ ایک مشرق میں دو سری مغرب میں اور تیسری دنیا کے وسط میں۔ ان میں تین سطور تحریر شدہ ہوں گی ایک سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سری میں الحمد للہ رب العالمین اور تیسری پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گا۔ ہر سطر ہزار سال کے برابر لمبی ہوگی۔ اور اس کی چوڑائی بھی ہزار سال کے برابر ہوگی۔ اے علی! وہ لواء میں تیرے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس وقت تمہارے دائیں طرف امام حسن اور دائیں طرف امام حسین رضی اللہ عنہما کھڑے ہوں گے۔ حتیٰ کہ میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں عرش کے سایہ تلے تم بھی ہو گے۔ تمہیں ہشتی لباس میں ملبوس کیا جائے گا۔ خاصائش میں ابن سبغ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لواء الحمد کیا ہے۔ اور وہ کس طرح کا ہو گا؟ آنحضرت نے فرمایا اس کی لمبائی ایک ہزار برس کے سفر کے برابر ہے۔ (الی آخر حدیث)

صاحب مواہب لدینہ کا قول ہے کہ حافظ قطب الدین علی نے کہا ہے کہ محب بن ابیہام سے منقول ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور اس حدیث میں وضع کی علامات ہیں۔ لواء الحمد کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بروہ مسکین عفی عنہ (شیخ عبدالحق) کہتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ واللہ اعلم بحقیقت لواء الحمد بالکل ٹھیک ہے۔ احادیث میں حقائق کی تعبیرات مثالوں میں بیان ہوئی ہیں۔ جس طرح لوح و قلم کے بارے میں ہے کہ وہ زبرد کی ہے یا قوت کی اور عرش کے حاملوں کے متعلق ہے کہ ان کے ایک کلن کی لو سے دوسرے کلن کی لو تک فاصلہ دو صد سال کی مسافت کے برابر ہے۔ سات صد برس بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ اس طرح کی اور متعدد مثالیں موجود ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جو صحت اور ثبوت کے مرتبہ کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں۔ اور جو کچھ مضمون ان سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی تکوین صحیح مروی ہے تو پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور کوئی تین عقل و خرد کے حکم استحالہ و استعلا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس قسم کی باتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑتے ہیں۔ محدثین کو ان کی اسلوب میں کسی قسم کا کلام ہو تو یہ اور بات ہے۔

اور اگر معائنۂ استیعلاواستحلالہ ظاہر کئے جائیں تو اللہ تعالیٰ مطلق کاکمل قدرت اسکا جواب خود دیتا ہے۔ (واللہ اعلم)

بقول صاحب مواہب عرف عرب میں جھنڈوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جھنڈا رکھیں اور سردار قوم یا فوج کے امیر لشکر کے پاس ہوتا ہے اس کے اذن سے دوسرے کے پاس بھی جھنڈے جانا ممکن ہوتا ہے۔ عربی لوگ جھنڈے کی اتباع میں ہوتے ہیں اور ان کی حرکت و جنبش جھنڈے کی حرکت کے موافق ہوتی ہے۔ اور اہل عرب جنگ میں اپنی نگاہیں جھنڈے کی طرف نہیں رکھتے اور علم بردار کو لڑائی کرنے سے بھی روکتے نہیں۔ بلکہ وہ تو علم بردار کے ساتھ شامل ہو کر شدت سے قتل و غارت کرتے ہیں۔ پس ہر ایک پر جھنڈے کی حفاظت کرنا واجب نہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم عطا کیا گیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل اس شخص کو جھنڈا عطا کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ صاحب مواہب بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں غزوہ موتہ کے ضمن میں آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لے کر خوب قتل کیا۔ یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ پھر عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ انہوں نے حرب و ضرب اور قتل کیا۔ انہوں نے بھی شہوت پائی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھالیا۔ اور لڑائی و قتل کیا اور فتح مند ہوئے (کما قل) پس یہ معلوم ہو گیا کہ امیر لشکر کے پاس ہی جھنڈا ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقتہ الخ)

حوض کوثر۔ وصل:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کی نسبت سے بھی فضیلت عطا کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ میرے حوض کی لمبائی ایک میسے کی مسافت کے فاصلہ کے برابر ہے۔ اور اس کی پیمائی بھی اسی قدر ہے۔ میرے حوض کا پانی شہد سے بڑھ کر شفا ہے۔ اور موتیوں پر اور یا قوتوں پر بہتا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے دیگر ایک روایت میں ہے کہ حوض کا پانی چاندی سے بڑھ کر سفید ہے۔ کچھ روایات ہیں جن میں برف سے زیادہ سفیدی مذکور ہے۔ اور اس کی خوشبو مشک یا ناز سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور آسمانی ستاروں کی طرح کے اس کے پیالے ہیں۔ حوض کے ارد گرد موتیوں کے قبے استادہ ہیں۔ اور حدیثوں میں کلنی مقلات پر حوض کی مسافت کی حد و حسب مندرج ہے۔ ہر جماعت نے اپنے متعلقہ شہر کی مصروف و متعارف مسافت سے حوض کی مسافت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی بیان کردہ مسافت برابر ہی ہے اور یا قریب قریب ضرور ہے۔ کسی مقام پر اگر کوئی فرق عیاں ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کی مراد مسافت کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے اور بیان تو قریبی انداز و تخمینہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ تھوڑی مسافت کا ذکر کیا جائے تو اس میں زیادہ مسافت سے منکلات و ممانعت نہیں ہوتی۔ شارح کہانی کا یہ انداز ہے۔ اکثر مقلات پر وہ اسی قسم کی توجہ ملت پیش کرتے ہیں۔ بعض علماء اس طرح کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع شروع میں تھوڑی اور قلیل مسافت بتائی تھی۔ اور اس کے بعد پھر زیادہ مسافت بیان فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ اور تھوڑی تھوڑی کر کے وسعت کی ساری تفصیل بتائی تھی۔ پس ہمارا اعتقاد و ایمان ایسی مسافت پر ہونا چاہیے۔ کچھ

حضرات کا خیال اس طرح بھی ہے کہ یہ اختلاف راویوں کے اضطراب کے باعث ہے جو روایت میں پایا جاتا ہے حالانکہ حقیقتاً یہ بات نہیں ہے (واللہ اعلم)۔

حدیث شریف میں حوض کوثر کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہی مذکور ہوئی ہے۔ اور گہرائی ستر ہزار فرسخ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اس کا پانی پینے والا شخص پھر کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ حسب و میزان کے بعد اور دوزخ سے بعد حوض کوثر سے پانی پینا ہو گا۔ کیونکہ جو شخص پھر کبھی پیاسا نہ ہو گا اس سے ظاہر ہے کہ وہ آتش کے عذاب سے نجات یافتہ ہو گا کیونکہ پیاس اور حرارت و حرکت کا لازمی تعلق و دخل نار کے ساتھ ہے۔ اور یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے۔ کہ عذاب ہی اس قدر تھوڑا دیا جائے گا کہ پیاس نہ لگے کچھ حضرات یوں بھی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض ہی دو ہیں۔ ایک حوض عرصت محشر میں ہو گا اور دوسرا جنت میں۔ دونوں حوض کوثر کے نام سے موسوم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ بعض اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی کا اس کے مرتبہ و مقام کے مطابق ایک حوض ہو گا۔ یہ روایت بھی اگر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر کے حوض سے ان کے حوضوں میں پانی جاتا ہو گا کیونکہ کوئی دوسرا حوض آنحضرت کے حوض جیسا منقول نہیں ہوا۔ اور آنحضرت پر سورۃ الکوثر میں یہ احسان جتلیا گیا ہے انا اعطینک الکوثر (بلاشبہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا) عام طور پر مشہور بھی یہی بات ہے کہ حوض کی تخصیص آنحضرت کے ساتھ ہی ہے۔ قرطبی سے نقل کیا گیا ہے کہ ہر مکلف شخص پر اس تخصیص حوض کا علم رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا لازم اور واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حوض سے ہمارے نبی کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ امر صحیح اور مشہور احادیث میں ثابت ہے۔ اس لئے ان سب روایتوں پر قطعی علم ہو جاتا ہے اور یہ بات تین سے بھی زیادہ تعداد صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے جن میں میں تو صرف بخاری و مسلم میں ہی مذکور ہو چکے ہیں۔ باقی کے حضرات ان کے علاوہ دوسری احادیث میں آئے ہیں۔ اور اسی قدر تعداد میں تابعین نے بھی صحابہ سے یہ روایتیں لی ہیں پھر تابعین سے تبع تابعین حتیٰ کہ سلف و خلف کا اس پر اجماع ہو گیا۔

ایک مرفوع روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں ہے کہ میری امت میرے حوض پر مجتمع ہو کر آئے گی۔ میں دوسروں کو حوض سے روک رہا ہوں گا۔ علماء حضرات آنحضرت کے اپنے حوض سے دوسروں کو روکتے ہیں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے واسطے اس کے اپنے نبی کا ایک حوض مخصوص ہے۔ پس آنحضرت کا دوسروں کو روکنا اور روئے عدل اور اپنے دوسرے انبیاء ہمایوں کی رعایت میں ہے۔ آپ کا روکنا ان کو بھڑکانا نہیں اور نہ ہی بوجہ بغل ہے۔ کیونکہ وہ تو امن کا مقام ہو گا اور آنحضرت بذات خود بھی ابوداؤدین اور رحمۃ للعالمین ہیں۔ ہلی ممکن ہے کہ آپ صرف ان لوگوں کو حوض سے روکتے ہوں جو اپنے کا حق نہ رکھتے ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض چار کناروں والا ہے۔ ایک کنارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری اور پردگی میں ہو گا دوسرے کنارے کے سپرد دار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے تیسرے کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پس ابو بکر سے محبت رکھنے والے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بغض والے شخص کو وہ پانی نہ پلائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ حضرت علی سے محبت رکھنے والے ہوں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بغض و کینہ رکھتے ہوں گے ان کو حضرت علی پانی نہ پلائیں گے۔ یہ ابوسعید سے مشرف النبیۃ میں اور انیلانی سے مروی ہوا ہے۔ اور مواہب میں بھی اسی طرح نقل کیا گیا ہے اور یہ مشہور بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سلاخی کوثر ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر سے دشمنی رکھنے والے شخص کو میں حوض کا پانی نہیں پلاؤں گا۔ (واللہ اعلم)

مقام محمود اور شفاعت کی فضیلت۔۔۔ وصلی۔۔۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے شفاعت اور مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا صحنی کا لفظ خواہش پیدا کرنے کے لئے وارد ہوا ہے۔ یہ لفظ کسی فرد کو کسی چیز کی طبع دلائی کی خاطر ہے۔ اور پھر اس شخص کو وہ چیز نہ دینا ایک نقص ہے اور ندامت کا جواب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیسے زیادہ کریم ہے کہ وہ کسی کو پہلے خواہش دلا کر امید دلائے اور پھر عطا نہ کرے اور اس کو محرومی میں رکھے۔ کسی شخص نے مقام محمود کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے اور آنحضرت کا عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اس مقام پر آنحضرت کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور آنحضرت پر سب پہلے اور پچھلے لوگوں کو رشتہ و غبطہ ہو گا کب احبار اور حسن بصری نے بھی اسی طرح ہی روایت کیا ہے۔ دیگر ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر میں اپنی امت کے حق میں اللہ سے شفاعت کروں گا۔ اور آنحضرت نے فرمایا کہ مجھ کو یہ اختیار عطا کیا گیا ہے کہ خواہ اپنی آدمی امت کو بغیر حساب و میزان جنت میں داخل کروالوں اور خواہ اختیار شفاعت لے لوں۔ پس میں نے دونوں میں شفاعت اختیار کر لی۔ کیونکہ یہ اعم اور اشمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ شفاعت پر بیزار گاروں کے لئے ہی ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو کئی گاروں اور خطاکاروں کے لئے بھی ہوگی۔ اور شفاعت دفع عذاب کے واسطے ہے۔ پھر بھی یہ شفاعت متقی لوگوں کے حق میں بلندی درجہ کی خاطر ہوگی۔

مواہب لدنیہ میں واحدی سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل تفسیر کا اس امر پر اجماع مفسرین ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہو المقام الذی الشفع فیہ لا منی یہ ایسا مقام ہے جہاں پر میں اپنی امت کے حق میں شفاعت کروں گا۔ ابن الخلیف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہوا ہے کہ محمود کا لفظ اپنے معنی کی جانب مشعر ہے کیونکہ انسان کی جب کوئی دوسرا تعریف کرے اس وقت وہ محمود ہوتا ہے اور تعریف نہیں ہو سکتی سوائے انعام پر۔ اور مقام شفاعت وہ مقام ہے جس سے بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق عظیم ترین نعمتوں سے سرفراز ہوگی پس سب مخلوق آنحضرت کی حمد بجالائے گی اور صفت و ثناء کرے گی۔ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھی بوجہ احکام الہی کی تبلیغ اور تعلیم شریعت محمود

ہیں پھر بھی اس بے نظیر مقام محمود پر آپ کو حمد کمال اور نفع عظیم میسر ہوگا۔ کیونکہ بہ نسبت اجر و ثواب میں زیادتی کے لئے کوشش کرنے کے عذاب و عقاب سے نجات دلانا اور کوشش فرمانا زیادہ بڑھ کر عظمت کا حامل ہے۔ اور منہج و فوائد کے حصول اور حاجت کی تکمیل کی بجائے دفع ضرر کی حاجت کو پورا فرمانا بزرگ تر ہے۔ افسی۔ اور یہ پوشیدہ نہ رہے کہ حمد کی مشہور تعریف اس طرح ہے کہ یا تو حمد انعام و اکرام پر ہوتی ہے۔ اور یا بغیر اس کے۔ اور انعام و اکرام پر ہونے والی حمد شکر ہوتا ہے اس لئے کہ یہ واضح امر ہے کہ منعم کی تعظیم نعمتوں کے انعام کے مطابق ہوتی ہے جبکہ شکر حمد کا ایک فرد ہے۔ اور اس جگہ امام فخر الدین رازی کا مقصود یہی حمد ہے۔ اور یا پھر وہ حمد جو آپ کے آگے ہوگی اور وہ حمد انعام کے ساتھ مخصوص ہے اور زبان سے ہوگی۔ اور اگر حمد شکر کے مترادف یعنی ہم معنی ہو تو اس کی بھی صورت امام صاحب کے نزدیک یہی ہے کیونکہ وہ صاحب اصطلاح ہیں۔ انہیں حق حاصل ہے کہ جو اصطلاح قائم کریں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ حمد اس الشکر ہے (شکر کا سر)۔ یہ اس حمد پر دلالت ہے جس کا ایک فرد شکر ہے۔ دوسرے افراد سے یہ فرد (شکر) بلا تارتے۔ پس یہاں یہ مفہوم اخذ ہوا کہ حمد و شکر کے درمیان بوجہ عام یا خاص نسبت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل و کمال اور عظمت و جلال کے مقابلتہ پر محمود ہیں اور شعی علیہ ہیں۔ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اس دن یعنی روز قیامت آپ کے لئے تخصیص فرمادی۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عرش کے دائیں طرف کھڑا فرمائے گا۔ ایک روایت عرش کے اوپر آیا ہے اور دوسری روایت میں کرسی پر آیا ہے اور اللہ آپ کو جنت کی چابی سپرد کر دے گا۔ اور لواء حمد آنحضرت کے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ ان کلمات میں سے شفاعت بھی ایک کمال ہے جس سے سب مخلوق عظیم استفادہ کرے گی پس اگر ہم آنحضرت کی بلند منزلت منافع مخلوق اور مخلوق کو مستفید فرمانا مراد لیں جبکہ یہ سب امور شفاعت میں شامل ہیں تو بھی درست ہی ہے۔ اور ایک غریب روایت مجاہد سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بٹھائے گا۔ اور یہ ہی مطلب ہے مقام محمود کا۔ لیکن وحدی کے قول کے مطابق یہ بات رومی، مومش اور قطع ہے الفاظ و معانی ہر دو طرح سے۔ لفظی بنا پر اس واسطے کہ بحث کا معنی اٹھایا بھیجنا ہوتے ہیں۔ اور یہ اجلاس (بٹھانا) کے الٹ ہے اور آئیہ کریمہ میں آیا ہے۔ مقام محمود۔ اور مقعدا محمود انہیں آیا ہے۔ اور معنی کے لحاظ سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ پر اطلاق جلوس اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جلوس فرمانے میں معیت، مکان وحدانیت اور جنت لازم آتے ہیں۔

یہ ہمہ مسکن (شیخ عبدالحق) ثبت اللہ فی مقام صدق والیقین کہتا ہے کہ پوشیدہ نہ رہے کہ یہ حدیث اگر صحیح ہو تو قہرہات میں شمار ہوتی ہے اور اس تلویل سے بادل ہوگی جو استوئی علی العرش میں تلویل کی جاتی ہے۔ یا جیسے کہ عند ربک اور عند علیک مقتد و فیہ آیات قرآن کے معانی بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے ہے مکان کے اعتبار سے نہیں ہے اور مجاہد کا جو قول ہے بجلوسہ ربہ معہ علی العرش اس کے بارے میں علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا ہے کہ یہ نقل اور نظر دونوں لحاظ سے مرفوع نہیں ہے۔ ان کا بھی اشارہ ادھر ہی ہے جو ابھی مذکور ہوا ہے ابن عباس

رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پر بٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آنحضرت کے سامنے ہوں گے۔ گزشتہ روایت کی طرح اس روایت کے معانی بھی وہی ہوں گے۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر فائز فرمائے گا۔ جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا اور یوم آخرت پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہو گا اور اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

شفاعت کی حدیث :- حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایات اس ضمن میں مشہور ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور صحابہ سے اور دیگر کتب میں ذکر آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کو سب آدمیوں کا سردار ہوں۔ یہ تجس ہو گا کہ وہ کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ اولین و آخرین تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اس کے بعد انہیں اس قدر غم، الم، اور سختی ہوگی کہ انہیں برواشت کی تاب نہ ہوگی۔ پس کہیں گے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ کس قدر سختی اور شدت میں پھنس گئے ہیں۔ کیا تم کسی ایسے کی تلاش و جستجو نہیں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری شفاعت کرے تو سب آپس میں کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سب کے والد ہیں۔ ان کو ملو۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور عرض کریں گے۔ اے آدم! آپ ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدست خود آپ کو پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھوکی۔ پھر سب فرشتگان سے آپ جناب کو سجدہ کرایا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہشت میں جاگزیں فرمایا۔ آپ کو تمام اشیاء کے اسم سکھا دیئے آپ اب اللہ تعالیٰ کے دروازہ قدس میں ہماری شفاعت فرمائیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے اور کیسی شدت و مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہیں۔ آپ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک آج کے دن اللہ تعالیٰ نے جس غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے قبل بھی نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں کبھی ہو گا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے درخت کے پھل سے منع فرمایا تھا لیکن مجھ سے بے فرمایا ہو گئی۔ نفسی نفسی (مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے) تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس قسم کی شدت و سختی ہمیں پہنچ رہی ہے کیا آپ اپنے پروردگار کے سامنے ہماری شفاعت نہیں کرتے۔ پس نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ پروردگار نے آج ایسا غضب فرمایا ہے جو اس سے قبل کبھی نہ فرمایا گیا۔ نہ آئندہ کبھی ایسا غضب فرمائے۔ نفسی نفسی اور نوح علیہ السلام اپنی خطایاں کریں گے کہ یہ تک انہوں نے نہ ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال پیش کیا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنی ماگی و دعا یاد کریں گے جو غر قلی امت کے لئے کی تھی۔ اور لوگوں کو کہیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ زمین والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی اور غلیل ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت فرمائیں کیا آپ دیکھتے نہیں

ہیں کہ ہم کس قدر سختی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ رب تعالیٰ نے آج ایسا غضب ظاہر فرمایا ہے۔ کہ اس طرح کا غضب نہ قبل ازیں کبھی ظاہر ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہو گا۔ لیکن مجھ سے تو تین دروغ ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ ان کو یاد کریں گے اور کہیں گے۔ نفسی نفسی تم لوگ چلے جاؤ اور کسی دوسرے کو مجھ سے علاوہ تلاش کرو۔ یہ بہتر ہو گا۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بغیر کسی واسطہ کے کلام فرماتا تھا۔ ان کو اپنے نزدیک فرما کر ان سے لمبی گفتگو کی ہے۔ پس لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام سے عزت بخشی ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیسی شدت میں ہم گرفتار ہیں۔ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج کے دن میرے پروردگار نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی بعد میں ایسا غضب ہو گا میں اس قتل نہیں ہوں کہ شفاعت کر سکوں میں نے ایک جان کو مار ڈالا تھا۔ جس کو مارنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی نفسی آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں لہذا لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا حضرت! آپ اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمۃ اللہ ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی جانب القاء کئے گئے تھے۔ اور آپ نے جھولے میں ہوتے ہوئے لوگوں سے کلام کیا تھا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کیا مصیبت ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے رب کا غضب آج کے دن ایسا ہے جیسا نہ اس سے قبل ہوا تھا نہ بعد میں ہو گا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب مذکور نہیں ہوا لیکن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ فرمائیں گے مجھے اس پر (کہ مجھے لوگوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنالیا) گرفت کی جائے تو میں شفاعت کے قتل نہیں ہو سکتا۔ نفسی نفسی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ ان کا واسن شفاعت مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وہ ایسی ذات ہیں جو سب اولین و آخرین ذلت سے مبرا ہیں۔ اور وہ مغفور ہیں تب سب لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارا حال کیا ہو چکا ہے آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرما دیں۔ تو آنحضور کا ارشاد ہو گا ہاں ہاں یہ میرا کام ہے اور میں ہی یہ کام کروں گا۔ اور پھر ان کو میں بہشت میں لے جاؤں گا۔ دیگر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیر عرش حاضر ہو جاؤں گا اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ تو رب تعالیٰ میری زبان پر وہ حمد جاری فرمائے گا جو قبل ازاں میں بے کہی نہ کی ہو گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمان ہو گا یا محمد! رفع راسک مسل نعطہ ولنشفع نشفع اے محمد! آپ اپنا سر سجدہ سے اٹھالیں اور مانگیں جو آپ چاہتے ہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ اور آپ شفاعت پیش کریں آپ کی شفاعت مقبول ہو گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ اور عرض کروں گا اے رب تعالیٰ! لعنی لعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا اپنے ہر اس امتی کو جنت کے سیدھے راستے سے جنت میں داخل کرو جو جن پر کوئی حلیہ نہیں ہے۔ جنت کے دیگر دروازوں سے دیگر لوگ ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا کہ آپ کا ہر ایسا امتی جس کے دل میں گندم یا جو کے ایک دانہ کے برابر بھی ایمان

ہے اس کو آپ نکل لیں اور جنت میں لے جائیں میں جا کر اسی طرح کروں گا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا۔ اس کی حمد بیان کروں گا۔ جس طرح کہ پہلے ذکر کی گئی ہے تو رب تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہو گا اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھنے والے شخص کو آپ لے جائیں۔ میں اسی طرح ہی عمل کروں گا۔ اور سہ بارہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کی حمد و ثناء بیان کروں گا۔ جیسے کہ پہلے مذکور ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ رائی کے دانہ سے بھی تمہارا قیمتی ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو آپ اس کو بھی لے جائیں۔ میں اسی طرح عمل بجالاؤں گا۔ اس کے بعد پھر (جو تھی مرتبہ) اللہ کے رو بہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح پھر حمد و ثناء کروں گا جیسے کہ پہلے کی۔ اور عرض کروں گا یا اللہ مجھ کو اجازت فرمائی جائے کہ ہر اس آدمی کو نکل لے جاؤں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں۔ یہ تو میرا اپنا کلام ہے۔ میں ان کی جانب سے خود اپنے سے شفاعت کروں گا مجھے اپنی عزت و جلال اور عظمت و کبریائی ہے کہ میں ہر ایسے شخص کو جہنم سے نکلوں گا جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ ازاں بعد صرف وہ لوگ ہی دونخ میں باقی رہ جائیں گے جو قرآن میں مذکور ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جن کے لئے دونخ کا وائجی عذاب واجب ہے۔ یہ حدیث کئی روایتوں سے الفاظ و عبارات کے اختلاف کے ساتھ اور طول و عرض کے اختلاف سے روایت ہوئی ہے اور اس ضمن میں کثرت سے احادیث آئی ہیں۔ اور وہ تمام ہی ظاہر کرتی ہیں کہ دوران محضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لوگوں کے اول و قوف سے دونخ میں دخول کے وقت عذاب کے وقوع کے لئے اور جنت میں دخول کے بعد درجہ کی رفعت کے لئے شامل اور واقع ہے۔

تفسیر میرہ۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قول نوح علیہ السلام کے مطابق آپ اہل زمین میں اولین رسول ہیں حالانکہ حیصہؑ ان سے قبل آدم علیہ السلام بھی نبی و رسول تھے اور شیث اور ادریس علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام سے قبل ہی تھے۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ انبیاء تھے۔ اور رسول نہ تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی نبوت میں صرف زمین والوں سے اولیت مقید ہے اور دیگر انبیاء مذکور اہل زمین کی طرف مرسل نہ تھے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف نبی تھے۔ ماکہ وہ سب توحید پرست رہیں۔ اور ان کو اپنی شریعت کی تعلیم دی جائے۔ یہی کیفیت تھی شیث اور نوح علیہ السلام کی۔ لیکن نوح علیہ السلام کفار کی طرف رسول بنائے گئے تھے ماکہ ان کو توحید الہیہ کی تعلیم دیں۔

شفاعت کے مختلف مقلات۔ فائدہ۔ اہل علم نے پانچ مقلات شفاعت شمار کئے ہیں اور تمازت آفتاب سے اور پیچے سے اور حساب و کتاب کے جان لیوا انتظار سے نجات اور راحت دلانے کی خاطر شفاعت فرمائیں گے۔ دوسرا مقام شفاعت ہے جہاں سوال اور حساب سے معافی دلائی جائے گی۔ اور بے حساب جنت میں داخل کرانے کے لئے شفاعت کی جائے گی۔ تیسرا مقام شفاعت ان لوگوں سے متعلق ہے جو حساب و میزان کے بعد عذاب کے حقدار قرار دیے جائیں گے ان کو نجات دلانے کے لئے شفاعت ہے۔ پھر جو تھی مرتبہ ان لوگوں کے لئے شفاعت ہو گی جو دونخ میں پہنچ چکے ہوں

گے۔ ان کو وہاں سے نکلنے کے لئے پانچواں مقام شفاعت ہے کہ جو لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے ان کی بلند کی درجات کی خاطر۔ ان ابواب میں ہر ایسے کردہ کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ (واللہ اعلم) بعض لوگ ایک چھٹے مقام شفاعت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آنحضرت اپنے چچا ابوطالب کے حق میں عذاب میں تخفیف کرانے کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ساتواں مقام شفاعت بھی ہے اور وہ ہے اہل مدینہ کے حق میں۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں مذکور ہے جو شخص مدینہ کی بلاؤں یعنی وہاں کی شدتوں اور سختیوں جو صلے کے ساتھ برواشت کرتا ہے۔ میں قیامت کے دن اس کی کو انسی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ شیخ ابن حجر کا قول ہے کہ یہ سب لوگ پہلی مذکورہ پانچ اقسام سے باہر نہیں ہیں۔ اگر ان کو علیحدہ شمار میں لایا جائے تو اس طرح ان کے علاوہ دیگر مزید اقسام ہوید اہو جاتی ہیں۔ مثل کے طور پر ایک اور شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو آنحضرت کے روضہ انور کی زیارات کرتے ہیں۔ مزید ایک شفاعت ان کے حق میں ہوگی جو مؤذن کے کلمات کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد آنحضرت پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ پھر اور ایک شفاعت ہوگی تجلوز از تفسیر صلحاء کے ضمن میں پھر ایک اور شفاعت بھی ہوگی اس شخص کے لئے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اس کی شفاعت کر کے جنت میں بھجوائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے بلا حساب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور سات سو اشخاص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے۔ اور ظالم نفس لوگ اور اعراف سے متعلق لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ داخل بہشت ہوں گے۔ اور قول ارجح کے مطابق وہ لوگ اصحاب اعراف ہوں گے جن کی بدیاں اور نیک اعمال برابر ہوں گے (واللہ اعلم)

آخر میں تمام مقلات پر آنحضور موجود ہوں گے۔ وصل:- روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ یوم جزامیری شفاعت فرمادیں۔ تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ تعالیٰ کروں گا اس کے بعد میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن کس جگہ تلاش کروں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صراط کے پاس مجھے تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر جنب وہاں موجود نہ ہوئے تو۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم مجھے میزان پر دیکھنا میں نے عرض کیا کہ حضور اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر حوض پر تلاش کرنا۔ میں ان تین مقلات کے سواء کسی اور جگہ نہ جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آخرت پر تمام مقلات پر موجود ہوں گے اور اپنی امت کی مدد اور شفاعت فرمائے ہوں گے اور تمام خطرات و شدائد سے خلاصی اور نجات دلائیں گے۔

مسافت صراط:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث منقطہ صراط ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کی پشت پر صراط قائم کی جائے گی۔ اور اس پر سے اولین گزرنے والا میں ہوں گا اور میری امت رسول جب اس پر سے گزریں گے تو اس طرح دعا کریں گے۔ اللہم سلم سلم اے میرے اللہ! سلامت رکھو۔ دیگر ایک حدیث میں اس طرح

آیا ہے کہ تمہارے نبی صراط پر کھڑے ہو کر رب مسلم مسلم پکارتے ہوں گے اور یہ دعا آپ اپنی امت کے لئے کر رہے ہوں گے۔ اور اس کی مانند دیگر رسولوں کی۔ اور یہ امکان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے خوف و خدشہ کے باعث سلامتی کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ملائکہ بھی صراط کے دونوں طرف کھڑے ہوں گے اور رب مسلم مسلم پکارتے ہوں گے اور یہ ان کے حسب معمول ہو گا کیونکہ وہ اہل اسلام کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور فیض بن عیاض کی حدیث میں آیا ہے کہ صراط پندرہ ہزار سال کی مسافت کے برابر ہو گی۔ چڑھائی پانچ ہزار سال کی مسافت اتارائی پانچ ہزار سال اور پانچ ہزار سال کی مسافت ہموار ہے اور ہرگز گزرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہو گا۔

مشہور اس طرح ہے کہ صراط تلواریں سے زیادہ تیز ہے اور بیل سے زیادہ باریک ہے اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ کچھ اشخاص کے لئے تو تلواریں سے تیز تر اور بیل سے باریک تر ہو گی اور بعض لوگوں کے لئے ہموار اور کھلے میدان کی طرح ہو گی۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے وقف عشر پچاس ہزار سال کے برابر لیا ہو گا اور کچھ کے لئے نماز کی دو رکعتوں کے برابر ہو گی اور یہ فرق نور ایمان اور اعمال کے باعث ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ میرے امتی جس وقت صراط پر کانپنے لگیں گے اور تھک جائیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے ”واحمدا“ یا رسول اللہ! ہماری مدد فرمائیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شفقت و مہربانی سے با آواز بلند پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ رب امنی رب امنی اے رب تعالیٰ! میری امت کو بچلے اللہ! میں آج نہ اپنی خاطر نہ اپنی بیٹی فاطمہ کی خاطر مانگا ہوں۔ اس میں اپنی امت کے لئے آنحضرت کی طرف سے ان کی نجات کے لئے احتمالی درجہ اہتمام اور مبالغہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ احتمالی درجہ کا اہتمام ہے اور مکمل درجہ کی محبت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صدقہ بہت کرے گا وہ صراط سے گزر جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس آدمی کا گھر مسجد ہے۔ اس کا خاص خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور مہربانی سے صراط پر سے گزار دے گا۔

میزان :- محاسبہ و سوال کا مدار و مدار میزان پر ہے۔ حدیث میں ہے کہ عرش کے دائیں طرف جنت رکھی جائے گی اور بائیں طرف جہنم۔ پھر میزان قائم ہو گی۔ نیک اعمال کا پلڑا جنت کے سامنے ہو گا۔ برے اعمال کا پلڑا دوزخ کے سامنے ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت (اللہ تعالیٰ) لوگوں میں فیصلہ کرنا چاہیں گے تو آواز دی جائے گی۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کی امت مکمل ہیں۔ دوسری حدیث کے مطابق یوں ہے کہ امت امیہ اور ان کے نبی علیہ السلام مکمل ہیں تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ میری امت بھی میری پیروی میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ دوسری امتوں کے لوگوں کو ہمارے راستے سے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ دوسرے لوگ اس امت کی فضیلت و حرمت دیکھ کر حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ قریب تھا کہ ساری

است ہی بنی ہو جاتی۔

یہ امر درجہ صحت کو پہنچ چکا ہے۔ کہ سب سے پہلے فعل ہوئے والے معاملات متعلقہ خون اور اس کے مقدمات ہوں گے۔ رواہ بخاری اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ کہ اولین سوال نماز کے بارے میں ہو گا دیگر معاملات میں سے اولین پر سس خون کے بارے میں ہو گی۔ نسائی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے محاسبہ ہو گا وہ نماز ہے اور جس چیز کا سب سے پہلے لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہے اس حدیث کے مضمون میں تطبیق اور توجیہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ نماز کے متعلق محاسبہ برہہ کی ذات کے ساتھ سوال و حسب ہے۔ اور خون کے بارے میں لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے نماز میں بھی فیصلہ ہو گا لیکن برہہ کی اپنی ذات سے متعلق ہو گا اس میں لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاضی اور یہ بھی آیا ہے کہ برہہ کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس معرفت میں گزاری۔ اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کس حد تک عمل کیا۔ اس کے بل کے بارے میں کہ کھل سے حاصل کیا اور کھل کھل خرچ کیا۔ اس کے جسم کے بارے میں کہ اس سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئے۔ رواہ ترمذی اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نیز یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آدمی سے متعلق تین دیوان (نوشے) قیامت کے دن سامنے آئیں گے ایک دیوان ہو گا جس میں آدمی کے اعمال مندرج ہوں گے۔ ایک دیوان میں اس کے کئے ہوئے گناہوں کا اندراج ہو گا۔ اور تیسرا دیوان ہو گا جس میں نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو انعام کی ہوں گی اور قرطبی نے کہا ہے کہ کوئی شخص ان سات سوالات کے پوچھے جانے سے پہلے صراط پر سے گزرنے نہ پائے گا پہلا سوال ہو گا ایمان کے متعلق جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے کہ آیا آدمی کی اس پر شہادت غلو میں پر مبنی تھی تو نبوت پانچ سو سوال ہو گا نماز کے بارے میں کہ کیا پورے اہتمام کے ساتھ گزارا تا رہا۔ پھر تیسرا سوال رمضان کے روزوں کے متعلق ہو گا چوتھا سوال زکوٰۃ کے متعلق پانچواں سوال حج کے بارے میں اور عمرہ کے متعلق چھٹا سوال غسل و وضو کے سلسلہ میں اور ساتواں سوال لوگوں کے مظالم کے بارے میں ہو گا جو سخت ترین سوال ہو گا۔ اگر فرض کر لیں کہ ایک آدمی کے حق میں سات پیغمبروں کا اجر و ثواب ہے اور اس کے ساتھ صرف نیم وانگہ ( ) خصومت پائی جاتی ہے تو جب تک وہ اپنے خصم کو راضی نہ کرنے کا بہشت میں داخل نہ ہو سکے گا نیز علماء نے کہا ہے کہ ایک وانگہ ( ) کے عوض میں سات سو نماز مقبولہ لی جائے گی اور قیامت کے روز ابی کے خصم کو دے دی جائیں گی۔ اور قیامت کے دن برہہ کو اس قدر دہانگی اور پریشانی اور کسی چیز کے بارے میں درپیش نہ ہو گی جتنی کہ خصومت کے بارے میں ہو گی۔ اعاذ اللہ من ذلک اور اس لئے کہی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تو اپنے خصم کو راضی کرے تاکہ تجھے اس حیرانی پیشانی سے نجات دی جائے۔ اور بہت بڑی نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ آدمی کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو۔ جیسے کہ حدیث معارف رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ جس کسی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور اس باب میں حلقہ کی حدیث مشہور ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا۔ تو میں اس کے مقابلہ کے میزان میں خود کھڑا ہوں گا۔ اگر راج ہو تو اس کی شفاعت کروں گا اور مشکل کی اخبار میں آیا ہے کہ کسی شخص کو خواب میں لوگوں نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے کہا کہ میرے اہل وزن کئے گئے ہیں میری نیکیوں کے مقابلہ میں برے عمل بھاری لگے۔ تاکہ نیکیوں کے پلڑے میں ایک صرد (پوٹلی) گری اور اس پلڑے کو زیادہ بھاری کر دیا۔ پس میں نے وہ پوٹلی کھولی۔ تو دیکھا کہ اس میں خاک کی ایک مٹی ہے جو میں نے مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی اور عجیب و غریب حکمت میں سے ایک حکمت وہ ہے جو مواہب لدینہ میں آئی ہے۔ کہ آدمی کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ پس اس کو کہا گیا کہ تو نہ جنتیوں میں ہے اور نہ ہی اہل دوزخ میں ہیں ایک فرشتہ ایک صحیفہ لا کر اس کے میزان میں رکھ دیتا ہے۔ اور اس میں اف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کی برائیوں کا پلڑہ نیکیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جاتا ہے۔ پس وہ آدمی خواہش کرتا ہے کہ اسے دوبارہ خدا تعالیٰ کے روہو لایا جائے پس حکم ہوتا ہے کہ اس کو لایا جائے۔ پس اس محروم قسمت آدمی سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس سبب سے تو میرے پاس دوبارہ پیش ہونا چاہتا تھا۔ پس وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اے خداوند! میں اپنے والد کا تافریں تھا اور میں نے والد کو دیکھا ہے کہ وہ بھی دوزخ کی طرف جاتا تھا۔ میری طرح۔ اے خداوند! مجھ پر دو گنا عذاب کر دے اور میرے والد کو نجات عطا فرما۔ پس اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمائے گا کہ دنیا میں تو تافریں تھا لیکن آخرت میں تو دوست اور یار بن گیا ہے تو اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے اور تو خود اور تیرا والد دونوں ہی بہشت میں چلے جاؤ۔ (بحان اللہ و بحمدہ) اے اللہ تعالیٰ مجھ پر تقصیر راقم الحروف محمد اشرف کو بھی اپنی رحمت ناپید انکار کے صدقے اپنے والدین سمیت بہشت میں قرار عطا فرما اور اپنے حبیب کی غلامی خاص ہر دو جہاں میں نصیب فرما (اللہم صل علیٰ محبوبنا محمد و علیٰ آل محمد و بارک وسلم نسلیما کثیرا کثیرا)

نیز یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ پس خدا تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ لوگوں میں جاؤ اور اتنا اس کو کہ کوئی تمہیں نیکیاں دے دے جن کے باعث میں تمہیں بہشت میں بھیج دوں پس جو کوئی اس سے ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس معاملہ میں تجھ سے عاجز تر اور زیادہ محتاج ہوں۔ پس یہ شخص مایوس ہو جاتا ہے پھر اسے ایک جوان مرد کہتا ہے کہ پروردگار سے میری ملاقات ہوئی تو میرے صحیفہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی ملی۔ میرے گناہ کے مطابق وہ نیکی میرے کسی فائدے کی نہ ہے۔ لہذا وہ میں تجھ کو یہ کہتا ہوں۔ لے لو اور جاؤ شاید تجھے فائدہ دے پس وہ شخص اس نیکی کو خوشی خوشی اور مسرت کے ساتھ لے جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے اور تیرا اہل کیسا ہے حلاکت وہ اللہ تعالیٰ بذات خود اس کے حل کا زیادہ جاننے والا ہے۔ پس وہ عرض کرتا ہے کہ یا الہی میرا اہل اس طرح سے ہے پس خدا تعالیٰ اس شخص کو پکارتا ہے جس نے اسے نیکی عطا فرمائی تھی۔ اور اس سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تمہاری مہربانی سے میرا کرم بڑھ کر ہے۔ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو اور دونوں ہی بہشت میں چلے جاؤ۔

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ میزان دنیا کے برعکس میزان آخرت کا پلڑہ راج ہے۔ کیونکہ دنیا میں بھاری پلڑہ نیچے کو جاتا ہے اور آخرت میں جو پلڑہ گراں تر ہو وہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ اور یہ بہت غراب سے غلطی اور حق تعالیٰ کے اس قول کی

مطابقت میں رفعت پر شہد ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح اور مخفی نہیں ہے صرف آیت کی رو سے اسی دعویٰ کا اثبات اس باب میں بلا کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے مشکل ہے ہاں اگر کوئی چیز ہو تو یہ آیت اس کی تائید میں ہو سکتی ہے اور وہ جو بعض علماء نے کہا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متنافی اور مصلوم ہے۔ فاما من ثقلت مولیٰ رتہ فہو فی عیشۃ راضیۃ نیز یہ بحث کا مقام ہے کیونکہ ممکن ہے ثقلت سے مراد رجعت ہو اور اس جگہ رجل سے مراد صعود (بلندی) ہے ہاں اس سے یہ مقصود ہے کہ بھاری چیز بوجہ کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بھاری پن اور حلکا پن اس جن میں اس دنیا کے برعکس ہو۔ واللہ اعلم۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن صاحب میزان جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور وہی ہیں جو اس دن اعمال کا وزن کریں گے اسے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اور یہ سب حسب و سوال آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو گا اور اس سے خلاصی اور نجات سب کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت فرماتے سے ہو گی۔

لیکن حوض شریف کے بارے میں بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وقوف اور حسب و سوال کی شدت اور صراط سے عبور اور خوف و خدشات اور آفات و مقلات سے نجات کے بعد ہی حوض پر درو ہو گا جیسے کہ فرمایا ہے۔ من شرب منہ لا یظمؤ ابدا اور اس کے بعد دخول جنت ہو گا اور سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہو گی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے انما اول من باب الجنة اور جب آنحضرت بہشت کے دروازہ پر جائیں گے اور خازن بہشت دروازہ کو کھولے گا۔ اور آنحضرت کی خدمت میں کھڑا ہو گا۔ جیسے کہ بلا شہادوں کی خدمت میں خلوم کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہے گا کہ مجھے حکم ہے کہ بہشت کا دروازہ آنجناب سے پیش کرے اور کے لئے نہ کھولوں۔ اور نہ میں کسی اور کے لئے آپ کے بعد خدمت میں کھڑا ہوں۔ اور آیا ہے کہ جب مومن لوگ بہشت میں آئیں گے۔ وہ مشغولت کریں گے کہ اندر آنے کی کس سے اجازت لیں۔ پس وہ آدم کے پاس آئیں گے پھر نوح کے پاس پھر ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس اسی ترتیب سے جس سے کہ وہ برائے شفاعت میدان محشر میں آئے تھے۔ تاکہ حضرت سید السلاطین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بزرگی ظاہر ہو جاتی سب عالم انسانیت پر تمام مقلات پر۔

اور ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب تک میں بہشت میں داخل نہ ہوں گا تمام انبیاء پر دخول بہشت حرام ہے اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ میری امت جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے دیگر تمام امتوں پر دخول جنت حرام ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بہشت کا دروازہ دکھایا جس سے کہ میری امت بہشت میں داخل ہوتی تھی۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہو تاکہ اس دروازہ کو دیکھ سکے پس آنحضرت نے فرمایا کہ اگھر ہواے ابو بکر کہ میری امت سے سب سے پہلے تم ہی بہشت میں داخل ہو گے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے لئے جنت کا دروازہ مخصوص ہے جس سے کہ ساری

است جنت میں داخل ہوگی۔ لیکن حدیث میں آیا ہے اعلیٰ کی ہر جنس کے لئے علیحدہ دروازہ مخصوص ہو گا جیسے کہ نمازیوں کے لئے باب الصلوٰۃ ہے اور مجاہد باب المہل سے داخل ہوں گے۔ اور روزہ داروں کے لئے باب الریان ہے۔ اور جس دروازہ سے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے اسے باب الرحمت اور باب التوبہ کہتے ہیں اور ایک عورت آئے گی جو مجھ سے مہلورت کرے گی پس میں اس سے کہوں گا کہ تو کیا کرتی ہے اور تو کیا چیز ہے۔ پس وہ کہے گی کہ میں ایک عورت ہوں۔ جس نے صبر کیا اور تپیموں کے حق میں بیٹھی رہی۔ یعنی میں بیوہ ہو گئی۔ اور دو سرا شوہر نہ کیا۔ اور اپنے فرزندوں کی پرورش کی جو یتیم رہ گئے تھے۔ رولہ ابو۔ طحی۔ اور منذری نے کہا ہے کہ اس کی اسلو حسن ہیں انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور مہلورت کے یہ معنی ہیں کہ وہ میرے ساتھ داخل ہوگی یا میرے پیچھے پیچھے داخل ہوگی۔ اور اس حدیث پر گواہی آنحضرت کے اس ارشاد سے ملتی ہے۔ انا وكافل الینیم فی الجنة هكذلو انشار با صعبه السبابة والوسطی (رواہ البخاری من حدیث سل بن سعد)۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس حدیث کو سنے تا کہ اس پر عمل کرے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہشت میں ساتھی بنے۔

اور یہ کہ بہشت میں کون سا مقام اور منزل افضل ترین ہے۔ تشبیہی طور پر علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے ایسی قوم کو تربیت دی جو اپنے امور دین کو نہ سمجھتی تھی۔ اور اسے آپ نے تعلیم و تحمیل دی اور اب سکھایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفضیل بوسیلہ و فیلہ ایک رفیع درجہ پر ہے۔ جیسے کہ اذان کی دعائیں واقع ہو اے۔ اللہم ات محمد الوسیلہ الفاضلہ والدجۃ القریبہ۔

مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کہ مؤذن کہتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے بعد تم مجھ پر درود بھیجو اور جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ایک بار اس پر خدا تعالیٰ دس بار درود بھیجتا ہے اس کے بعد تم خدا تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو۔ کیونکہ وہ ایسا مقام ہے بہشت میں جو کہ کسی کو عطا نہیں ہو گا اللہ کے بزرگ بندوں کے سوا ایک کے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرے گا تو اس کے لئے میری شفاعت ہوگی اور علماء نے کہا ہے کہ وسیلہ بہشت میں ایک اعلیٰ مرتبہ و منزل کا نام ہے اور وہ منزل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرانے ہے جنت میں اور وہ بہشت ہے عرش کے قریب ترین اور علماء نے کہا ہے کہ وسیلہ فیلہ ہے۔ نوسل الیہ لانا تقرب نوسل الی اللہ تقرب الیہ اور اس کا طلاق منزلت عالیہ پر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے اور یہ پہلے معلیٰ کی طرف بھی راجع ہے۔ کیونکہ اس منزل پر واصل ہونے والی شخصیت اللہ جل جلالہ کے قریب ہوگی گویا کہ ایک عبارت ہے جس سے کہ جنت کو اس سے قرب حاصل ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں اعظم ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں عبودیت کی رو سے۔ اور حق سبحانہ کے سب سے زیادہ عارف اور چلنے والے ہیں اور لوگوں میں سے خیریت اور محبت کے لحاظ سے سخت ترین ہیں ان کی منزل بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ اقرب ترین اور عظیم ترین ہوگی۔ اور بہشت میں آپ کا درجہ بھی نہایت اعلیٰ ہو گا۔

جیسے کہ علاء نے کہا ہے۔

بمذہب مسکین (شیخ عبدالحق) رحمہ اللہ، عزیز العلم والیقین کتاب ہے کہ لغت میں وسیلہ کے معنی ہیں دست آویزی کا سبب۔ اور رسول سے مراد ہے کسی چیز سے نزدیکی و صمیمیت۔ (یقال وصل الی اللہ و نوسل الذنقر بالیہ بعمل دکنافی الصراح) میں ظاہر یہی ہے اس سے مراد سبب دست آویز ہے۔ کیونکہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں توسل و تقرب تلاش کرتے ہیں اور باب شفاعت کے کھلنے کا باعث ہوتا ہے جیسے کہ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔ اور حدیث شفاعت سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در بہشت پر آئیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ زیر عرش اور ایک روایت میں ہے دار رب تعالیٰ میں۔ اور وسیلہ کے سوال سے امر امت یہ ہے ماکہ یہ سوال اور دعا کرنے والوں کو ثواب جزیل اور قرب رب جمیل حاصل ہو۔ اور رضائے حق میں زیادتی اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آئے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حق سبحانہ نے وہ منزلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایسے اسباب کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے جن میں سے ایک سبب دعائے امت ہے جو وہ آنحضرت کے لئے وسیلہ کی خاطر کرتے ہیں اس چیز کے مقابلہ میں جو ان کو آنحضرت کے دست اقدس پر حاصل ہوئی شفا بہشت اور ایمان جیسے کہ صاحب مواہب نے کہا ہے۔ اور حق وہی سخن اول ہے۔ اور وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لئے رکھے ہیں اور جن کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے وہ امت کے سوال اور دعا پر موقوف نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی دعا اور سوال کا فائدہ بھی ان ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوة بھیجنے کے بارے میں ہے۔ یہ کلام وسیلہ کے بارے میں ہے۔ لیکن طلب فیصلت یہ مرتبہ زائد ہے تمام خلائق پر اور احتیال یہ بھی ہے کہ وہ بھی ایک منزلت ہو یا وہ وسیلہ کی تفسیر ہوگی جیسے کہ درجہ رفیع اسی کا بیان و تشریح ہے۔ اور ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہے۔ جس سے بالاتر کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ پس تم لوگ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرو۔ رواہ احمد بنی المسند۔ اور مرویہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا۔ کہ جب تم میرے لئے خدا سے سوال کرو تو میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں آپ کے ساتھ اور کون رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی۔ فاطمہ۔ حسن اور حسین اور ابی حاتم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ضمن میں آیا ہے انہوں نے کوفہ کے منبر پر فرمایا اے لوگو! بہشت میں دو موتی۔ ایک سفید اور دوسرا زرد رنگ کا ہے۔ اور مقام محمود سفید موتی سے ہے۔ اس کے ستر ہزار غرفہ ( ) ہیں اس سے ہر گھر تین میل کے فاصلہ پر ہے اور اس کا نام وسیلہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے اور ان کے اہل بیت کے لئے۔ اور لولوء اصفر اس کی مانند ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لئے ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے۔ ولیسوف یعطیک ربک فخر رضی فرمایا کہ بہشت میں ہزار محل ہیں۔ اور ہر محل میں ایک چیز ہے۔ کہ اسے ازواج خدام میں سے کوئی حاصل کرے گا۔ اسے ابن جریر نے روایت کیا۔ اور ابن عباس سے آیا ہے کہ انہوں

نے فرمایا کہ صحابہ رسول کی جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے انتظار میں بیٹھی تھی۔

پس آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور جب ان کے نزدیک آپ آئے تو آپ نے سنا کہ صحابہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق سے خلیل کو پیدا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ اور ان سے خود کلام فرمایا۔ دوسرا کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سلام علیکم فرمایا اور کہا تحقیق میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے اور اس پر تمہارا تعجب بھی ملاحظہ فرمایا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور حقیقتاً ایسا ہی ہے تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جیسے تم کہتے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں یہ بھی درست ہے اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تم کہتے ہو اور آگاہ رہو کہ میں حبیب اللہ ہوں اور میں فخر نہیں کرتا۔ میں روز قیامت لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ اور میں ہی اولین شافع اور شفیع ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ اور میں ہی پہلا شخص ہوں جو بہشت کی کنڈیاں ہلاؤں گا پس اللہ تعالیٰ میرے لئے بہشت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے بہشت میں داخل فرمائے گا۔ اور حال یہ ہو گا کہ میرے ساتھ مومنین فقراء ہوں گے۔ اور میں فخر نہیں کرتا۔ اور سب اولین و آخرین میں بزرگ تر اور گرامی تر ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ (رواہ الترمذی)۔

جان لو کہ ظاہراً اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور محبت ان کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلت ابراہیم علیہ السلام کی غلت سے اکمل و افضل ہے۔ پس محبت اس کے علاوہ اس سے زائد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔ لو کنت متخذاً خلیلاً غیر ربی لاتخذت ابابکر خلیلاً اس جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خلیل ہے اور کوئی غیر خدا آپ کا خلیل نہ ہے۔ اور غلت دونوں جو انب کے درمیان ایک نسبت ہے۔ جب اللہ رب العزت ان کا خلیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ بلکہ دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان صاحبکم خلیل اللہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریق سے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلاً اور وہ جو پہلی حدیث میں فرمایا۔ انا حبیب اللہ اس میں مرتبہ اعلیٰ کی جانب اشارت ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں خلیل محب کے معنی میں ہے۔ اور حبیب وہ محب ہوتا ہے جو محبوبیت کے درجہ پر پہنچا ہوا ہے۔ اور جب آپ اعلیٰ مقام کے حامل ہوئے ہیں لہذا مقام اولیٰ سے بھی آپ متعفف ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تحقیق میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور تو رات میں میں نے لکھ دیا ہے۔ محمد بن حبیب الرحمن۔ قاضی ابو الفضل عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تفسیر غلت میں اختلاف وارد

ہوا ہے اصل میں وہ ظل سے مشتق ہے ظلیل وہ ہے جو ہر طرف سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا ایک ظل اور اختلال ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ظلیل وہ ہے جس سے کوئی شخص ہو۔ اور اس قول کو بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ غلت کی اصل استصفا اور اخلاص ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا نام ظلیل اللہ رکھا گیا اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے خالص تھے اور خدا کے لئے دوست اور خدا ہی کے لئے دشمن رکھتے تھے۔ غلت خدا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد تھی۔ اور ان کو ان کے بعد سب آنے والے کے لئے امام بنانا اور بعض نے کہا ہے کہ ظلیل اصل میں فقیر محتاج منقطع ہے اور غلت سے ماخوذ ہے۔ خاطر زیر کے ساتھ۔ اس کے معنی ہیں حاجت۔ یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا رکھا گیا۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنی حاجت کو پروردگار اپنے پر قصر کر دیا (قرین کر دیا)۔ اور اپنی دعا سے بھی اللہ کی طرف منقطع ہو گئے۔ اور اپنے آپ کو اس وقت بھی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ کیا جب کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے جب کہ حل یہ تھا کہ وہ نجسین میں تھے تاکہ آتش میں ڈالے جائیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے کہا اہل لک حاجۃ فقل اما لیک خلا اور ابو بکرین فورک نے کہا ہے کہ غلت صفائے موت ہے جو کہ انحصار کی موجب ہوتی ہے اور تحلیل اسرار کا باعث ہے اور بعض نے کہا ہے کہ غلت اصل محبت ہے اور اس کے معانی اشفاق۔ الطاف اور ترفیع و تشفیع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا قول ہے۔ وَقَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ ابْنَاءُ اللَّهِ وَاحِبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْهَیْکُمْ عَنْ ذُنُوبِكُمْ لَکُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان میں ازواجکم و اولادکم عبدواکم اور یہ صحیح نہیں ہے کہ محبت کے ساتھ عداوت ہو۔ پس ابراہیم اور عمر ملیحہا السلام کا نام ظلیل ہونا اس لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع تھے۔ اور اپنی حوائج کو اس پر وقف کئے ہوئے تھے۔ اور ماسوی اللہ سے انقطاع تھا۔ اور وسائطہ اسباب سے بھی انحراف تھا۔ اور ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ انحصار ہے اور اللہ تعالیٰ کا مخفی الطاف ان پر ہے اور اسرار الہیہ کو پانا ہے اور غیب میں پوشیدہ کو جتنا ہے۔ اور ان کے عقائد کے قلوب کا استصفاء اپنے ماسوی سے تاکہ ان کے دل میں ماسوی حق کوئی چیز نہ آئے۔ اور ان کے نزدیک آنحضرت کا یہ قول ہے۔ وَلَٰكِنْ اخْوَةُ الْاِسْلَامِ بَاقِيَةُ يَرِىْ سَبَّ قَاضِي عِيَاضٍ نَّے ذکر کیا ہے۔ اور عمر اور ابراہیم ملیحہا السلام میں غلت کو مشترک گردانا ہے۔ اور جو عقائد غلت کے معنی میں مذکور ہوئیں ان کو ضروری گردانا اور ان کے درمیان ان کے اشتراک کا اثبات کیا ہے۔ اور ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا اثبات قوی تر عظیم تر اور کامل تر ہو گا بلکہ جو اشتراک کے بوجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے۔ جیسے کہ نبوت و رسالت کے معاملہ میں ہے کہ اس کے خواص و لوازم تمام انبیاء و رسل میں مشترک ہیں۔ لیکن پھر بھی فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا گیا ہے۔ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے کہا ہے کہ ارباب قلوب میں سے علماء نے اختلاف کیا ہے اس امر میں کہ درجہ غلت افضل ہے یا کہ درجہ محبت۔ پس بعض نے دونوں کو برابر ہی گردانا ہے۔ پس حبیب نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ ظلیل بھی ہو۔ اور نہیں ہوتا ظلیل مگر یہ کہ وہ حبیب بھی ہو۔ لیکن غلت سے ابراہیم۔

علیہ السلام مخصوص کئے گئے اور محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ذکر اور تسبیہ میں تخصیص ہے نہ حقیقت میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اور حل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خلیل کا نام بھی آیا ہے۔ پس تخصیص نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ علت ارفع اور اتم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ لو كنت متخذاً غيري ربى پس کسی غیر کو خلیل نہ بنایا۔ حالانکہ محبت کا اطلاق فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے بھی آیا ہے اور اکثر علماء نے محبت کو علت پر ارفع گردانا ہے کیونکہ حبیب کا درجہ جو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں درجہ خلیل علیہ السلام پر ارفع ہے۔ اور محبت اصل میں کسی ایسی چیز کی طرف میلان کا نام ہے جو محب کے لئے موافق ہو اور یہ درجہ مخلوق ہے۔ لیکن خالق جل شانہ اغراض سے پاک اور منزہ ہے۔ پس کسی بندہ کے حق میں اس کی محبت بندہ کے لئے یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے سعادت و عصمت سے بہرہ ور کر دیتا ہے اور اسے توفیق و تہیہ اسباب قرب اور رحمت الہیہ سے آغوشہ میر ہوتا ہے اور اس کی انتہا کشف جب ہوتا ہے بندہ کے قلب سے حتیٰ کہ وہ اسے اپنے قلب سے دیکھتا ہے۔ اور اپنی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرتا ہے۔ پس اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ فاذا احبه كنت سمعه الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ اور یہ سزاوار نہیں ہے۔ کہ اس سے مفہوم کچھ اور لیں سوائے تجریرائے خدا اس کی طرف انقطاع اس کے غیر سے اغراض، قلب کی صفائی و سلامتی اور اخلاص و حرکت و اعمال صرف اللہ رب العزت کے لئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں۔ کان خلقہ القرآن آنحضرت کا خلق قرآن محمد اس کی رضا پر راضی ہوتے تھے۔ اور اس کے عدم رضائی کے ساتھ ناراض ہوتے تھے اور اس جگہ بعض نے خود آنحضرت کے ارشاد سے تعبیر کیا ہے قد خللت مسلک الروح منی و بنا اسمی الخلیل خلیلاً فاذا نطقت كنت حلیتی ولما مسکت كنت خلیلاً تمہارے ہی لئے بولتا ہوں۔ تمہارے لئے ہی وطن اختیار کرتا ہوں۔ تمہارے ہی لئے سفر کرتا ہوں۔ اور ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلت کی عزت اور محبت کی خصوصیت دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ اس پر اخبار صحیحہ دلالت کرتی ہیں۔ اور مشہور صریح آثار موجود ہیں اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کا قول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ہی کافی ہے۔

xx

باب نہم

اس بارے میں کہ آنحضرت ﷺ کے حقوق میں کیا کچھ واجب ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں واجب ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے۔ ان پر ایمان لایا جائے اور امر و نواہی میں ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اس امر کی اطاعت کی جائے جو وہ بارگاہ الہی سے لائے۔ اور ان کی اتباع و اقتداء کی جائے۔ بدعت سے اجتناب کیا جائے۔ ان کی سنت کو نہ بدلا جائے ان سے محبت کی جائے۔ ان کا ادب بجالائیں اور ان پر صلوة و سلام بھیجے کا حکم ہے۔ اور یہ سابقہ ابواب کا ثمر و نتیجہ ہے۔ چونکہ سابقہ ”آپ کی نبوت کا اثبات ہو چکا ہے اور صحت رسالت ثابت ہو چکی ہے لہذا ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا واجب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فامنوا باللہ و رسولہ والنور الذی انزلنا نیز ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاحدا و مبشرا و نذیر التؤمنوا باللہ و رسولہ نیز فرمایا قل یاایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً ان الذی لہ ملک السموات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فامنوا باللہ و رسولہ النبی الامی۔ الایات۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان واجب اور متعین ہے۔ اور حقیقت ایمان پوری نہیں ہوتی اور اسلام صحیح نہیں ہوتا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو اور ان کی رسالت پر شک نہ دیں۔ اور وہ جو بعض اعلیٰ میں آیا ہے۔ حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ جزاؤں و اعظم سے اکٹھا کیا ہے۔ یا یہ لفظ علم ہو چکا ہے کلمہ اسلام میں جیسے کہ پوچھتے ہیں۔ تو کیا پڑھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین یا الہم ذلک الکتاب پڑھتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے امرت ان قاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و یؤمنوا بی و بما جئت بہ۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے۔ بیان کی حاجت نہیں رکھتی اور اب جانتا چاہیے کہ جمہور میں یہ مشہور ہے کہ ایمان کی حقیقت تصدیق ہے آنحضرت کی نبوت و رسالت کی ان تمام امور میں جو وہ خدا کے ہاں سے لائے۔ اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اور اس کے مطابق زبان سے شہادت کی تصدیق دل کے ساتھ کہ وہ رسول خدا ہیں اور جب دل سے تصدیق اور زبان سے کلمہ شہادت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت آئی ہے۔ امرت ان قاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و ان محمداً رسول اللہ اور اس سے مراد یہ ہے کہ تصدیق کریں اور شہادت دیں لیکن ایمان کے ضمن میں وجود شہادت اور اس کے متعلق کفایتی بیان کے اہتمام کی خاطر ظاہر میں علماء نے شہادت کی تخصیص فرمادی۔ چنانچہ آخر حدیث میں فرمایا فانما فعلوا ذلک عصموا منی و ما بہم و اموالہم الا بحقہا و حسبہم علی اللہ اور حدیث جبریل سے بھی ایمان کے دونوں جزو مقصود ہیں۔ یعنی شہادت اور تصدیق لیکن تصدیق کی تعبیر ایمان سے کی گئی کیونکہ لغوی معنوں میں دونوں ایک ہی چیز ہیں اور

شریعت کے لحاظ سے ایمان شہادت اور تصدیق کے مجموعے کا نام ہے۔ رہی یہ بات کہ لفظ شہادت کا بولنا بھی درکار ہے یا کہ نہیں؟ بلکہ زبان سے ہی قلبی موافقت کی خبر دینا جو معنوی شہادت ہوتی ہے کافٰی ہے۔ لہٰذا اجماع اس پر ہے کہ غلو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مومن ہے بغیر لفظ شہادت بولنے کے۔ اگرچہ یہ لفظ کناوٹی اور افضل ہے۔ اور اس مقام پر اس کی تفصیل چار حالتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ تصدیق اقرار کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اور یہ حالت قتل سناش اور کال و نام ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ زبان سے اقرار ہو مگر دل کی تصدیق شامل نہ ہو۔ یہ حالت مذموم ہے۔ مردود۔ کیونکہ اس حالت میں ایمان ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اسے نفاق کہتے ہیں کہ نہایت ہیچ و غبیث ہوتے ہوئے ایک قسم کا کفر بھی ہے ایسے نفاق کا حامل شخص دوزخ کے اسفل حصہ میں ہو گا۔ حالت سوم یہ ہے کہ تصدیق ہوتی ہے لیکن زبانی شہادت نہیں ہوتی۔ اس کی بھی دو اقسام ہیں ایک یہ کہ قلب سے تصدیق کرے اور شہادت دینے کے وقت سے پہلے ہی وفات پا جائے اس مقام پر اختلاف ہے بعض تو اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ تمام ایمان تصدیق و اقرار سے ہوتا ہے۔ لیکن اقرار نہیں پایا گیا۔ اور بعض علماء اسے جنت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ بوجہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان پس یہاں پر آنحضرت نے کچھ ذکر نہیں فرمایا۔ سوائے اس کے جو کچھ کہ قلب میں موجود ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے یوں فرمایا کہ ہلا شقت قلبہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم پس آپ نے قلب کو محل ایمان ٹھہرایا اور اس محل کا غرض مومن ہے اپنے قلب میں بے گنہ اور بغیر کسی کمی کے۔ اور ترک شہادت اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور انصاف کے لحاظ سے ایسا شخص محل اختلاف نہ ہے۔ اور اگر وہ طبی لحاظ سے اصولیت و اخبار پر قدرت نہیں رکھتا تو اس جگہ اس کے عذر کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور دونوں صورتوں میں جو فرق مفید ہے۔ وہ یہاں ظاہر نہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ اسی مقام پر کھڑے ہو جائیں (اور اسی حالت پر قائم رہیں) تو اس سے چارہ نہیں۔ لیکن یہ اہل حق کے قول کے خلاف ہے۔

اور چوتھی حالت یہ ہے کہ قلب سے تصدیق کرے اور ملت اور فرصت بھی ہو اور زبانی اقرار و شہادت کے لزوم سے بھی واقف ہو۔ لیکن کلام نہ کرے اور شہادت نہ دے اپنی ساری عمریں حتیٰ کہ ایک بار بھی نہیں تو اس جگہ علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت تو کہتی ہے کہ وہ مومن ہے کیونکہ مصدق ضرور ہے اور شہادت تو ایک قسم کا عمل ہے پس وہ گنہگار و عاصی ہے۔ بوجہ ارثک ترک شہادت جیسے کہ مذہب حقہ کے مطابق تمام اعمال ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت ایمان کے اجراء کا شرط ہے نہ کہ جزو ایمان اور نہ ہی اس کی صحت کی شرط ہے۔ اور یہاں ہم عدم جزو تصدیق کے لحاظ سے حکم نہیں کرتے لیکن وہ واقع میں مومن ہے بوجہ تصدیق کے موجود ہونے کے۔ اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے خواہ اعمال لسان ہوں خواہ اعمال ارکان جسم۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ یہ اس تقدیر پر ہو گا کہ تصدیق کے متعلق کوئی چیز مرزود نہ ہو۔ اور حکم ایمان کے متعلق کوئی صورت ظاہر نہ ہو جیسے کہ تصدیق کی تحقیق نہ ہو اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس محل کا آدمی مومن نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ زبانی شہادت کے ذریعے اپنے قلب کی تصدیق کو مقرون اور ثابت شدہ نہ کر دکھائے۔

کیونکہ عقد قلبی کا خفاء ہی شہادت ہے اور یہ ایمان کے لئے ضروری ہے اور اس کا تعلق عقد قلبی سے ہے۔ اور بلوغت و صحت کے تصدیق مکمل نہیں ہوتی۔ مگر شہادت سے اور زبان ترجمان قلب ہے۔ اور زبان کے فعل اور دوسرے افعال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں شہادت پر قدرت نہ ہونایہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ صحیح دینی قول ہے جیسے کہ خفاء شریف میں کہا گیا ہے۔

(واللہ اعلم)

اور اس جگہ ایک اور قسم ہے۔ یعنی تصدیق و اقرار دونوں ہی ہیں لیکن ایسی چیز واقع ہو جسے شارع علیہ السلام نے کفر کے حکم میں رکھا ہو جیسے کہ زنا پرہنا (ہندوؤں کی مانند) یا بتوں کو سجدہ کرنا اور اگر شارع علیہ السلام سے قطعی دلیل کے ساتھ حکم کفر ثابت ہو جائے تو اس کا ارتکاب بھی جتنی طور پر ثابت ہو تو ایسے شخص کو کافر ہونا چاہیے اس بارے میں حکم شرعی کے باعث۔

اور بعض مصنفین کے کلام میں ایسا واقع ہوا ہے کہ ظاہری حکم پر وہ کافر ہے۔ اور بعض اس کو شرعی کافر کہتے ہیں۔ اور بعض اس کو کافر حکمی گردانتے ہیں۔ اور اس خن کا کوئی حاصل نہیں ہے کیونکہ جب شارع علیہ السلام نے اس کے کفر کا حکم فرمادیا۔ تو اس کا ایمان معتبر نہ ہو گا۔ وہ حیثیتاً کافر ہوتا ہے مگر یہ کہ شارع علیہ السلام نے ظاہری کفر کا حکم کیا ہو نہ کہ حقیقی کفر کہ تو یہاں تک ضرور لازم ہے۔

تنبیہ نہ فقہار رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت خصوصاً حنفیہ نفعنا اللہ برب کاتہم و ببرکات علومہم نے بعض اہل و کلمات پر حکم کفر لگایا ہے جیسے کہ غیر خدا کی قسم کھانا جیسے باپ کی قسم وغیرہ وغیرہ یا یہ کہ کسی نے ماتم سخت ہے یا کہ کسی نے خدا کے واسطے کوئی چیز دو وغیرہ اور جو کچھ کہ ان کی کتب میں مسطور ہے اور اس باب میں بہتر نظر آتا ہے کہ کہہ دیں کہ ان پر کفر کا گناہ ہوتا ہے اور ایسا خیال ان کے متعلق آتا ہے اور اگر اس جگہ وہی مظنون و متوہم معلنی علیہ ہوتے ہوں تو کافر ہو جاتا ہے قبلہ کے طریق کے مطابق کیونکہ ان کے مطابق کفر لازم آتا ہے اگر ان معلنی کو لازم گردائیں اور توہیل نہ کریں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر توہیل کریں اور اسلو اور دلیل و اشعار سے جو کہ ان کے نزدیک ہے دعویٰ حقانیت کریں تو کافر نہیں ہوتے۔ پس اہل قبلہ کی تکفیر کی ممانعت اس احتمال پر جتنی ہے۔ ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اقوال و افعال امارات کفر کی قسم سے ہیں تو اس بنا پر حکم کفر ہو گا اس لئے کہ کفر کا توہم پلٹا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایمان کی کمی بیشی نہ ایمان و اسلام اور ایمان کی زیادتی و کمی کے ابواب میں بہت سا کلام ہے اور قوم کا کلام ذکر میں آیا ہے اور اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ ایمان کی زیادتی اور اس میں نقصان و کمی عمل میں زیادتی و نقصان کے ساتھ ہے اور جو کوئی ایمان میں عمل کے دخل کا قائل نہیں ہے تو اس سے ایمان میں زیادتی و نقصان کا قول بھی متصور اور معقول نہیں ہے۔ اور مجرہ تصدیق اس کے مزاوار نہیں ہے ہاں تصدیق میں کمال یا نقصان بوجہ اختلاف صفات قوت یقین سے جائز

حالات اور بوجہ پیشگی اعتقاد و وضوح معرفت اور بوجہ حضور قلب جاری و ساری ہے۔ لیکن ایمان میں بعض مردوں میں مشہور شدہ ہے کہ محدثین کے نزدیک ایمان جان سے تصدیق زبان سے اقرار اور ارکان سے عمل کے مجموعے سے عبارت ہے اور ہر اس مقام پر جہاں محدثین کے کلام کا پتہ نہیں وہ سمجھا جاتا ہے مراد یہ کہ ایمان کمال ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح امام بخاری اور اس جیسوں نے کی ہے۔ اور ان کی کتب کے شارحوں نے تحقیق کی ہے اور اس جھوٹی شہرت نے قدیم زمانہ سے راہ پائی ہوئی ہے۔ جیسے کہ قاضی عہد نے مواقف میں کہا ہے کہ حقیقت ایمان میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور علماء سلف اور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ الایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان اور سلف سے یہ قول معروف و مشہور ہے اور اس سے ان کی بھی مراد ایمان کمال ہے جیسے کہ اہل سنت کا مذہب ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب مذہب سلف کے خلاف ہو یا کہ محدثین کا مذہب اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو۔ اور اس سے زیادہ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے جبکہ علماء نے تصریح و تحقیق کی ہے اور ایمان کمال کے حصول اور اس کے لئے تحریر و ترغیب کی خاطر اپنی تصریح و تحقیق پر علماء سلف کے قول کا اطلاق کیا ہے اور دیگر مقالات پر اس کلام کی تحقیق کو دلائل کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ فہد برو الحق۔

وصل :- وجوب اطاعت اتباع سنت اور سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں۔ جب ایمان واجب ہوا تو طاعت اور اتباع بھی لازم بھی ہو گئے۔ اور اکثر طاعت کا اطلاق فرائض و واجبات اور عبادات اور اوامر و نواہی کے بارے میں ہوتی ہے۔ اور اتباع اور اقتداء کا اطلاق سنن اور آداب و عادات نبوی کے سلسلے میں آتا ہے۔ لہذا صاحب شفاء نے دو فصلیں قائم کی ہیں ان دونوں کے تذکرہ کے لئے۔ اور اگر دونوں کا ذکر ایک ہی فصل میں کریں تو یہ بھی درست ٹھہرتا ہے۔ جیسے کہ صاحب مواہب نے کیا ہے۔

لیکن جہاں تک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین امنوا طیعوا اللہ ورسولہ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ما لیسنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ پس اللہ پاک نے اپنے رسول کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دے کر رسول کی اطاعت کو بڑا اہم مقام عطا فرمایا۔ اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اور ترک اطاعت اور پیغمبر کی مخالفت پر عذاب و عقاب کی وعید فرمائی۔ اور پیغمبر کے امر و نہی کو واجب العمل قرار دیا۔ یعنی کہ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس کی رسالت کی حیثیت سے اور اس کی تبلیغ سے احکام الہی بحال آیا اس نے درحقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

اور اس مذکورہ بالا آیت میں وہی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطاء ہیں اپنے تمام اوامر و نواہی اور اقوال و افعال میں۔ کیونکہ آپ کسی چیز میں خطا کرتے تو آپ کا عمل موافق حق نہ ہوتا تو آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت نہ ہوتی۔ حضرت سہل بن عبد اللہ سری کو شرائع اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ وما اثمکم

الرسول فخنوه وما منھم عنہ فانتھوا اور علماء نے کہا ہے کہ فرائض میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کو اور سنت میں رسول اللہ کی اطاعت کو۔ اور نیز کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ فی ما شرع علیکم والرسول فیما یأمرکم اور علماء نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اس کی ربوبیت کی شہادت دیتے ہوئے کو اور رسول کی اطاعت اس کی نبوت کی شہادت کے ساتھ کو۔ اور یہ اطاعت محبت کی دلیل ہے اور محبت مورث محبت ہوتی ہے۔ جیسے کہ محبت کی فصل میں آئے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اس آیت کریمہ کو آیت محبت کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک قوم نے محبت خدا کا دعویٰ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے محمد! اے میرے حبیب! آپ ان سے فرمادیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ تو میری متابعت کرو اور میری اطاعت بجالاؤ کیونکہ وہی اطاعت خدا ہے۔ اور یہ ہی محبت کی دلیل ہوتی ہے پس اگر تم میری متابعت کرو گے تو تم خدا تعالیٰ کے محب ہو گے بلکہ اس کے محبوب ہو جاؤ گے اور میری وراثت کو پانے والے ہو گے مقام چھٹی پر۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں کہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دوست رکھے تو تم میری متابعت کرو تاکہ خدا تم کو دوست رکھے۔ اور بالجملہ محبت خدا اتباع رسول کے ساتھ شرط ہے اور مشروط کا جو بغیر شرط کے نہیں ہوتا۔ اور پھر اتباع مورث محبت ہوتی ہے اور یہ اس کی علت ہے۔ (یعنی اتباع اس پیروی کو کہتے ہیں جس میں جذبہ محبت کارگر ہو۔ مترجم)۔ پس اتباع بھی شرط محبت ہے کیونکہ انتقاء اتباع کو انتقاء محبت لازم ہے اور محبت کی علت بھی ہے۔ کیونکہ اتباع کا وجود اور محبت کا وجود لازم و ملزوم ہیں اور اس محبت کے لئے ضروری ہے کہ متابعت کی محکول ہو۔ اور اس کے بعد یہ غیر محبت میں بھی موجود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ اس کی شرط ہے۔ اور اس پر مقدم ہے۔ پس مقام ثانی پہلے مقام سے علی تر اور بزرگ تر ہے۔ کیونکہ اس کی طرف یحببکم اللہ میں اشارت کی گئی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فامنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلما تعابوا تبعوا لعلکم تنھتونی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور رسول کی متابعت کرو اس امید کے ساتھ کہ تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جاؤ گے جو کہ سب سے اقرب طریقہ اور راستہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہدایت کی امید دو چیزوں کے اثر سے ہے۔ رسول پر ایمان اور اس کی اتباع۔

تنبیہ یہ ہے۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن ان کی شریعت کی اتباع نہیں کرتا وہ گمراہی میں پڑا ہے۔ اگرچہ وہ اصل ایمان رکھتا ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کی متابعت ضروری ہے ہمارے لئے۔ (ہم پر واجب ہے) اور اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموا فیما شجر بینہم اللہ تعالیٰ پروردگار قسم اٹھاتا ہے اپنی ذات کی اور فرماتا ہے کہ اے محمد تیرے رب کی قسم۔ وہ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنائیں اس چیز میں جس میں کہ ان کو آپس میں اختلاف ہے۔ (اور ان کے درمیان جھگڑا ہے) نہ لایجئوا فی نفسہم حرجا ما قضیت اس کے بعد وہ آپ کے حکم و فیصلہ پر عملی اور شک و شبہ محسوس نہ کریں۔ و

یسمو انسلیمما اور تمہارے لئے مطیع و منقاد ہو جائیں ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے۔ یہ اس مرتبہ اعلیٰ کی طرف اشارہ ہے جو بوجہ اطاعت و تبعیت اور انقیاد کے سبب ہوتا ہے مراد یہ کہ حکم رسول پر راضی رہے ظاہراً اور باطناً خواہ وہ حکم نفسانی خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو یقین سے جانے کہ جو کچھ رسول نے حکم دیا ہے وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد باطن میں خدشہ و غلبان نہ رہے۔ اسے مقام رضا و تسلیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لَاقُلْ لِمَنِ اسلم قل لِمَنِ اسلمت لرب العالمین اور مواضع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے لازم ہے کہ اپنے لئے سنت کو لازم اور محکم جانو۔ سنت خلفاء راشدین مہدیین کو بھی۔ اور اپنے آپ کو محدثات سے دور رکھو۔ کیونکہ محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ ملاحات نار جنم میں ہے اور حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل اختیار فرماتے تو اس میں رخصت پر عمل کرتے پس ایک جماعت نے اس سے پچنا اختیار کیا اور رخصت پر عمل کرنے سے دوری اختیار کی پس یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور فرمایا۔ اس قوم کا کیا حال ہو گا جو اس کلام سے جو میں کرتا ہوں۔ بچتی ہے اور دوری اختیار کرتی ہے۔ خدا کی قسم۔ یہ حقیقت ہے کہ میں خدا تعالیٰ اور اس کی رضا کو ان لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں اور خوف و خشیت کی رو سے ان سے زیادہ سخت ہوں۔ یعنی کہ میں بلو جو اس قدر علم و خشیت کے رخصت پر عمل کرتا ہوں۔ پس آپ جان لیں کہ حق وہی ہے اور وہی قاضی حکمت ہے اور اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو دین و دنیا کے امور کی بہتری اور درستی پر ضامن ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ جیسے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عزتوں پر عمل کیا جائے۔ گو حریمت پر عمل کرنا رافع اور افضل ہوتا ہے لیکن بعض اوقات رخصت پر عمل بھی پسند اور مرغوب ہے۔ اور ترقیہ و ترفیع اور تیسرا اہل کے ملاحظہ سے حریمت کا حکم لیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے۔ واللہ انی لا خشاکم باللہ واتقاکم لہ لکنی اصوم و افطر و اہل و ول و قد و اتزوج نساء فمن رغب عن سننی فلیس منی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کے مطابق تمہارا عمل اس بڑے عمل کے مقابلہ میں جو بدعت پر کیا جائے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ایسا شخص جو میری سنت کو زندہ کرے۔ وہ مجھے زندہ کرتا ہے اور وہ شخص جو مجھے زندہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ نیز یہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی میری سنت سے تمسک کرتا ہے جب امت میں فساد ہو اسے سو شہیدوں کا ثواب ہے اور حدیث میں آیا ہے سنت نبوی سے تمسک بہتر ہے۔ بمقابلہ بدعت پر عمل کے۔ یعنی خواہ بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ آداب بیت الخلاء کا احیاء اور قیلولہ وغیرہ۔ خلاصہ جس طرح سنت میں واقع ہوا ہے بناور رابطہ اور درسہ کے متعلق۔ اور یہ کلام کرنے والا اقامت سنت اور اصول رضائے حق کے سبب سے قرب و وصول کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے اور یہ پکی بات ہے کہ بدعت مردودہ و مذمومہ سنت کو بدلنے والی ہوتی ہے۔ اور جو بدعت اس طرح کی نہیں ہوتی بلکہ سنت کو اور طاقتور بنانے والی اور زیادہ رواں دینے والی ہو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور

وہ بدعت حسنہ مصلحت و حکمت کی رعایت کے باعث جائز ہوتی ہے۔

بدعت کی قسمیں :- اور علماء نے کہا ہے کہ ایک بدعت وہ ہے جس پر عمل واجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ علم صرف و نحو کی تعلیم اور علوم الہی جو زندہ نبوی میں نہ تھے بعض بدعتیں مستحب ہوتی ہیں جیسے کہ سرایہ مدارس کا بنانا اور مباح ہوتا ہے جیسے کہ بیت بحر کہکشا وغیرہ۔ ان کے علاوہ باقی سب مکروہ یا حرام ہوتے ہیں اور اقامت سنت خواہ قلیل و صغیر ہی کیوں نہ ہی وہ بدعت سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ خواہ وہ بدعت کتنی ہی کثیر و کبیر (زیادہ اور بڑی) کیوں نہ ہو بلحاظ منفعت و مصلحت و بالذات التوفیق

اتباع سنت کا ایک واقعہ :- حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چند گورنروں نے ان کی طرف اپنے علاقہ یا شہر کے حالات اور وہاں چوروں کی زیادتی کے متعلق لکھا اور پوچھا کہ کیا انہیں قتل اور گناہ کے مطابق پکڑ لیا جائے یا کہ بین دلیل موجود ہو تو پھر پکڑیں۔ جیسے سنت ہے اس کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا کہ ان کو دلیل بینہ کی رو سے گرفت کیا جائے جیسے کہ سنت جاری ہے اگر وہ اصلاح کو قبول نہ کریں گے تو رب تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کی طرف دیکھا اور فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور نفع یا ضرر کی صلاحیت سے عاری ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ پھر آپ نے اس کو بوسہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا کہ آپ ایک جانب اپنی اونٹنی کو پھراتے گھماتے ہیں لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا۔ کہ میں یہاں وہی عمل کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

علاء نے یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر وضو کیا وہاں پر ایک درخت تھا۔ یہ اس کے گرد گھومے اور اس کی جڑوں میں پانی ڈالا ایک لونے کے ساتھ پھر کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح یہاں کرتے دیکھا تھا پس میں نے بھی اسی طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ کافرین ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ اس کی تقریر میں آیا ہے کہ عمل صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔

حضرت سہیل سری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تین چیزیں ہمارے مذہب کے اصول میں ہیں۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور افعال کی اقتداء۔ دوسری چیز طہار روزی کھانا اور تیسری چیز ہے اپنے تمام اعمال میں علوم و ہمت۔

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ حکایت بیان کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز میں ایک جماعت کے ساتھ تھا وہ تمام ہمہ ہوئے اور پہلی میں داخل ہو گئے اور میں نے حدیث شریف پر عمل کیا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ جو

حضرت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے حمام میں برہنہ نہ ہونا چاہیے۔ وہ تہہ پاندہ کر غسل کرے لہذا میں برہنہ نہ ہوا۔ میں نے اسی رات کے دوران خواب دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا اے احمد! تجھ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی سنت پر عمل پیرا ہونے کے باعث بخش دیا ہے اور تم کو امام بنادیا ہے۔ ایک جماعت تمہاری پیروی کرے گی۔ میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں جبریل ہوں۔

دربار رسالت کے آداب:- وصل:- جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے حقوق کی رعایت میں قرآن پاک میں بہت سی آیات آئی ہیں۔ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے حقوق کی رعایت کی جانب اشارات فرمائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ لَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ مَا كَمْ تَمَ اٰیْمٰنُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی پر اور اس کے رسول پر اور رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر بجالاؤ۔

نیز فرمایا۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَقْدَمُوْا بَیْنَ یَدِیْهِ وَرَسُولِهِ اِلَّا بِاِیْمَانٍ وَّ اَللّٰهُ تَعَالٰی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ اِلَّا بِاِیْمَانٍ وَّ اَللّٰهُ تَعَالٰی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔

نیز فرمایا لَا تَجْعَلُوْا دَعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَکُمْ کَدَعَاۤءِ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس طرح نہ پکارو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوْهُ اِی تَجْلُوْهُ وَتَبَالِغُوْهُ فِی تَعْظِیْمِہٖ وَتَنْصُرُوْہٖ مَّرَاۤسِیۡہٗ سَہَۡۤ اَنْ یَّکُوْی عِزَّتْہٖ کُوْی اُوْر اَنْ یَّکُوْی تَقْرِیۡۡہٗ وَہُوْکُو۔ اور آپ کے سامنے بات کرنے میں بہت کرنے سے منع فرمایا۔ بہت فی الکلام گستاخی رسول قرار دی گئی۔ یعنی آپ سے پہلے مت بولو اور جب حضور کچھ ارشاد فرمائیں تو

خوب کان لگا کر سنا جائے۔ اور دین کے معاملات میں آنحضرت کی کسی احتیاج کے مقابل اپنے کام میں جلدی کرنا منع فرمادیا۔

بعد ازاں اس طرح فرما کر مسلمانوں کو ڈرایا۔ وَاتَّقُوا اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اور ڈرو اللہ سے بلاشبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ (کنز العمال الفاضی) مواہب میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت کے آداب میں سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے رویہ و احوال و احوالی اور اجازت کے بارے میں اور دیگر کسی کام میں تقدم نہ کیا جائے۔ تا آنکہ آپ خود تمہیں حکم فرمائیں۔ یا ممانعت کریں یا حکم فرمائیں۔ جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ حکم قیامت تک کے لئے

باقی ہے۔ یہ منسوخ نہیں ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصل شریف کے بعد بھی آپ کی سنتوں سے تجاوز کرنا یا آپ کے احکام سے تجاوز بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ حضور کی حیات ظاہری میں تھوڑوں حالتوں میں کوئی فرق

نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مجاہد نے کہا ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی چیز میں بھی تفوق مت کریں تا آنکہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم آپ کی زبان پر نہ فرمادے اور شحاک کا قول یہ ہے کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے کوئی اپنی طرف سے حکم نہ ملایا جائے۔ علماء نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اوب درار رکھتے تھے اس پر غور کرو۔ وہ جب نماز میں امامت کے فرائض سرانجام دے رہے تھے تو آپ کس طرح پیچھے ہٹے گو امامت کا کام وہ بنکم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کی اجازت سے کر رہے تھے حضرت صدیق کا قول ہے کہ ابو قحافہ کے فرزند کو کیا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھے۔ ملاحظہ کرو اس اوب کے باعث وہ کس مرتبہ پر فائز ہوئے۔ یعنی وہ آنحضرت کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور امام بنائے گئے انہوں نے وہ مرتبہ پایا جس تک کسی دیگر امتی کو رسالتی نہیں ہے۔

دربار نبوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی شخص کی آواز آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند تر نہ ہو جس طرح کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیخے چلاتے ہیں۔ یا پیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہیں۔ یہاں اس دربار رسالت کی تنظیم و توثیق بجالاؤ۔ اور عرض کیا کرو یا رسول اللہ! نبی اللہ! بنو تیم کے وفد کے بارے میں یا کسی دیگر کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ مبارک سے باہر کھڑے تھے اور پکارتے تھے۔ یا محمد! اخرج علیہنا لئلا نلذذ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا اکثر ہم لایعقلون ان کی اکثریت عقلمند نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی آوازیں آپس میں کسی اختلاف کی بنا پر ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شمس کے متعلق نازل ہوئی تھی چونکہ وہ کھڑے سے سرے سے اور بلند آواز سے کلام کرتے تھے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ تاکہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور شلوت اور جنت میں دخول کی خوشخبری سنائی۔ وہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گئے۔ ان کی شلوت کی یہ کہانی اپنے مناسب مقام پر انشاء اللہ مذکور ہوگی۔

نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! خدا کی قسم آئندہ میں بات ہمیشہ اس انداز میں کیا کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے عرفار و رضی اللہ عنہ بھی سرگوشی کی مانند ہی آنحضرت سے عرض کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی آنحضرت ان کی بات نہ سن پاتے تھے جب تک کہ دوبارہ نہ پوچھتے لہذا خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین یفوضون اصواتہم عند رسول اللہ لولئلا الذین لمتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں وہ ہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ کا اللہ نے امتحان لیا۔ مغفرت ہے ان کے لئے اجر عظیم ہے۔

خلیفہ وقت اور امام مالک کی گفتگو۔ نقل ہے کہ امیر المومنین خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد نبوی کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کی۔ امام مالک نے اسے فرمایا کہ مسجد کے اندر اپنی آواز نہ پھیرو کہو کیونکہ ایک جماعت کو اوب کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور دوسری جماعت کی تعریف فرماتے

ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور دوسری جماعت کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم آخر آیت تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی مذمت میں فرمایا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بے شک جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر آپ کے وصل کے بعد بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ آنجناب کی حیات طیبہ ظاہری میں موجود تھی۔ یہ سن کر خلیفہ چپ ہو گیا اور رونا شروع کیا۔ پھر ابو جعفر خلیفہ یوں کہنے لگا۔ اے ابو عبد اللہ! میں اپنا منہ اپنی دعا کے وقت قبلہ سے پھیروں یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیروں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اپنا منہ پھیرتے ہو۔ جبکہ وہ تمہارے لئے وسیلہ ہیں اور قیامت کے دن تمہارے والد حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وسیلہ ہیں۔ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور شفاعت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ولو انہم لاذلیموا انفسہم جاءوک اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو دربار رسالت میں حاضر ہوں اور مغفرت کی دعا کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پر اپنی آواز (بعوذ باللہ) بلند ہو جائے تو تمام نیک اعمال کا ضیاع اور جہنم ہی نتیجہ ہے پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ جو احکام و سنت اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ان پر اگر اپنے خیالات کو سبقت دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا جس طرح کہ معمول ہے فلاسفہ کا اور علوت ہے ارباب عقل کی۔ یہ بھی آداب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آنحضور کے ارشادات میں اپنی ذاتی رائے سے اعتراض یا شک نہ کرو۔ اس کی بجائے اپنی رائے کے بارے میں آنحضرت کے اقوال کی روشنی میں شک کرو۔ نص کے مقابلے میں قیاس مت کرو۔ بلکہ نص کے مطابق اپنا قیاس کو قیاس کی صحت اسی میں ہے کہ وہ نص کے خلاف نہ ہو۔ مخالف گمن کے ذریعے سے آنحضرت کے کلام میں تغیر و تبدل نہ مت کرو جس طرح منطقیوں اور فلاسفہ کا طریق ہے اس کو وہ لوگ معقول کہتے ہیں نیز آنحضرت کے کلام مبارک میں شبہ مت کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے آورہ احکامات اس امر پر موقوف نہیں ہیں کہ وہ معقولوں کی موافقت میں ہوں۔ ان کو تسلیم کرنے میں عدم موافقت کا دخل نہیں ہے کیونکہ یہ بے ادبی اور بے باکی کا باعث ہے۔ ہاں حکمت کے ساتھ مشابہت کی قبول کی مخالفت ان کے مناسب مسلمہ شرائط سے ممکن ہے۔ لیکن استحالة خالص استعلاء اور خلاف علوت کے مقام پر جائز نہیں۔ ان میں علماء سلف کا طریقہ تسلیم و تقویض ہے۔ اور تفسیر و حدیث میں یہ طریقہ و روش کثرت سے آئی ہے۔ جیسے کی بیضیوں وغیرہ۔ یہاں یہ محتاج ذکر نہیں ہیں۔

آداب رسالت سے یہ بھی ہے کہ توحید مرسل یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے حکیم و حلیم، خضوع و خشوع، تذلل اور توکل و اعتقاد واجب ہیں اسی طرح یہ باتیں توحید رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں ضروری ہیں علماء کا بیان ہے کہ یہاں توحید دو ہیں۔ ان کے بغیر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چمکارا نہیں مل سکا اور نہ ہی رب تعالیٰ کی

رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک توحید مطلق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں توحید ہے اور دوسری کو توحید مرسل کہتے ہیں۔ یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور متابعت میں ہے۔ پس یہ لازم ہے کہ کسی غیر سے فیصلہ نہ کرے نہ ہی کسی غیر کے حکم پر رضامند ہو۔ اسی طرح مدارج السالکین سے مواہب لدینہ میں نقل کیا گیا ہے۔

یہ ایک امر بھی آداب رسالت میں سے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کو یا آنحضرت کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے یا دعا کرنے کی طرح ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا رسول کو پکارنے یا رسول کی دعا کو تم ایک دوسرے کی دعا کی طرح مت بنایا کرو۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں اہل تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو نہ پکارا جائے۔ جیسا کہ تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو بلکہ بڑی عظمت اور عزت و توقیر سے آنحضرت کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ لیا کرو دوسرا قول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم لوگوں کو پکارنے کو تم ایک دوسرے کی پکار کی مانند نہ بناؤ اور نہ سمجھو۔ مراد یہ ہے کہ آپ اگر پکار دیں تو جواب دو یا نہ دو جیسے کہ تم آپس میں کرتے ہو اس طرح نہیں بلکہ آنحضرت کی پکار کا ہمیں جواب دینا ہی ہو گا۔ یہ تمہارے لئے واجب ہے اس میں کسی اختلاف کی کوئی مجالش نہ ہے۔ جس طرح اس آیت پاک میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا استجیبوا للہ وللرسول لئلا دعاکم لیس فیہ حیبکم اے ایمان والو! جب رسول آپ کو بلائیں تو ان کے بلانے کو قبول کر کے حاضر ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ اس تقدیر پر مصدر مضاعف یعنی دعا کا لفظ فاعل کے معنی میں ہے۔ یہ امکان ہے کہ یہ بات ابن معنی کے معلق ہو۔ وہ نماز میں تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا۔ انہوں نے جواب نہ دیا اور بعد ازاں معذرت کی کہ میں نماز میں تھا لہذا میں نے جواب نہ دیا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تم نے نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں مذکور ہو چکا ہے کہ نبی کے بلانے پر اگر حاضر ہو جائیں تو نماز میں ٹوٹی۔

ساری مخلوق سے آپ کو زیادہ محبوب ماننا۔ وصل۔ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت ایمان والوں کے قلوب کی حیات اور ان کے ارواح کی غذا ہے۔ اور رضا کے مقلات میں اور محبت کے احوال میں یہ مقام بلند ترین اور افضل ترین ہے۔ جو وقت بغیر محبت کے گزر جاتا ہے وہ وقت اور وہ شخص بغیر روح کے رہ جاتا ہے۔ محبت والوں نے محبت کی حقیقت اور محبت کے معانی میں مختلف تعبیریں کی ہیں۔ اصل میں یہ تعبیرات میں اختلاف ان کے احوال محبت کے اختلاف کے باعث ہے اور ان کی یہ تعبیرات محبت کے نتائج ہیں۔ اور محبت کی حقیقت نہیں کچھ محققین سے مواہب لدینہ میں نقل کیا گیا ہے۔ کہ اہل عرفان محبت کی حقیقت ایک قسم کی معلوماتی حالت سمجھتے ہیں جس کے الفاظ میں تعریف یا تحدید نہیں کی جاسکتی۔ اور ہر شخص اس کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ خود بذریعہ وجدان اس پر قائم نہ ہو جائے۔ کیونکہ الفاظ میں اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اور جس قدر اس کی وضاحت کریں اسی قدر یہ مزید پوشیدہ و مخفی ہوتا جاتا ہے۔ پس اس کی تعریف اور اس کی حد بندی ہی اس کا جوہر ہے۔ اتنی یہ ذوق اور وجدان میں کلام ہے ورنہ اس کے اصل معنی تو جھک جائے اور کسی ایسی چیز کی جانب

ماکل ہوتا ہے جو مرغوب اور موافق ہو۔ محبت کے مختلف درجات علامات و آثار اور شواہد و ثمرات ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اشارات صاحبین علم کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔

بعض کا قول ہے کہ محبت کہتے ہیں تمام تر احوال میں اپنے محبوب کی موافقت کرنے کو۔ اور موافقت ایثار بخشش اور محبوب کی اطاعت میں ہوتی ہے۔ یہ نفس کی خواہشات اور قلب کے ارادہ پر مبنی ہے۔ اور بعض کا قول کی ہے کہ محبوب کی خوبیوں میں گم ہونا اور فانی ذات محبوب کا نام محبت ہے۔ اور یہ محبت کے احکام میں قائم ہوتا ہے۔ جب تک اس میں اپنے آپ کو فائدہ کر دیں یہ بات حاصل نہیں ہوتی یعنی اس کے ساتھ مکمل طور پر محبت ہو جائے۔ خواجہ باترید بسطامی نے فرمایا ہے کہ اپنی جانب سے خواہ کتنا زیادہ کیا جائے اس کو کم جانتا اور محبوب کی طرف سے خواہ کتنا ہی کم کیا جائے اسے زیادہ جانتا محبت ہوتی ہے جس آدمی کو محبوب سے جچی محبت ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ کہ جس پر اسے قدرت ہو محبوب پر قربان کر دے پھر بھی وہ اسے بہت کم تصور کرتا ہے۔ اور خود میں شرمسار رہتا ہے اور محبوب کی جانب تھوڑی سی بھی چیز حاصل ہو تو اسے وہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور یوں بھی اہل محبت نے کہا ہے کہ اپنا سب کچھ محبوب پر پھلور کر دینا محبت ہے اور اپنی ذات کی خاطر اپنی کوئی شے محفوظ نہ رکھے نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ دل سے سوائے اپنے محبوب کے ہر چیز فاکر دی جائے تو یہ محبت ہے۔ اور محبت کے مکمل کا تقاضہ بھی یہی ہے۔ تاکہ دل میں کسی غیر کی موجودگی اور اس کی محبت کے لئے کوئی باقی نہ ہو۔ کیونکہ دل وہ مقام ہے جہاں محبت داخل ہو کر اثر انداز ہوتی ہے۔ کچھ حضرات یوں کہتے ہیں کہ محبوب کے دیدار و زیارت کے شوق میں دل کے سفر کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور اکثر محبوب ہی کا ذکر زبان پر ہوتا ہے۔

مذکورہ تمام معانی اصل میں محبت کے آثار اور علامتیں ہیں۔ ورنہ محبت کسی ایسی چیز کی طرف دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ جو اس کے موافقت میں ہو یا ظاہری حواس سے لذت اور ذوق کے حصول کے لئے مرغوب ہو۔ جیسے کہ خواہ صورت تصویریں و پذیر آوازیں اور مزیدار کھانے اور خوشبودار اشیاء وغیرہ کے ساتھ محبت رکھنا اور باطنی حواس یعنی عقل و دل کے اور اک سے برگزیدہ باطنی معانی سے محبت کرنا جس طرح کہ صالحین سے اور علماء سے اور ان اشیاء سے محبت کرنا جو جمیل سیرت اور نیک اعمال کے اعتبار سے معروف ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کا فطری طور پر ان چیزوں کی طرف میلان و رجحان ہوتا ہے۔ خواہ یہ محبت احسان اور انعام کے باعث ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیدا انشی طور پر ہی انسان میں خصوصیت ہے کہ وہ اس پر احسان کرنے والے سے محبت رکھتا ہے اور اس کو چاہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ محبت کا باعث خواہ حسن و خوبی ہو یا احسان ہو یہ سب اسباب محبت آقا و خدا ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے موجب بننے والے سب معانی کے جامع ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال اور باطنی طور پر آپ کے اخلاق و سیرت اور فضل و کمال کا تھوڑا سا ذکر سابقہ ابواب میں ہو چکا ہے۔

جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر احسان و انعام فرمانے کا تعلق ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے

کہ آپ کا لطف و کرم اور رحمت و شفقت اور آپ کی وہی ہوئی تعلیم کتب و حکمت اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے آپ کی ہدایت و رہنمائی اور جہنم سے نجات و غیرہ ان میں سے ہر بات انعام و احسان اور مرتبہ و قدر کے اعتبار سے کتنی عظیم اور اجل ہے۔ اور جس قدر انعمت و احسانات اللہ اسلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوئے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں جو ایسے انفعالات و اکرام میں منفعت و افادات کے لحاظ سے اعم اور اتم ہو سکے اور جملہ مسلمانوں پر آنحضور صاحب فضل عظیم کی طرف سے کس قدر بڑا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وسیلہ ہیں۔ ہدایت کی جانب اور آپ ان کی فلاح و بہبود اور عزت و کرامت کے داعی ہیں۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لئے گواہ اور ان کے شفاعت قربانے والے ہیں۔ اور آپ ہمارے دوام کا باعث ہیں اور فہم سرید یوم القرار ہیں پس یہ ثابت ہو چکا کہ آپ فی الحقیقت محبت کے مستوجب ہیں شرعی طور پر بھی اور فطری لحاظ سے بھی۔ کیونکہ انسان کی علوت یہ ہے کہ جو کوئی ایک دو بار اس پر کوئی احسان کرے اور کسی قسم کی کوئی فلاحی نعمت اس کو دے تو وہ اس سے گریز و مائل ہو جاتا ہے اور محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ ذات اقدس جو ان کو نجات عطا کرے اور ان سے ہلاکت اور مصرت کو دفع کرے تو اس کے ساتھ وہ کیوں نہ محبت کرے گا۔ کیونکہ آنحضرت کی ذات کریم نے وہ نعمت ہائے عطا کیں جو ہمیشہ کے لئے ہیں۔ اور دائمی طور پر بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائی۔ انسان کی علوت ہے کہ حسین صورت اور پسندیدہ خلعت کو محبوب رکھتا ہے تو کیوں نہ آنحضرت کی ذات اقدس سے محبت کرے گا جس کی ذات تمام اقسام کے حسن کی جامع اور ہر قسم کے فضل و کمال کے حامل تھے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستحق محبت ہیں۔ اور آپ کے ساتھ محبت ہمیں اپنی جانوں مالوں اور اولاد اور قریبوں سے بہت ہی زیادہ وافر اور اکثر ہے جو شخص آپ پر غلو ص دل سے صحیح طور پر ایمان لایا ہے۔ وہ آنحضرت کی محبت کے وجدان سے خالی نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی میں بہت زیادہ محبت ہے اور کسی میں کم۔ یہ شہوات کے ترک کرنے اور احتجاب غفلت کے نہ ہونے پر مبنی ہے۔ العافذا اللہ منہ اور اس امر میں ہرگز کوئی شبہ نہیں کہ اس ضمن میں صحابہ رسول اتم اور اکمل حصہ پائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ثمر و معرفت کا ہے اور آنحضرت کے ساتھ ان کی معرفت ظاہر ہے۔ جس طرح کہ احادیث سے معلوم ہے اور آثار سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قد ان کان ابناءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و امول ائمتہ فتموھا و ابناءہم تجارۃ نخشون کسادھا و مساکن ترضو فہا احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ

ترجمہ :- آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ و تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تم کو خدشہ ہے اور تمہارے مکان یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والہ و

ولدہ لے کوئی تم سے اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لئے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایک اور روایت میں من اہلہ ومن مالہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے۔ من نفعہ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی زوجہ اس کے مال اور جان سے زیادہ میں محبوب بن جاؤں۔ یہ مرتبہ محبت اتم اور اکمل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میری ہر چیز سے زیادہ آپ عزیز اور پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے ایماندار نہیں ہے جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز نہ ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات ربانی کی قسم جس نے آپ پر اپنی کتب نازل فرمائی آپ مجھے میری جان سے محبوب تر ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے عمر اب تم مومن اور مخلص بنے ہو۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ آنحضور نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت عمر کے سینہ پر مارا اور تعریف فرمایا۔ پھر وہ ان معافی اور مضموم کے حامل ہوئے۔ سبیل سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے سب احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو آنحضرت کی ملکیت تصور نہیں کرتا۔ اس نے سنت کی تلاوت کو نہ چکھ لیا۔ کیونکہ آنحضور کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے اس وقت تک مومن بالکل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی سب خواہشات قربان نہ کر دے خواہ تم موت کے منہ میں کیوں نہ پڑے ہوئے ہو تم مومن نہیں بن سکتے۔ اس سے یہ ثابت و معلوم ہوا کہ عظمت کے اعتقاد کے بغیر محبت ہوتی ہی نہیں کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو پہلے سے ہی حاصل تھی۔

صاحب مواہب لدینہ نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے پہلے مرتبہ ہی توقف کیا اور جان کو مستثنیٰ قرار دیا اس لئے کہ جان سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے اور جہت انتیاری ہوتی ہے وہ بھی اسباب کو وسیلہ سے اور موجبات کے علم سے۔ اور منافع، مصلح اور فوائد کی رو سے۔ اور آنحضرت نے عمر کے متعلق انتیاری محبت سے مراد لیا تھا کیونکہ کسی طریقے سے طبع میں اور جبلت میں تبدیلی نہیں آتی۔ لہذا عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا قول طبعی تھا اور اس کے بعد تدبر و تفکر اور استدلال سے معرفت کے حصول کے بعد دوسرا جواب تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے بھی محبوب تر ہونے چاہئیں۔ کیونکہ آپ ہی تو دنیا و آخرت کی ہلاکتوں سے موجب نجات ہیں۔ پس انہوں نے آنحضرت کو اپنے اس حل سے آنکھ کیل۔ جو قاضی اختیار تھا۔ لہذا آنحضرت کی طرف سے یہ ارشاد حاصل ہوا کہ اے عمر اب تم ایماندار ہو گئے ہو اس سے یہ مراد ہے کہ اب تم نے حقیقت کو پہچان لیا ہے۔ اور تم نے جو واجب ہے اس کے مطابق جواب دیا ہے۔ اور اس مسکین (شیخ عبدالحق) کے نزدیک اس طرح ہے کہ حضرت عمر کا پہلا قول حکم تخلیق تھا۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بعد جو ان کو حاصل ہوا۔ حتیٰ کہ کہا کہ میری جان سے بھی محبوب تر ہیں یہ طبعی محبت تھی۔ اور صاحب مواہب لدینہ والا قاعدہ کلیہ نہیں کہ طبع تبدیل نہیں ہوتی اور جبلتوں میں قسیر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ریا نعوں اور جہلات کے ذریعے کے

طبیعتیں اور غرائز تبدیل ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف و امت کے ذریعے نفوس محابہ مذہب ہو گئے اور تاریکی نورانیت سے بدل گئی۔ بالخصوص جو مقام مستعد اور قتل تھا مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نفس۔ اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارا اصل کیا ہے کہ کیا میرے سوا کسی اور سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! میری محبت تو میرے جان و مال اور اہل اولاد میں مشترک ہے اس کے بعد آنحضرت نے اپنا تصرف کا ہاتھ حضرت فاروق کے سینہ پر رکھا اور پھر پوچھا اب کیا حال ہے اے عمر! تو انہوں نے عرض کیا کہ اہل و مال اور اولاد کی محبت محو ہو گئی سوائے جن کی محبت کے وہ ابھی تک ہے۔ آنحضرت نے دوبارہ ہاتھ مبارک ان کے سینہ پر رکھا۔ تو سب چیزوں کی محبت مٹ گئی سوائے محبت رسول کے۔ علاوہ ازیں یہ ظاہر ہے کہ اختیاری محبت عمر رضی اللہ عنہ کو استدلال سے حاصل ہو گی اسی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نیز انہیں اعلیٰ مرتبہ یعنی جلی محبت آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلوب ہو گی۔ معلوم ہو گیا کہ محبت کا غلبہ اس مقام تک رہائی کرتا ہے جہاں تک طبیعت مزایت کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من اہلی و مالی و نفسی و من الماء البارد الی العطشان اے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو میرے اندر اپنے مل و جان اور اہل سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ جیسے پیاسے آدمی کو پانی محبوب ہوتا ہے اس سے محبوب تر کر دے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جن کی محبت میں اختیار کا شائبہ موجود ہوتا ہے لیکن پیاسے آدمی کو سرد پانی کے ساتھ محبت ہونے میں کوئی اختیار حاصل نہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اولاد و اموال، والدین، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔

معیت اور محبوبیت :- وصل :- محبوبہ کے ساتھ معیت حاصل ہونا محبت کا سب سے بڑا ثواب و جزاء ہے یہ معنوی اور روحانی معیت ہے۔ خواہ درمیان میں جسمانی مفارقت اور علیحدگی موجود ہو۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی۔ آنحضور نے اس سے فرمایا کہ تم نے کس عمل کے ساتھ قیامت کی تیاری کی ہے مراد یہ ہے کہ تم قیامت کے بارے نہ پوچھو بلکہ عمل کرو جو قیامت کے دن تمہارے کام آئیں وہ عرض کرنے لگا کہ حضور! قیامت کی خاطر میں نے نماز روزہ صدقہ وغیرہ کی تو کوئی کثرت نہیں کی۔ ہاں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تمہیں محبت ہے۔

حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رہالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہجرت کی۔ اور آنحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اپنا ہاتھ مبارک مجھے دیں کہ میں بیعت کروں۔ آنحضرت نے مجھے اپنا دست مبارک عطا کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! احبک خال المرء مع من احب یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جس سے آدمی محبت رکھتا ہو اس کے ساتھ

ہو گا۔ یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت انس اور ابوذر غفاری رضی اللہ عنہم نے روایت کئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا جو شخص ان دونوں کو اور ان دونوں کے مل باپ کو محبوب رکھتا ہے وہ شخص قیامت کے دن میری معیت میں میرے درجہ پر ہو گا۔ اس میں استہوارجہ کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ میرے درجہ میں ہو گا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انتہائی قرب اور معیت و مروتوں کے مقابلے میں۔ کیونکہ اس جگہ مطلق معیت پر اکتفا کی جاتی ہے۔

ایک روایت ہے کہ ایک آدمی آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے مل و جان اور اہل و اولاد سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ جب حضور کی یاد آتی ہے تو صبر نہیں ہو سکتا آ نکہ حاضر آ کر حضور کے محل اقدس کی زیارت نہ کروں۔ اور جب میری موت اور آپ کے وصل شریف کی یاد آتی ہے۔ خیال کرتا ہوں۔ جس وقت حضور داخلِ بیشت ہوں گے۔ آپ انبیاءِ علیم السلام کی معیت میں نہایت اعلیٰ مقام پر فائز کئے جائیں گے۔ اگر میں جنت میں بھیجا بھی گیا تو آپ جناب کی زیارت میرے کیسے آئے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ اس نزولِ آیت کے بعد آنحضرت نے اس شخص کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر اسے خوشخبری سنائی۔ کچھ مفسرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ثوبان سے اس کا تعلق بتاتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت محبوب تھے۔ ان سے صبر نہ ہو سکا تو اس حالت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہ رنگِ فاقہ اور شکستہ و پرانہ تھے۔ ان کے چہرے سے غم و اندوہ ظاہر ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے استہمام فرمایا کہ تو نے کیا صورت بنا رکھی ہے۔ تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس نے عرض کیا۔ حضور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے نہ کوئی درد وغیرہ ہے سوائے اس کے کہ جب حضور کو نہیں دیکھتا تو مجھے وحشت اور پریشانی ہوتی ہے۔ اور وحشت بڑی شدت سے ہوتی ہے۔ جب تک حاضر خدمت ہو کر حضور کی زیارت نہیں کر لیتا۔ مجھے سکون نہیں آتا۔ کل ازیں میں آخرت کے بارے میں متفکر تھا۔ اور ڈرنا تھا کہ وہاں کس جگہ حضور کی زیارت کر سکوں گا کیونکہ انبیاء کے ساتھ آپ مقامِ اعلیٰ پر فائز کئے جائیں گے اور اگر مجھے بیشت میں داخل کر بھی لیا گیا جب بھی حضور کے بلند مقام کے برعکس میری جگہ بہت نیچے ہو گی اور مجھے داخلِ جنت نہ کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے حضور کی زیارت سے محروم رہوں گا۔ پس اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا۔ اور کچھ تفسیر میں تو اجمالی طور پر جملہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔

دیگر ایک حدیث ہے اس میں کہ ایک شخص دربارِ رسالت میں آنحضور کے چہرہ مبارک پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اور حواہر اپنی نظروں میں نہ کرنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میرے مل باپ آپ پر قربان۔ میں حضور کے محلِ جانِ آفرین سے فیضِ یاب ہو رہا ہوں۔ اور لذتِ نفع حاصل کرتا ہوں۔ لیکن غمزدہ ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور کی زیارت مجھے نصیب نہ فرمائے گا یا کہ نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حبسني كان معي في الجنة جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہو گا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ معیت سے مراد یہ نہیں کہ درجہ برابر ہو گا گو کچھ احادیث میں کان فی درجتي بھی آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جنت میں ایسا مقام ہو گا جس پر آنحضرت کی زیارت ہو سکتی ہوگی۔ جبلت رفع ہوں گے۔ گو بلحاظ فاصلہ دوری ہوگی۔ اہل محبت مشاہدہ کریں گے۔ اور ان کے اندر وہ غم کا مطلب ہے مشاہدہ اور رویت کا فقدان۔ اس معنی میں معیت ہے اور معیت قلبی تو بغیر آنکھوں سے دیکھنے کے بھی ہے۔ جس طرح آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ایسے موجود ہیں جو سفر میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ نہ ہی کسی منزل پر اترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی۔ من يقطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت بجالائے ہیں وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوں گے جن پر کہ معیت معنوی روح سے ہوتی ہے دل اور جسم سے نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ حبشہ کے بلو شلہ نجاشی آنحضرت کے قریب ترین تھے۔ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی عبد اللہ بن ابی جو اس المنافقین قحاسب لوگوں سے زیادہ دور تھا۔ گو اس کا گھر بھی حضور کی مسجد کے نزدیک ہی تھا۔ اور آنحضرت کے جہل جہل آراء کے مشتق لوگ بلوجود معیت قلبی حاصل ہونے کے محبت بصری کے خواہشمند اور آرزو مند رہتے تھے۔ تاکہ ان کے دل اور آنکھیں دونوں ہمراہ مند ہوں۔ یہ مسکین بندہ (شیخ عبدالحق) نور اللہ قلبہ بنور الیقین کہتا ہے کہ یہ امکان ہے کہ جس وقت عشاق رسول اللہ نے قیامت کے دن آنحضرت کی رفعت درجہ کے باعث رویت بصری سے محرومی کے بارے میں شکایت پیش کی۔ اس وقت ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ جیسے اس دنیا میں بلوجود مراتب درجات میں فرق ہونے کے قلبی اور بصری رویت میسر ہے اس جہل میں بھی اسی طرح بصر اور بصیرت اکٹھے ہوں گے۔ اور میری معیت میسر ہوگی۔ کیونکہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو گا۔ واللہ اعلم۔

رویت کا بیان۔ وصل۔ اخبار و آثار میں اہل سلف اور ائمہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق دیدار کے بارے میں جو باتیں ہیں۔ کچھ ان سے اب بیان کیا جاتا ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت میں وہ لوگ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جو بعد میں آئیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی مجھے محبوب رکھے گا۔ کاش کہ میں ایک نظری حضور کی زیارت کر لیتا۔ اس کے عوض مجھ سے میرا سب مل قریاں ہو جاتا اور خود بھی غار ہو جاتا۔ یہ ہے تمنائے زیارت شریف اور محبت نبوی کا اظہار کہ اس صورت میں بھی اگر زیارت و رویت میسر ہوتی تو ضرور حاصل کرتے۔ اس مطلبی پر بطریق فرض و تقدیر آنحضرت کے دور اقدس میں آپ کی زیارت کی آرزو مفوم ہے۔ لیکن اس بندہ مسکین صاحب مدارج کو خیال آتا ہے کہ مراد ہو گا آپ کی زیارت شریف خواب میں بعد از وصل شریف جیسے کہ صالحین امت کو حاصل ہوتا ہے عالم بیداری میں بھی جس طرح کہ بڑے اولیاء کو ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بعید نہ ہے کہ حضور کے مشتق و طالب لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ اگر سب مل و متاع خرچ

کرنے سے بھی رویت حاصل ہو تو ضرور کر لیں خواہ خواب میں ہی کیوں نہ ہو۔

روایت ہے ہے ابن اسحاق سے کہ جس انصاری عورت کے والد بھائی اور خلودہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شہید ہو چکے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے بتایا گیا وہ خیریت سے ہیں تو سن کر وہ بولی الحمد للہ۔ مجھے وہی محبوب ہیں مجھے بتاؤ کہ وہ کسی مقام پر ہیں تاکہ زیارت کر سکوں۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو بولی۔ کل مصیبت بعد ک جلیل مراد یہ ہے کہ آنحضرت زندہ و سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔

کچھ روایات میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ جنگ احد کے دن میں عام شور ہوا کہ آنحضرت شہید ہو گئے ہیں تو مدینہ شریف کی عورتیں آہ و بکا اور فریاد کرنے لگیں اور مدینہ شریف سے باہر نکلیں۔ ایک عورت انصار سے بھی سامنے آگئی۔ جس کا باپ بھائی شوہر بیٹے سب شہید ہو چکے تھے۔ لوگ ان کی لاشیں عورت کے سامنے لائے۔ لیکن اس نے کچھ توجہ ان کی طرف نہ کی۔ گو لوگ اسے بتا رہے تھے کہ یہ لاش تیرے بھائی کی ہے۔ یہ باپ کی یہ خلودہ کی اور یہ تیرے بیٹے کی۔ لیکن وہ یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ وہ آگے ہیں وہ بلاترود آگے کو بڑھ گئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ ان کا دامن تمام لیا اور کہنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل باپ آپ پر قریں۔ مجھے ہرگز کوئی غم و فکر نہ ہے۔ آپ خیریت سے ہیں لہذا مجھے کسی کے مرنے کا غم نہیں ہے۔ (اسی طرح ہی) جس وقت اہل مکہ نکلے کہ زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ کو شہید کریں۔ ابوسفیان بن حرب اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا تم اپنے دل میں یہ چاہتے ہو کہ کاش اس وقت تمہاری جگہ پر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہوتے کہ ہم ان کو شہید کرتے۔ اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے۔ زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قسم ہے خدا کی میں اب بھی حضور کو محبوب رکھتا ہوں اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقام پر ہی (بخیریت) رہیں اور میں اتنا بھی خواہش نہیں کرتا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کٹنا ہی جیسے۔ جب کہ میں اپنے ہاں خوش رہوں۔ ابوسفیان کہنے لگا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو اس قسم کی محبت رکھتا ہو۔ جس قدر کہ صحابہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ رکھتے ہیں۔ رضوان اللہ علیہم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت ہجرت کرنے کے بعد حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اپنے خلودہ کی عداوت یا نفرت کے باعث ہجرت کر کے آئی نہ ہی ایک علاقہ کو ترک کر کے دوسرا علاقہ اختیار کیا ہے بلکہ صرف اس لئے آئی ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وصل شریف کا وقت آپ چاچا توان کی زوجہ آہ و زاری کرنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق غم اور انوس ظاہر کرنے لگی تو بلال رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ کل صبح کے وقت اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور دوسرے احباب سے ملوں گا۔ ایک شاعر نے بت چما کہا ہے۔

در غرت برگ نیم تنائی نیست
یاران عزیزین طرب بیشتر اند

عبدہ بنت خالد سے نقل ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی خالد گھر میں لیتے تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار سے ملنے کا شوق ظاہر کرتے تھے۔ انہیں یاد کرتے تھے اور انکا نام لیتے تھے۔ کہا کرتے تھے ہمارے لئے اصل و نسل وہ ہیں۔ ان کی طرف دل کھینچا جاتا ہے۔ ملاقات کی آرزو لمبی ہو چکی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ! جلدی میری روح قبض فرما لے۔ اس کے بعد وہ روئے تھے اور گریہ و زاری کرتے تھے وہ اپنی زبان سے یہی باتیں کہتے رہتے تھے حتیٰ کہ غیر ان پر غالب آجاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق پر بھیجا بالیقین ابو طالب ایمان لاتے تو میری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک اور روشنی ہوتا بجلے ان کے مسلمان ہونے کے (ابو تھفہ کے) کیونکہ ابو طالب کا اسلام لانا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کی مانند حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنے والد خطاب کے مسلمان ہونے کی بجائے تمہارا اسلام لانا میرے لئے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ تمہارے اسلام لانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ کہتے تھے کہ ایک شب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حلق کے پاس بن کے نکلے۔ انہوں نے دیکھا ایک گھر میں دیا جل رہا تھا۔ اور ایک عمر رسیدہ عورت اون سے کچھ بن رہی تھی۔ اور ساتھ یہ کہہ رہی تھی۔ علی محمد صلوة اللہ علیہ۔ صلی علیہ طیبون الاخیر۔ قد كنت قوما بکاء بالاسحار۔ بالیت شعری والمنةیا الحول۔ هل نجمعنی وحبیسی الرل۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہی تھی اور آپ کی زیارت کے شوق کا اظہار کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور کہا اپنے الفاظ کو دوبارہ کہو اور عمر رضی اللہ عنہ زار و زار رونے لگے۔ یہ لمبی حکایت ہے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا۔ کسی آدمی نے کہا اپنے سب سے زیادہ محبوب شخصیت کا نام لو۔ تو اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ پس انہوں نے اس طرح پکارا۔ یا عمر! تو ان کا پاؤں فوراً ہی درست ہو گیا۔

روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس نے گزارش کی کہ قبر مبارک کا دروازہ میری خاطر کھول دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ دوازے کو کھول دیا۔ اس عورت نے قبر رسول اللہ کو دیکھا اور اس قدر رونا و فریاد کی کہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ زید بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ جو صاحب الاذان تھے ان کے متعلق آیا ہے کہ اپنے باغ میں مصروف کار تھے جب ان کے فرزند نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل شریف کے متعلق بتایا۔ وہ رونے لگے اور دعا کرنے لگے یا اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لے۔ اس لئے کہ میں ان کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ لہذا ان کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی اسی کی مانند کچھ اور صحابہ کے متعلق بھی دعا ماثور اور متقول ہوئی۔

محبت رسول کی نشانیاں :- وصل :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیاں اور علامات بہت ہیں۔ سب سے بڑی علامت محبت ان کی اتباع اور ان کی سنت پر عمل پذیر ہونا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق سلوک آنحضرت کی سیرت کے مطابق سیرت اختیار کرنا۔ شریعت کی حدود کے اندر رہنا اور احکام نبوی پر تہلوز نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحبیکم اللہ یعنی متابعت رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اور دلیل ظاہر کیا ہے۔ اور خدا کی محبت اور رسول کی محبت دونوں متحد ہیں۔ دونوں ضروری ہیں۔ رسالہ تیشری میں ابو سعید خزاز سے نقل کیا گیا ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب کے اندر تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں میں رب تعالیٰ کی محبت سے معذور ہوں۔ معاف فرما دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے آپ سے شدت کی محبت ہے اور میں آپ جناب کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا نہ سوائے آپ کے کسی کی یاد میرے پاس ہے نہ ہی کسی اور کا ذکر ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مقدم ہے۔ مجھے آپ کی محبت سے ہی فراغت و فرمت نہیں ہوتی اس لئے کسی دوسرے کی محبت کا امکان نہ ہے۔ میں یہ ایک ہی محبت پوری طرح نبھا نہیں سکتا لہذا کسی دوسرے کی محبت کی کیا محبت ہو سکتی ہے گو یہ بات عدم تیز ظاہر کرتا ہے۔ مرتبہ جمع اور اجمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بہت اچھا فرمایا۔ یا مبارک من احب اللہ فقد احبنی یا مبارک جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے خدا کی محبت اور مجھ سے محبت دونوں ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن سر کے غالب ہونے کے باعث اور حقیقت حل کو نہ پہنچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر نظر بصیرت پر رہتی ہے۔ یہ اشبہ کی وجہ سے ہے۔ اور کچھ اس قسم کے کلمہ اندیش لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی نظر میں شہود حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت میں فرق ہے۔ اور اسے ہر زاویہ سے جانتے بھی نہیں۔ یہ مضمون ایک علیحدہ رسالہ میں بیان کر دیا گیا ہے کچھ وعید اور ایسے بھی ہیں جو اس سے بڑھ کر واضح طور کہتے ہیں اور یہ بھی امکان ہے کہ ابو سعید کو اس کلام نے متوجہ کر دیا ہو یعنی کہ جو تم کہتے ہو یہ بے معنی ہے اور نقص و خطا سے پرکام ہے۔ لہذا اس خیال کو ترک کر دو۔ چونکہ ابو سعید صاحب صلواتن راہ۔ خالصن درگاہ اور مجن اکہ میں سے ایک فرد ہیں۔ لہذا انہیں یا مبارک کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ اور ان کو معذور جاننا۔ اور بڑی نرمی اور ملامت کے ساتھ ممانعت فرمادی اور وہ شدت جس کی فی الحال امید تھی نہ فرمائی گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ رابعہ بصری سے متعلق بھی بتاتے ہیں واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ اس کو بھی مذکورہ بالا واقعہ کی مانند محمول کریں گے۔

اصل میں متابعت کی علت و سبب ہی محبت ہے۔ پس محبت کی علامت اور دلیل متابعت ہے اور علامہ اس طرح کہتے ہیں کہ نعت کے مطالعہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر نعت کا علم حاصل ہو گا اسی قدر زیادہ قوت کے ساتھ محبت ابھرے گی۔ نیز محبت احسان اور حسن و قدر کو دیکھ لینے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور متابعت سے یہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ محبت بلذات اتفاق اور اتحلو کا تقاضا کرتی ہے۔ اور چونکہ متابعت کے باعث محبت ابھرتی ہے۔ لہذا اطاعت و عیلت گراں محسوس

نہیں ہوتی۔ بلکہ گرائی کی بجائے وہ روح کی غذا فہیم روح دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور جسم کی لذات سے بڑھ کر لذت والی معلوم ہوتی ہے بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی تصور میں ہو۔ جیسے کہ حدیث میں ہے۔ من احببى سننى فقد احببائى ومن احببائى كان معى فى الجنة اصل میں محبت ایک نور ہے اور محبت تاریکی ہوتی ہے اور نور سے تاریکی رفع ہوتی ہے۔

علماء کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے زیادہ افضل اور اشرف مقام کوئی اور نہیں ہے۔ اور آگہ رہیں کہ محبت کی مختلف قسموں میں متابعت سب سے زیادہ طاقتور اور اکل نوع ہے۔ پس متابعت کی صفت کا حامل شخص کامل المحبت اور اعلیٰ مرتبہ کا حامل ہوتا ہے۔ اور چند امور میں جو مختلف ہوتا ہے۔ یعنی متابعت نہیں کرتا وہ ناقص المحبت محض ہوتا ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ بھی اونٹنی ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ محبت اور صفت محبت سے خارج نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس کی دلیل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی پر شراب نوشی کے باعث حد جاری فرمادی۔ وہ شخص دوبارہ شراب نوشی کا مرتکب ہوا۔ تو لوگ اس پر لعنت طامت کرنے لگے۔ پس آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ لا تلعنوه فانہ یحب اللہ ورسولہ یہ آدمی بدوؤں میں سے تھا اور عام زائد تھا۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نکلیاں اور بیزی پیش کیا کرتا تھا۔ اور آنحضرت بھی اس کو شرکی چیزیں یعنی کپڑا کچی وغیرہ دیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے زائد! یہ ہماری دوستی کی علامت ہے چونکہ ہم شرمش رہتے ہیں۔ چند کتب سے شراب پینے والے کا نام عبد اللہ معلوم ہوتا ہے اور جس کا لقب تھا زائد اور شمار۔ وہ دیگر مرد تھا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ محبت اصل میں اس میلان اور کشش کو کہتے ہیں خواہ متابعت میں خطا اور نقص ہی کیوں نہ ہو علاوہ انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے گنہ گیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص کافر نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح مذہب ہے اہل سنت و جماعت کل اس کے بلو جو معلوم رہتا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی دائمی محبت کائنات اس شرط پر ہے کہ گنہ گار کے مرتکب شخص کو اس گنہ سے شرمساری محسوس ہوتی ہو اور اس پر شریعت کے مطابق حد بھی لگ چکی ہو۔ اس طرح وہ کفارہ گنہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کے خلاف ہو۔ یعنی نہ شرمساری ہو نہ اس پر نفقہ حد ہی ہوئی ہو۔ تو حد نہ یہ ہے کہ گنہ کے تکرار کے باعث اور طبعی طور پر اس پر اصرار کے باعث اس کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے۔ اور دل پر مہر نہ لگ جائے نعوذ باللہ من ذلک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت ہے آپ کا ذکر کثرت سے کرنا کیونکہ لوازم محبت میں کثرت ذکر بھی ہے۔ من احبب شیئاً اکثر ذکرہ بعض کے نزدیک محبت کی تعریف ہے محبوب کا دائمی ذکر یہ چیز علم دین کی خدمت سے اور سیرت کی کتب پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور علم حدیث جاننے والے اشخاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مخصوص تعلق ہوتا ہے جو دیگر کسی شخص کو نہیں حاصل ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان پر آنحضرت کے احوال اور صفات کا ذکر دائمی طور پر ہوتا ہے۔ اور وہ اس کو متاع حیات اور حیات جان سمجھتے ہیں۔ اور آنحضرت کی ذات کی صفات کو جاننے پہچاننے میں اور آنجناب کے تعین احوال اور شخص کیفیات کو بھی پہچانتے ہیں اور ان

کی نظر میں اور نصب الحین میں ہمیشہ آنحضرت کے جمل کی تشبیہ اور تصویر ہوتی ہے جب آنجناب کے نام مبارک کا تذکرہ ہو تو اس کی لذت ان کے دل و جان میں سرایت کر جاتی ہے اور صاحب اسم کی عظمت دل میں مشہود و مستحضر ہوتی ہے۔ یہ لوگ دائمی طور پر حاضرین بارگاہ رسالت ہوتے ہیں۔ اس بارے میں یہ لوگ آنحضرت کے صحابہ سے مشابہ اور مشارک ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو آنحضرت کے احوال و اقوال اور آپ کے افعال کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ان کو آنحضرت کے ساتھ مصاحبت، مکالمات اور مجالست کا خلاصہ حاصل ہوتا ہے یہ امر جدا ہے کہ یہ محبت معنوی ہے اور محبت ظاہری و مصوری نہ ہے اور بہت بڑے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی قبر کی زیارت کرنے والے اور اس خطہ کی جمل یہ قبر ہے۔ حاضری دینے والے کو یہ حاصل ہوتی ہے جو اخلاق الہیہ سے متصف ہیں اور دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتے ہیں فاذا ذکرونی لاذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ان لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی یاد میں رکھتے ہیں درود اور سلام اقرب و مسائل میں سے ہے۔ وہ بھی اس عالم کا حصہ ہے۔ ایک بزرگ۔ شخصیت سے نقل کیا ہے کہ علم حدیث کے حصول اور اس کی خدمت پر سب سے زیادہ اہل علم ترغیب دینے والا۔ ارشاد نبوی یہ ہے فاذا ذکرونی لاذکرکم

محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آنجناب کا ذکر شریف ہو تو خضوع و خشوع کا اظہار کیا جائے اور انکساری ظاہر کی جائے۔ جس سے کسی کو محبت ہو اس کے سامنے وہ مجز و انکساری ظاہر کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصل شریف کے بعد صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت آنحضور کا ذکر ہوتا تو یہ عاجزی کا اظہار کرتے تھے اور رونے لگتے تھے اور آنحضور کی نہایت درجہ تعظیم بجالاتے تھے اور آنحضرت کی ہیبت و جلال کے باعث صحابہ کے جسم کے روکنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کا حال تھا تابعین کا بھی اور تبع تابعین کا۔ رضوان اللہ تعالیٰ علینہم۔

ابو ابراہیم نجفی نے کہا ہے کہ مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک نے یا وہ خود آپ کا ذکر کرے۔ تو وہ خضوع و خشوع کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنا جسم ساکن و بے حرکت رکھے اور اپنے آپ پر ہیبت و جلال غالب کرے۔ جیسے کہ اگر وہ ظاہری طور پر آنجناب کے حضور میں ہوتا اور جس طرح کا ادب و احترام ہے وہ بجالا دے۔ ویسا ہی ادب و احترام اس وقت بھی بجالائے ابو ایوب ختمیانی کے سامنے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس قدر روتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو ان پر رحم آنے لگتا اور جعفر بن محمد کثیر الزنج و فہم کے ہونے کے بلو جو اپنے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے تو ان کا رنگ اڑ جاتا اور عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہما کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کا بھی رنگ بدل جاتا تھا کہ جھک جاتی تھی حتیٰ کہ ہم نشین و شواہری محسوس کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیسا حال ہو جاتا ہے تمہارا۔ تو جواب دیا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر ہمیں نظر آیا ہو تا تو اس کے تم مکر نہ ہوتے۔ بے شک میں نے محمد بن المنکدر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے وہ قاریوں کے

سردار تھے۔ ہم ابھی ان کے نزدیک ہی ہوئے تھے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے کے لئے کہ وہ گریہ کرنے لگے یہاں تک کہ ان پر ہمیں رحم آنے لگا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے سامنے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہم ان کے چہرہ کی طرف دیکھتے تھے وہ اس طرح ہو جاتا تھا جیسے کہ ان کے چہرے کا خون ہی نکل لیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلال کے باعث ان کی زبان ان کے منہ میں بے حس و حرکت رہ جاتی۔ عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یوں حال ہو جاتا تھا کہ جب ان کے سامنے آنحضور کا تذکرہ شروع ہوتا تو رونے لگتے تھے۔ اس قدر روتے کہ آنکھیں آنسوؤں سے خلی رہ جاتی تھیں۔ اور زہری علیہ الرحمۃ بڑے خوش خلق تھے۔ مجلسی زندگی کے مالک تھے۔ ان کے روبرو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو ان کا حال یوں ہو جاتا تھا جیسے تم انہیں ہرگز نہیں جانتے اور نہ ہی وہ تم سے واقف ہیں۔ صفوان بن سلیم علیہوں زاہدوں میں سے تھے۔ ان کے روبرو بھی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتا تھا ان پر بھی گریہ طاری ہو جاتا یہاں تک کہ لوگ وہاں سے چلے جاتے تھے اور وہ روتے رہتے تھے۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک سنتے ہی لرزنے لگتے تھے۔ اور روتے تھے عبد الرحمن بن ممدی کا حال یوں تھا کہ حدیث رسول پر دمی جاتی تھی تو یہ لوگوں کو چپ رہنے کا حکم دیتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے لا نرفعوا الصوائک فوق صوت النبی آنحضرت کی حدیث شریف جب پڑھی جائے تو اسی طرح خاموش رہنا فرض ہے جس طرح آنجناب کے کلام فرماتے وقت چپ رہنا فرض تھا اور سننا فرض تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جب سنیں تو اس وقت آنجناب پر درود و سلام پڑھنے کے متعلق تفصیلی بحث ہے۔ وہ بحث انشاء اللہ تعالیٰ مناسب باب میں آئے گی۔

محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ زیارت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق زیادہ ہو کیونکہ لقاۓ حبیب ہر محب کو پسند ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے۔ بعض المحبة ہی شوق الی الحبیب محبت کا ایک جزو لقاۓ حبیب کا شوق ہے۔ صحابہ کرام اس طرح ہوتے تھے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق بے قرار کرتا تھا اور سوز محبت سے عملیں ہو جاتے تھے تو حاضر بارگاہ ہونے کی کوشش کرتے اور جمل آنجناب سے تمنا شفاء رکھتے تھے وہ آنحضرت کی محبت و ہم نشینی سے لذت و سرور پاتے تھے۔ آنجناب کے چہرہ اقدس پر ٹٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے۔ اشعریوں کی حدیث میں وارد ہوا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ یہ رجز گاتے تھے غدا نلقی الاحبة محمدنا و صحبہ کچھ آثار اور اہل بیت میں حضرت بلالؓ، عمارؓ، خالدؓ اور معدان رضی اللہ عنہم وغیرہ کے اقوال آئے ہیں۔ وہ اس باب سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ بھی علامات محبت سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہر شخص سے محبت کی جائے خواہ وہ اہل بیت سے ہو یا صحابی ہو اور خواہ وہ مساجر یا انصار ہو۔ کوئی ہو۔ نیز ہر اس شخص سے عداوت رکھی جائے جو آنجناب سے عداوت رکھتا ہو۔ اور ان کو کالیاں دیتا ہو۔ مراد یہ ہے کہ جو ان کو دشمن سمجھے اس سے دشمنی رکھی جائے۔ اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اے

*****

اللہ تعالیٰ! جو شخص ان سے محبت رکھے۔ اور آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اور مجھ سے محبت رکھنے والا بالیقین خدا تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ اور ان سے دشمنی رکھنے والا مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ان کو غضب میں لانے والی چیز مجھے بھی غضب میں لاتی ہے۔

حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آنحضور نے فرمایا کہ اے عائشہ! اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے محبت رکھو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام سے متعلق ارشاد ہے کہ ان کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ جو شخص ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کے باعث اور جو مجھ سے دشمنی رکھے وہ اس کی بنا پر ان سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ جو ان کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو ایذا دینے والا ہے۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ایذا دیتا ہے۔ قریب ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب میں گرفتار ہو۔

نیز آنحضور نے فرمایا ہے کہ محبت کی علامات سے ہے کہ انصار کے ساتھ محبت ہو اور ان کے ساتھ عداوت رکھنا علامت نفاق ہے اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص عرب کے باشندہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی وجہ مجھ سے محبت ہے بلاشبہ۔ اور جو آدمی عرب سے دشمنی رکھنے والا ہے وہ میرے ساتھ دشمن ہونے کے باعث ہی ان کا دشمن ہے۔

محبت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ پر مہربانی اور شفقت رکھنا۔ الزام نصیحت کرنا۔ اقامت مصلح میں کوشش ہونا۔ ان کو نفع پہنچانا اور نقصان سے بچانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی سے اگر کوئی شخص محبت رکھتا ہے تو وہ ہر چیز جو محبوب کو پیاری ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ارباب سلف کا معمول تھا اور ان کی سیرت تھی۔ یہاں تک کہ اپنی دعاؤں اور اپنی خواہشات میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو بہت پسند فرماتے ہیں وہ ہمیشہ کدو کو پسند فرماتے گئے۔ اور جب وہ حسن بن علی، عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اور آنحضرت کی خلوص سلسلی رضی اللہ عنہما کے پاس آتے تھے تو اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ وہی کھانا پکایا جائے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ (الحی آخر حدیث)

عالموں صالحین اور سنت کے متبعین سے محبت رکھنا اور جاہلوں فاسقوں اور بد مصلوں سے بغض و عناد ہونا بھی محبت رسول اللہ کی علامت ہے۔ اور شریعت کے مخالف عامل آدمی کو پسند کرنا بھی اسی ضمن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لا تجد قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یدعون من حاد اللہ رسولہ لولو کانوا آباءہم۔ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان ہے ان کے قلوب میں ان لوگوں کی محبت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ہوں خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ جماعت ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی میں اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور دوستوں کو قتل کیا۔ عبد اللہ بن ابی ریحس المنافقین تھے اس کا

*****

فرزند علیین میں سے تھا حضرت عبداللہ۔ انہوں نے اپنے باپ کے متعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر حضور کی خواہش ہو تو میں اپنے والد کا سرا تار لاؤں۔ جب اس منافق نے اس طرح کہا تھا لئن رجعتنا لئی المدینۃ لیخربن الجن الاعز منها الا انی اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم عزت واصلے ہیں ان ذلیلوں کو وہیں سے ہم نکل دیں گے (العیاذ باللہ) اس منافق نے اعز سے مراد اپنے آپ کو لیا ہے (عزت دار) اور لال سے صحابہ کرام کو مراد لیا ہے۔ اور جب مدینہ واپس آگئے تو اسی منافق کا فرزند عبداللہ کھوار نے کھینچی اور شہر کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنی زبان سے اپنے والد کو کہا کہ تو اس وقت بزبان خود کہہ کہ سب سے زیادہ ذلیل شخص میں ہی ہوں اور لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت دار صحابہ رسول ہیں۔ ورنہ ابھی میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ باپ نے کہا کیا جو کچھ تو کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اسی طرح تو عمل بھی کرے گا۔ عبداللہ کہنے لگے کہ ہاں میں تمہاری گردن قلم کر دوں گا۔ پس اس منافق نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہ انالک الناس واصحاب محمد اعز الناس اور اس کا اقرار اپنی زبان سے کیا۔ تو عبداللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حویصہ اور عیصہ رضی اللہ عنہما دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے جو چھوٹا تھا وہ اسلام لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک یہودی کے قتل پر مقرر فرما دیا تھا جو فسادیوں میں سے تھا اس کا بڑا بھائی چھوٹے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دو گے جس کی نعمتوں کے نشانات ہمارے پیٹوں کی چربیوں پر بھی قائم ہیں۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ پھر کیا ہوا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمادیں تو میں تم کو بھی مار ڈالوں گا اس کے بعد وہ بھائی اپنے گھر میں آکر بلا قصب سوچنے لگا اور وہ کہتا تھا کہ عجب قسم کا یہ دین ہے جس کو تم نے اپنایا ہے تو اس قدر اسے محبوب رکھتا ہے اس کے بعد وہ بڑا بھائی بھی اسلام کی دولت سے ملا بل ہو گیا۔

قرآن کریم کو محبوب جانا بھی محبت کی علامتوں سے ہے کیونکہ یہ قرآن خدا کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہ کتب مہدی ہے ہادی ہے اور اخلاق اور سیرت کو تعمیر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ کان خلقہ القرآن یعنی آنحضور خلق قرآن ہیں اس قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو سمجھنا اس میں تدر کرنا اور حدود قرآن کو قائم رکھنا محبت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سہیل سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن سے محبت رکھنا خدا تعالیٰ سے محبت رکھنے کی علامت ہے۔ اور قرآن سے محبت ہونا پیغمبر سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی علامت یہ ہے کہ آنجناب کی سنت کو محبوب رکھا جائے۔ اور سنت سے محبت کا ہونا آخرت سے محبت کی نشانی ہے۔ اور آخرت سے محبت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھا جائے اور بغض دنیا کی نشانی ہے کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے سوائے آخرت میں فائدہ دینے والے توشہ کے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ پاک و صاف دل جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی قرآن سے سیر نہیں ہوتے اور وہ قلوب قرآن سے کیسے سیر ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کلام ان کے محبوب کا ہے اور یہی کچھ مقصود قرآن ہے۔ یہ حالت نور ایمان سے روشن اور پاکیزہ دلوں کی ہوتی ہے۔

جمل شہد قرآن نقب آنگہ بکشاید کہ دارالملک ایمان را بیدار خلی از غوغو
اصل میں قرآن اور حدیث رسول محبت کے معیار اور مصداق ہیں۔ وجہ یہ کہ محبوب کا کلام بھی محبوب ہوتا ہے اور
اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ کھیل کو اور گانے بجانے سے محبت ہو تو اس پر بے حد افسوس ہے۔ یہ بات فلو قلب اور
باطن کی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔

چند مشغلے اس طرح فرمایا ہے کہ ذوق قرآن کی یہ علامت ہوتی ہے کہ حسن صوت اور دل دونوں ہی برابر طور پر
ہوں۔ جو لوگ آواز کے بغیر لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں یا وہ آواز سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ لطف انہیں
قرآن سے حاصل نہ ہے بلکہ آواز سے ہے۔ یہ خلی از مبالغہ نہ ہے اچھی آواز قرآن کی نہنت ہوتی ہے اور قرآن کا لہجہ ہوتی
ہے۔

حدیث میں آیا ہے۔ زینو القرآن باصواتکم ومن لم یزین بالقرآن فلیس منا قرآن کو اپنی آوازوں سے
مزین کرو اور جو شخص ایسے لہجے میں قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں۔

جب صحابہ کرام قرآن پاک سننے تھے تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اناسمعو ما انزل الی الرسول نری عینہم
نفیض من اللعع مما عرفوا من الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کو جب سنتے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی
آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ کی طرف سے انہوں نے سمجھا اور صحابہ میں بہت سے صحابہ حسن صورت
کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی آواز سے قرار قلبی چھین لیتے تھے اور سینہ سے روح کھینچ لیتے تھے اور وہ ایمان میں زیادتی
کرویتے تھے بالخصوص ابو موسیٰ اشعری عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ۔

ایمان میں زیادتی اور تقویت کے حصول کے لئے حسین آواز میں قرآن پاک سننے سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے
بالخصوص عربوں کا حسن صوت ایک شب کا واقعہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری تلاوت قرآن میں معروف تھے جبکہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک گوشہ میں پوشیدہ ان کی آواز تلاوت سے لطف اندوز ہو رہے تھے صبح ہوئی تو فرمایا تم رات کو
قرآن کی تلاوت خوب کرتے تھے۔ میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ آہ اگر میرے
علم میں ہوتا کہ حضور والا بھی سماعت فرما رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ اپنی آواز کو آراستہ کرتا۔

رجائے یار گویا گوش بر آواز من دارد ولم راشای رو داوہ از ہائدم اشب
رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے دروہ کچھ
حصہ قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت عبد اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں حضور والا کی موجودگی میں تلاوت قرآن کروں
جبکہ آپ جناب پر نزل قرآن ہوا ہے آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سے کسی غیر سے قرآن سماعت
فرماؤں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کرنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں
ہو گئے۔ سینہ اقدس جوش کرنے لگا جیسے کہ کسی دیک میں جوش آ رہا ہو ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بعض اوقات دروہ آ کر تھا۔

اور وہ اس قدر شدید ہوا کرتا تھا کہ آپ زمین پر لوٹے نکلتے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک دو دن گھر پر آرام کیا کرتے تھے اور لوگ عیادت کی خاطر آیا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم کا اجتماع ہو جاتا اور اگر ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے تو ان سے کہا کرتے کہ اے ابو موسیٰ خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہمیں کچھ نوازیں۔ پھر ابو موسیٰ اشعری تلاوت قرآن کرتے تھے۔ اور سب صحابہ سماعت فرماتے۔ رضی اللہ عنہم۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین سے روایت ہے کہ روز قیامت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس آواز سے میری حمد کیا کرتے تھے اسی آواز سے میری حمد سناؤ۔ داؤد علیہ السلام جواب دیں گے یا اللہ تعالیٰ! میں اس آواز میں جناب باری تعالیٰ میں کیسے حمد بیان کروں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جس سوز و گداز سے اس وقت حمد کہتے تھے وہی سوز اب بھی میں تمہیں عطا کرتا ہوں پھر حضرت داؤد علیہ السلام ساقی عرش پر کھڑے ہوں گے اور حمد بیان کریں گے۔ اہل جنت اس آواز کو سن کر نعمت ہائے جنت کو بھول جائیں گے اور لہن و لودی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کیونکہ وہ وہی کلام خدا سماعت کریں گے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور زبور کے اندر ان سے رب تعالیٰ نے خطاب کیا تھا۔ مزید برآں جب اللہ تعالیٰ بجلانہ کی رؤیت حق بھی شامل حل ہوگی تو اہل بہشت تمام کچھ بھول جائیں گے اور اس طرف ہر تن متوجہ ہوں گے شیخ شہاب الدین سروردی اسی ضمن میں فرماتے ہیں۔ کہ سماع قرآن کے بارے میں مومنین میں کوئی اختلاف نہ ہے بلکہ اختلاف اگر ہے تو وہ اشعار کے پڑھنے میں ہے جن کو موسیقی کے طریقے سے گایا جاتا ہے ایک گروہ کے نزدیک یہ باعث وصل اور قرب حق ہے جبکہ دوسرا گروہ اس کو فتن میں شامل کرتا ہے۔ ہر دو جانب افراط اور تفریط موجود ہے۔ انہی۔

قرآن کی محبت میں جو بیان ہوا ہے یہ محبت سے تلاوت قرآن اور اس کی تعظیم و توقیر کی رو سے بلند درجہ کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ثبوت کی بنیادی قرآن پاک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم بہرہان من ربکم وانزلنا الیکم نوراً مبیناً اے لوگو بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان کی تشریف آوری ہوئی ہے اور تم پر نور مبین نازل کیا ہے ہم نے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل درجہ کی محبت کے یہ نشان ہیں کہ دنیا میں زہد اور ایثار اور فقر اور قرآن کے ساتھ متصف ہوا جائے۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی جانب فقرا اپنی دوستی کے ہاتھ بڑھائے وہ بلندی سے نیچے اترنے والے گھوڑے سے بھی تیز تر ہوتا ہے۔ دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک آدمی پیش خدمت ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ آنحضور فرماتے لگے۔ اے شخص ہوش میں آؤ اور اچھی طرح سوچو سمجھو کہ تم کسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو۔ وہ پھر بولا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تو پھر فقر کے لئے تیار ہو جاؤ۔ دیگر ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے خدا تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر تو مصائب و بلا کے لئے آمادہ ہو جاؤ۔ اہل و اکرم

عبدالوہاب متقی قنوری شتذی رحمۃ اللہ علیہ کما کرتے تھے کہ جس وقت ہمارے پیر و مرشد نے انیت اور ارادت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو فرماتے گئے کہ کو کہ الفقر افضل من الغناء یعنی سب سے پہلے انہوں نے ہم سے اقرار کیا کہ فقر غناء سے افضل ہے پھر ہمیں مرید بنایا گیا۔ یہاں پر بعض ان و عوید اروں اور زندہ کے صوفیوں کا گمان باطل قرار دیا جاتا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو کامل و تمام متابع کے مراتب پر فائز ہو چکے ہیں۔ حالانکہ وہ دعویٰ ہوس میں گرفتار رہے ہیں پس ایسے لوگوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ فخلف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب باخلفون عرض هذا الانی و يقولون سیغفر لنا بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ وہ کتب کے وارث بن گئے۔ اور اس کوئی کہنی دنیا کمال حاصل کرتے رہے اور کہتے رہتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ناب اللہ علیہم وعلینا انشاء اللہ۔

آنحضور سے خیر خواہی واجب ہے۔ وصل۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص و خیر خواہی۔ حقوق متقی اور ظاہر کی بجا آوری دین اسلام میں واجب ہے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ الدین نصیحة دین سر تکلیف نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول، قرآن پاک اور سب مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ دیگر ایک روایت میں انہر مسلمین اور عام مسلمین آیا ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں وارد ہوئی ہے۔ اور اس اعتبار میں تمام علوم دین محیط ہیں جوامع الکلم وہ حدیث کہلاتی ہے جو الفاظ کی کمی کے لحاظ سے نہایت مختصر ہو لیکن معانی کی رو سے کثرت اور وسعت کی جامع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ خصوصیت اعظم اور اشرف ہے اور دلائل و شواہد کے لحاظ سے آپ کو کمال حاصل ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ وانیف جوامع الکلم و انحصار لی الکلام مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا اور میرا کلام مختصر کیا گیا۔ انجیل کے کلام میں ایسے حسن اور خوبی کا اظہار اور حسن و جمل کے دقائق کی اقسام و اجناس کا بیان بے حد زیادہ ہے۔ یہ کلام بدیع الثلث ہے۔ اور اس کلام کی جلالت اور اس میں موجود حقائق اور اسرار کی مختلف انواع اور قسمیں انسانی عقل و شعور کے احاطہ میں نہیں آسکتیں۔ تقویٰ طور پر نصیحت کے معانی ہیں۔ خاص اور صاف ہوئے۔ اور عمل جامع اس شہد کو کہا جاتا ہے جس کو موم کی آلائش سے صاف کر لیا گیا ہو۔ اس مقام پر اس سے مراد ہے غلو ص دل اور صفائے قلب جو حقوق کی ادائیگی اور منصوحہ لہ کی خاطر نیک ارادہ میں ہو پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت سے مراد ہے۔ صحت اعتقاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اور اس صفت میں جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تقدیس و تخریمہ میں ہر ایسی شے سے جو اس کے کمال کے مطابق ہو۔ نیز شریعت کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل کرنا اس کے احکام کو تسلیم کرنا اور فی سبیل اللہ جملہ دین اسلام کی مدد کرنا اور اس قسم کے اسباب و وسائل مہیا کرنا جن سے دین اور ملت کو تقویت حاصل ہو اور اس کی بجا کا سبب ہو۔ مثلاً علم و عمل اور عبادت میں غلو ص ہوئے خدمت بجالا۔ آپ کی سنت کو زندہ رکھنا مخالفین کو اس سے دور رکھنا اور ان سے اس کی مدافعت کرنا آنحضور کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق بنانا اور آنحضرت کے آداب جلیلہ کی طرح اپنی عبادت و خصائل پیدا کرنا اور اپنا اہل حق بنی کا قول ہے کہ نصیحت رسول سے مراد ہے کہ جو کچھ بھی آپ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین میں لائے ان تمام چیزوں کی تصدیق کی جائے۔ سنت رسول کو مستحکم طور پر قلمے اور اس کی اشاعت کرے۔ لوگوں کو ترغیب دے کہ اس پر عمل پندہ ہوں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف مدعو کرے۔ اور اس کلمہ پر تیار رہے اور اس پر عمل بجالائے ابوبکر آجری نے فرمایا ہے۔ آنحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آپ کے ساتھ نصح اور خیر خواہی ہو اور آنجناب کے وصل شریف کے بعد بھی۔ صحابہ کرام کی خیر خواہی آنجناب کی حیات میں بصورت آپ کی مدد غزوات میں شمولیت آپ کے احباب سے محبت اور دشمنان رسالت سے عدالت تھی۔ نیز آپ کی فرماہواری اور آپ کی خدمت میں چلن و ملن قرین کرنے میں تھی اور آنحضور کے وصل شریف کے بعد نصیحت رسول اس میں تھی کہ آنجناب کی عظمت و بزرگی کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ آپ کی محبت پر صحابہ شدید تھے سنت رسول کی تعلیم لیا اور دینہ تفقہ فی الدین پر قائم رہنا اہل بیت اور صحابہ رسول سے محبت کرنا سنت سے اعراض کرنے والوں پر منعرض رہنا اس کے ساتھ مجانبت اور بغض رکھنا آنجناب کی امت پر شفیق ہونا اور آنحضور کے اطلاق و سیرت اور آداب جاننے کے لئے جستجو کرنا اور جدوجہد کرنا اور اس پر قائم و مستحکم رہنا نصیحت رسول ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے ضمن میں آنحضور کی محبت تعظیم و توقیر اور آداب نیز نبوت و رسالت کے لئے جو عیب اور گنہ مناسب نہیں ان سے حضور والا کو پاک جانا ہے۔ آنحضرت کے آداب مد نظر رکھنے میں یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام الوہیت اور اس کی قدسی صفات و خصائص کو چھوڑ کر باقی جملہ کمالات اور خوبیاں آنحضور کے لئے ثابت شدہ ہیں۔ آنحضور سے محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آنحضرت سے منسوب ہر چیز مثلاً علماء، صلحاء، مشر اور اصحاب اور بالخصوص آپ کے اہل بیت و قربات رسول سب کے ساتھ مودت و اکرام روا رکھا جائے۔ خراسان کے شاہوں میں سے ایک بلو شہد عمو بن یسٹ تھ وہ پہلوان قسم کا فرد تھ بڑا غریب پرورد تھا اور دولت کی اس کے پاس کثرت تھی۔ وہ خواب میں دیکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ بخشش کی وجہ کیا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک روز بلند پہاڑ پر کھڑا ہو کر میں اپنے لشکر کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اور فرج کی کثرت میرے لئے باعث مسرت تھی۔ عین اسی وقت مجھے آرزو پیدا ہوئی کہ کاش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے بھی حاضری نصیب ہوتی۔ اور آپ کی نصرت و اعانت میں میں بھی معصوف ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا۔ پس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا کچھ روایات ہیں جن میں آنحضرت کی نصرت کی بجائے کسی اور کی نصرت مذکور ہے۔ یعنی یہ کہ اس نے کہا کاش میں اس دن اس میدان جنگ میں ہوتا۔ چہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت موجود تھے۔ جبکہ یزید کی فوج سے مخدول و مقهور ہو رہی تھی۔ (واللہ اعلم) لیکن کتب اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید پر ایمان لائے قرآن میں مندرجات کے مطابق عمل کرے۔ آیات قرآنی میں تدبر و فکر کرے۔ معنی کو سمجھے۔ اس سے متعلقہ علوم حاصل کرے۔ ہمیشہ پاک و صاف ہو کر حسن صوت، حضور قلب اور اس کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرے۔ اور اس میں غور و خوض کیا کرے۔ اہل ذلیخ و ضلالت کی تلوہوں اور لٹھ لوگوں اور

زبور کے مطاعن سے دور ہٹ کر رہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی حقوق کتب اللہ سے ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک یا اعتراض نہ رکھے اپنی طرف سے کوئی ایسی تفسیر نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو اور سلف سے غیر منقول اور بلا سند ہو۔ جس طرح کہ اس وقت کے جلا اور ابوالفضل کرتے ہیں۔ جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ من فسر القرآن بربایہ فقد کفر جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہو گیا۔

علمائے المسلمین کے لئے نصیحت یہ ہے کہ ان کے حقوق کی طرف توجہ رہے۔ مصلح میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ دین اور دنیا کے امور میں اپنے قول اور فعل سے ان کی مدد کی جائے۔ غفلت کے شکار مسلمانوں کو تنبیہ جلیل لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اہل احتیاج کی مدد کی جائے ان کے عیوب کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ان کے حق میں معذرتوں کو دفع کرے اور ان کو نفع پہنچانے میں کوشش رہے۔ ان کے جہن و ملن اور ان کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ اہل اسلام کو یہ نظر حقارت و ذلت ہرگز نہ دیکھے۔ اپنے ہاتھوں اور زبان سے انہیں ہرگز کوئی نقصان نہ دے ان کو نیک کام کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرے۔ اور عوام الناس کی نصیحت یہ ہے کہ ان کی عقل و شعور کے مطابق ان سے کلام کی جائے ان کے ساتھ حقائق اور ان کے اختلاف کو غیر علم پر ظاہر نہ کرے۔

مسلمانوں میں سے خواص کے لئے نصیحت یہ ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ مسلمان حکام کی نصرت و اعانت اس طرح کی جائے کہ ان کی اطاعت بجالائیں۔ انکو بڑی نرم زبان سے نیک کام کرنے کی تلقین کرے اللہ تعالیٰ کا خوف انہیں دلایا جائے۔ ان کو مسلمانوں کے ان امور سے باخبر کیا جائے۔ جو ان سے پوشیدہ ہیں۔ اور وہ ان کی بات غفلت میں ہیں۔ ان سے بدعت و خروج نہ کیا جائے۔ نہ ہی انہیں عوام میں ذلیل کیا جائے۔ ان کے بارے میں عوام کو آلودہ بر فسلو نہ کیا جائے۔ اور یہ حاکم لوگ اپنی رعایا کے لئے اصلاح اور مسامت میں جو کام وہ کریں اس میں ترغیب دینی چاہیے۔ اگر ان کی جانب سے کوئی خفی یا ظلم و فیر ہو تو اس پر بھی صبر و تحمل کیا جائے۔ اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔

ان خواص کی علماء و صوفیاء اور عجمی مشائخ کے نزدیک تین قسمیں ہیں ایک قسم امراء اور اولی الامر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر میں اولو الامر ہے۔ اسی طرح شاگردوں پر ان کا استلا امیر ہوتا ہے۔ اولاد پر باپ امیر ہے۔ رعایا اور ماتحتین پر ان کے سردار اس کی تردید میں شرعاً کوئی بہتری نظر آئے یعنی کہ اس کے باعث کم علم و کوتاہ فہم لوگ گمراہ ہو کر دوسروں کے لئے گمراہی کا باعث نہ بنیں تو اسے رد کر دینے کا جواز ہے۔ یہ بالکل واضح اور عیاں ہے کہ عصمت خاصہ انبیاء ہے اور ان کے سوا دوسرے تمام لوگوں پر خطا کا جواز ہے۔ اکابر صحابہ رسول میں سے اعظم علمائے میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے اپنے وصال شریف کے موقع پر فرمایا تھا کہ دین اور شریعت کے خلاف ہر چیز کا انکار کرو اور اس کی تردید کرو۔ وہ کہتے ہیں کا ننا من کان یعنی جو کچھ بھی ہو اور جو کچھ بھی وہ کہے۔ (واللہ الموفق)

تنبیہ ہٹ مناصحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ثمرات و علامات محبت سے ایک علامت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ قاضی میاض رحمۃ اللہ علیہ نے مناصحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

واجب ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک علیحدہ باب باندھا ہے۔ فرمایا انا نصحوا للہ ورسولہ جب اللہ اور اس کے رسول کی وہ خیر خواہی کریں۔ اور آنحضرت نے فرمایا ہے۔ الدین النصیحة دین سراسر خیر خواہی ہے۔ تو ہم بھی ان کی صحبت کرتے ہیں اور یہ اندیشہ نہیں کیا کہ اس کی تکرار ہوگی بلکہ اس کے ہوا المسک ما کر نہ یتضوع وہ تو مٹک ہے جتنا زیادہ بار کھولو گے اسی قدر زیادہ خوشبو پھیلے گی۔ اور اجل حدیث کی تشریح کا ذوق بھی یہی تھا نہ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت خدا تعالیٰ کا کتاب اللہ اور مسلمین خواص و عام کے بارے میں جتنا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ تمام کچھ محبت و تعظیم اور نصیحت کا وضاحتی بیان ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

تعظیم و توقیر میں شیوہ صحابہ۔ و صل۔ یہ کہ صحابہ کرام آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کس انداز میں بجالاتے تھے۔ اس بارے میں ایک لمبی حدیث ہے جسے حضرت عمرو بن العاص نے بیان کیا ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک فرد بھی میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبوب نہ تھا نہ عی میری نظر میں کوئی اور آنحضرت سے بڑھ کر بزرگ اور عظمت والا تھا اور میری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آنحضور کو آنکھ بھر کر دیکھ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا اور آپ کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں سر بھی نہ ہوتی تھیں۔ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ میں آنحضرت کے اوصاف بیان کروں۔ تو میں اس قدر قوت نہیں رکھتا کہ کیونکہ آنحضرت کے رویہ میں تو آنکھیں اوپر اٹھانے کی بھی قوت نہ رکھتا تھا۔

تذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہماری یہ حالت ہوتی تھی کہ جس وقت آنحضرت باہر تشریف لاتے تھے تو آپ ماجرو انصار کے حلقہ میں تشریف لاتے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں بیٹھتے تھے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی یہ قوت و طاقت نہ رکھتا تھی۔ کہ جناب کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ سکے۔ یہ حالت آنحضرت کی عظمت و کبریائی اور جلال کے باعث تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپ کی طرف دیکھ کر تبسم کیا کرتے تھے اور آنحضرت بھی ان کی طرف توجہ فرما کر تبسم فرماتے تھے۔ یہ عالم ان حضرات کی آپس میں محبت و الفت کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے تھے۔ اور وہ اس حالت میں تھے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں یعنی کہ نہایت سکون و قرار کی حالت میں تھے۔ حرکت نہ کرتے تھے نہ ہی اپنا سر اٹھاتے تھے۔ کیونکہ جس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو وہ حرکت کرے اور سر کو اٹھائے تو پرندہ اڑ جاتا ہے۔

وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان ہوئی ہے اس میں ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام اپنے سر جھکا دیتے تھے۔ اور وہ خاموش ہو جاتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔

عروہ بن مسودہ نے کہا ہے کہ قریش نے جب صل حدیبیہ میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی لینے میں جلدی کرتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قریب معلوم ہوتا کہ آپس میں خون خرابہ ہو جائے مگر وہ پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبِ دہن یا آبِ بنی مبارک یا آبِ حلق ابھی جدا نہ ہوا تھا کہ صحابہ بڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے تھے اور اپنے چروں اور جسموں پر مل لیتے تھے۔ آنحضرت کا کوئی موعے مبارک اگر علیحدہ ہو جاتا تو فوراً ہی اسے لے لیتے تھے اور اسے بطور تحریک رکھتے تھے اور آپ اگر حکم صادر فرماتے تو امثل حکم میں جلدی کرتے تھے۔ جب آپ کلام فرماتے تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے۔ اور کسی کو یہ تاب نہ ہوتی کہ اپنی نظر اوپر اٹھائے۔ اور آپ کی طرف دیکھے۔ یہ بوجہ رعیت تعظیم و جلال تھا۔ عروہ جب واپس قریش کے پاس گئے تو انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے قریش کے گروہ! میں نے قصر و کسریٰ اور نجاشی کو ان کی بدوشی کے وقت دیکھا ہے۔ لیکن خدا کی قسم۔ جس طرح میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اپنے اصحاب میں دیکھا کسی بدوشہ کو نہیں دیکھا و اگر ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ میں نے کسی شمشاد کے ہم نشینوں کو اس طرح تعظیم و بجالاتے نہیں دیکھا جس طرح کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے سر مبارک سے جب قبینی کے ساتھ بل مبارک تراشے جاتے تھے تو آپ کے گرد آپ کے صحابہ جمع ہو جاتے تھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے اور کوئی بل نیچے نہ گرنے دیتے تھے۔ اس کے بعد آنحضور وہ موعے مقدس اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ باب الحج کے موقع پر آئے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی آداب میں سے یہ ایک بھی ہے کہ صل حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے اور صلح کی ابتدائی قواعد اور ضابطے طے کرنے کو بھیجا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ نے اجازت دے دی کہ کعبہ شریف کا طواف وہ خود کر لیں لیکن حضرت عثمان نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ہرگز طواف کعبہ نہ کروں گا تا آنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے اس کا طواف نہ فرمائیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو عثمان رضی اللہ عنہ نے طواف کعبہ سے بھی عظیم تر سمجھا اور یہی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی رعایت کے برابر کوئی دیگر عبادت یا عمل نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ صحابہ کرام یہ پسند کرتے تھے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بدوی آدمی حاضر ہو اور صحابہ کے دین میں فائدہ مند کوئی بات آنحضور سے پوچھے کیونکہ خود تو صحابہ کو آنحضرت کے حبیب و جلال کے سامنے یہ طاقت نہ ہوتی تھی کہ وہ خود کچھ پوچھ سکیں۔ قبلہ کی حدیث میں ذکر آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرعہ کا وضع پر تشریف فرما دیکھا تو مجھ پر لرزہ طاری ہوا اور آنحضرت کی حبیب و جلال میں گر پڑا۔ الی آخر الحدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے

کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے کھینچتے تھے تاکہ کھٹکھاٹ شریف اور سخت نہ ہونے پائے اور آنحضرت کے وقت مبارک میں آپ کو کوئی تشویش نہ ہونے پائے۔ حضرت براء ابن عازب نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا۔ حتیٰ کہ کئی سال کا عرصہ گزر گیا۔ مگر مجھے پوچھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام میں نہایت خوش اخلاق تھے اور صحابہ کے ساتھ تو نہایت مہربان اور مشفق ہوتے تھے بالخصوص فقراء اور مساکین کے ساتھ جس طرح کہ آپ کے اخلاق شریف کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے۔

حدیث رسول کی روایت میں تعظیم :- وصل :- سنت و حدیث کی روایت کی تعظیم کے ضمن میں حضرت عمرو بن میمون نے فرمایا ہے کہ برابر ایک سال کا عرصہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتا جا تا رہا۔ لیکن کبھی بھی کسی وقت میں بغیر تعظیم کے قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے نہیں سنا۔ ایک روز لاشعوری طور پر ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے تو اس قدر شرمندگی کا انہوں نے اظہار کیا کہ ان کے چہرے کا رنگ فقی ہو گیا اور ہیندہ ہیندہ ہو گئے۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کا چہرہ اس طرح ہو گیا جیسے کہ گرد آلود ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ان کو اس قسم کی جچی لگ گئی اور ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔

ایک دن حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ ابو حازم کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ حدیث کے بیان میں مصروف تھے۔ حضرت مالک وہاں سے گزر گئے۔ اور کہنے لگے کہ مجھے وہاں بیٹھنے کو جبکہ نہ ملی اور میرے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حاصل کروں۔ حالانکہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔

جب مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ابن المسیب کے پاس آیا۔ اور ایک حدیث کے متعلق ان سے پوچھا اس وقت وہ ایک پہلو پر لیٹے ہوئے تھے۔ فوراً اٹھے اور بیٹھ گئے۔ اور پھر حدیث بیان فرمائی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھ کو بھلا معلوم نہیں رہا کہ آپ اٹھ کر بیٹھنے کی تکلیف گوارہ کریں۔ تو یہ فرمانے لگے کہ لیٹے ہوئے ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا میں مکروہ گردانتا ہوں۔

حضرت عمر بن یزید سے روایت ہے کہ آپ مسکرا رہے تھے لیکن جس وقت ان کے ربوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی تو آپ بلا توقف متواضع ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا۔

حضرت ابو معصب کا بیان ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔

حضرت جعفر بن محمد سے امام مالک کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت معصب بن عبد اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مالک بن انس رضی اللہ عنہ ارادہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کریں تو پہلے آپ وضو کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لباس زیب تن کرتے جو صرف بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کے لئے

مخصوص قلم اس کے بعد وہ حدیث بیان فرماتے تھے ان سے اس قدر اہتمام کے متعلق جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ مراد یہ کہ اسے معمولی بات نہ تصور کریں بلکہ اس کی تعظیم بحالانی چاہیے۔

حضرت مطرب نے فرمایا ہے کہ لوگ جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خیریت میں آتے تو پہلے ان کی پابندی باہر نکلتی اور آنے والوں سے دریافت کیا کرتی تھی کہ ہمیں حدیث معلوم کرنا ہے یا کہ شرعی مسائل، اگر جواب ہو تاکہ مسائل پوچھنا ہیں تو حضرت مالک فوراً ہی باہر تشریف لے آتے تھے اور اگر وہ کہتے کہ ہمیں تو حدیث سننا ہے تو پہلے مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل خانہ میں جا کر غسل فرماتے تھے بدن پر خوشبو لگا کر نئے کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ اپنا چنچ بھی پہنتے تھے جو سیاہ رنگ کا یا سبز ہوتا تھا۔ عمامہ سر پر باندھ لیتے۔ پھر ایک تخت آپ کے لئے بچھایا جاتا تھا۔ پھر آپ باہر تشریف لاتے تھے اور اس تخت پر بڑے خشوع و خضوع کے عالم میں تشریف فرما ہوتے۔ وہاں پر بخور جلا یا جاتا تھا اور بیان حدیث کے دوران اسی انداز میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ مخصوص انتظام قاریائے بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راستہ چلتے ہوئے یا کھڑے ہو کر یا بڑی جلدی میں حدیث بیان کرنا مکروہ سمجھتے تھے۔ سلف صالحین بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ بلا وضو حدیث بیان کی جائے اسی طرح حضرت امحس سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ کا وضو نہ ہوتا تھا تو تیمم فرما لیتے تھے حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ ہمارے سامنے امام مالک حدیث بیان کرنے میں مصروف تھے۔ اس دوران بچھوئے سولہ بار آپ کو ڈنگ کیا۔ امام صاحب کارنگ متغیر ہو گیا آپ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ پھر بھی حدیث کو دوران بیان منقطع نہ کیا جب بیان سے فراغت پائی اور تمام لوگ وہاں سے جا چکے تھے تو میں نے پوچھا اے ابو عبد اللہ! آج تمہاری کیفیت عجیب ہی دیکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اجلال اور تعظیم کے لئے میں نے مبرا کیا ہے۔

حضرت ابن ہمدی کے بیان ہے کہ ایک روز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ میں وادی عمیق تک چلا گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک وادی کو عمیق کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کا ذکر اشعار میں بھی بت ملتا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وادی مقدس ہے۔ پس میں نے امام مالک سے اس وادی کے متعلق حدیث دریافت کی تو انہوں نے مجھے منع فرمایا اور کہا کہ میری نظر میں تم اس قسم کے سوالات کرنے سے زیادہ بزرگ ہو کہ تم مجھ سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں سوالات کرتے جبکہ ہم راستہ میں چلتے جا رہے ہیں۔

شمر کے قاضی جزیر عبد المجید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث دریافت کی جبکہ امام صاحب کھڑے تھے۔ اس پر امام صاحب نے اس کو قید خانے میں بھیجے جانے کا حکم فرمایا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قاضی شمر زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادب کی تعلیم دی جائے۔

ہشام ابن عمار نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کے بارے میں پوچھا جبکہ آپ کھڑے تھے۔ آپ نے اسے بیس کوڑوں کی سزا دی اور اس کے بعد اس پر مہربانی فرمائی اور اس سے بیس احادیث بیان فرمائیں۔ تو ہشام کہنے لگے کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ مجھ کو بیس سے زائد کوڑے لگوائے جاتے تاکہ اسی قدر زیادہ احادیث سن لیتا۔ عبد اللہ بن صلح کا بیان ہے کہ

امام مالک اور حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہما دونوں طہارت وضو کے ساتھ حدیث لکھا کرتے تھے۔ اور امام بخاری کے متعلق بھی یہ مشہور ہے کہ اپنی صحیح میں ہر حدیث کی تکلیف سے پہلے آپ غسل فرماتے تھے پھر دو گانہ ادا کرتے تھے اور کتب الہی کے تراجم کی تکلیف کے وقت پر بھی آپ نے یہی انداز اختیار کیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ زم زم کے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر آپ دو گانہ ادا کرتے تھے۔

اہل بیت اور ازواج کی تعظیم :- وصل :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آنجناب کے جگر گوشے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ام المؤمنین ہیں۔ ان کی تعظیم و توقیر اور احترام و آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کے ضمن میں ہی ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ اور اسی سلف صالحین کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے اپنی ذات احد کے باقی تمام چیزوں پر فضیلت و شرف عطا فرمایا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عمومی سے مخصوص فرمایا ہے۔ لہذا یہ فضیلت آنحضرت کی برکت سے ہر اس آدمی کو بھی حاصل ہے جو نسب، نسبت، محبت، قربت، قریب یا بعید سے آنجناب کے ساتھ منسوب ہے۔ دراصل ہمیں ہر اس فرد کے ساتھ لازماً "محبت رکھنا ہے۔ لہذا اہل بیت نبوی کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کے باعث ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی حال ہے۔ اہل بیت نبوی اور ازواج مطہرات سے بغض اور دشمنی رکھنے کا۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے) یہ کلیہ اور قاعدہ ہے کہ جس سے کوئی شخص محبت رکھتا ہے۔ اس سے منسوب و متعلق ہر چیز سے بھی محبت رکھتا ہے اور محبوب کی ہر مخالف اور بیگانہ چیز سے عداوت بیزاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ایسے نہیں پائے جاتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں۔

اس لئے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام آنحضرت کی اولاد اور ازواج مطہرات سے محبت ایسے واجبات سے ہے جو متعین ہے۔ اور ان برگزیدہ ہستیوں سے بغض کینہ ہلاکت خیز سوانح میں سے ایک ہے۔ کمال بغض اور کمال محبت میں ایک چیز ہوتی ہے جو ان کے متعلقات میں سرایت کر جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کے نور سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

انما يريد الله لينهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔

ترجمہ :- اے نبی کے گھر والو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور پاک اور ستھرا کر دے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔

وَرُؤُوسُهُنَّ لَمُحَمَّدٍ

ترجمہ۔ اور اس کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

اہل بیت کے الفاظ کی تفسیر میں کچھ اقوال اور اطلاق آئے ہیں۔ کبھی اہل بیت کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ وہ ہیں آل علی اور آل جعفر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہم اور کبھی اس میں رسول کی اولاد اور ازواج بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور کسی وقت صرف حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین اور حضرت علی بن ابی اس سے مراد لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان میں کثرت کے ساتھ فضیلت ہے۔ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اہل بیت کے متعلق ان اقوال میں اس طرح تطبیق ہے کہ بیت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اور بیت نسب دو سری بیت سکنی اور تیسری بیت ہے بیت ولادت۔ اس طرح سے عبدالمطلب کی سب اولاد اہل بیت نسب ہے۔ ازواج نبوی اہل بیت سکنی ہیں اور آنحضرت کی اولاد پاک بیت ولادت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اولاد سے نہیں ہیں لیکن وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باعث اہل بیت ولادت سے ملحق ہیں۔

حدیث میں ہے کہ تم میں میں دو چیزیں ایسی چھوڑتا ہوں اگر تم انہیں لازم چلاؤ گے اور مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہ ہو گے ایک ہے کتب اللہ۔ اور دوسری چیز ہے میری عترت۔ اب تدبر لازم ہے کہ ان دونوں سے کس طرح مخالفت کی جا سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آل محمد کو پہچان لینا دونوں کی آگ سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھنا صراط سے گزرتا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لکھنا پانا ہے۔ اور پہچاننے سے مراد ہے ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ اور جس وقت ان کی یہ نسبت پہچان لی جائے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی مخالفت سے گمراہی کس طرح لازم آتی ہے۔ اور ان کی پیروی اور احترام کیا جائے تو کس طرح گمراہی سے نجات اور عذاب سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت اس آیت قرآنی کا نزول ہوا۔ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت آنحضرت نے سیدہ فاطمہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہم کو طلب فرمایا ان کو ایک چادر میں ڈھانپ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ خدا یا۔ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت کی پچھلی جانب کھڑے تھے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت نے حسن و حسین دونوں کو اپنی گود میں بٹھالیا۔ ایک ہاتھ سے حضرت علی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور دوسرے ہاتھ سے فاطمہ الزہراء کو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدا یا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے ٹپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک ستھرا بنا دے۔

اہل بیت کی تفسیر میں مفسرین کو اختلاف ہے۔ اکثریت اس پر ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں جس طرح کہ بہت سی روایات سے اس پر دلالت ہوتی ہے لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہوں۔ کیونکہ اس آیت کا سیاق و سباق اور اس آیت کا نزول ازواج مطہرات کے ضمن میں ہی ہوا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہم اہل بیت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ارشاد ہے کہ ہمارے اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مخالفت نہ رکھے گا۔ مجزوءہ آوی جس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان چار مقدس نفوس کو طلب فرمایا اور آفرش پاک میں لے کر چلا کر اوزعائی اور پھر دعا کی اللہم ہاں ہولاء اہل بیسی۔ اے اللہ! یہ ہیں میرے اہل بیت۔ آپ کے اس (فعل و قول) میں ازواج کے داخل ہونے ان سے ٹپا کی دور کئے جانے کی فضیلت اور پاکیزگی اور طہارت میں ان کی شمولیت میں کسی قسم کی کوئی منقالت یا تضارض بالکل نہ ہے۔ علاوہ ازیں وہ روایت جو جریر نے ام سلمہ سے روایت کی ہے۔ اس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے اہل بیت سے ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی میرے اہل میں سے ہو اور ایک روایت میں آیا ہے تم بھلائی پر ہو۔ اس کی مانند یہ آیت ہے۔ قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی کہہ دو کہ تم سے میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ میرے قریبہ داروں میں محبت اس کی تفسیر میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا صحابہ کرام نے پوچھا من اہل قریبک آپ کے قریبہ دار کون ہیں۔ تو حضور نے فرمایا۔ علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی اللہ عنہم۔ لیکن ٹھیک حقیقت یہ ہے کہ اس میں آنحضرت کے سب قریبی شامل ہیں۔ اور ان قریبہ داروں میں عمدہ ترین یہ چاروں افراد ہیں بقی سب افراد ان کے تحت ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا بھی مکمل حصہ موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی آنحضرت کے ساتھ معنوی قربت بدرجہ اتم حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ من كنت مولاه فعلى مولاه۔ واللہ۔ والہ من والہ۔ والہ عادم من عاندہ۔ جس کا میں مولا ہوں۔ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ جو شخص علی کو محبوب رکھے تو مجھے اسے محبوب رکھ اور جو ان سے دشمنی کرے تو مجھے اس سے عداوت رکھ۔ اور حضرت علی کی شان میں علی سے ارشاد فرمایا۔ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق اے علی! تم سے مومن ہی محبت رکھے گا اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو گا۔ آنحضرت نے نیز فرمایا انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ تم مجھے اس طرح ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ کے نزدیک تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اما ترضی ان نکون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ میرے نزدیک تم بمنزلہ ہارون کے ہو جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے اس تشبیہ میں اہم پایا جاتا ہے۔ آنحضرت کے ارشاد ہے۔ الا نہ لانی بعدی خبروار تحقیق میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو نبوت میں شمولیت نہیں ہے۔ بلکہ ان کو نبوت کے بغیر آنحضور کے ساتھ قربت اور

اختصاص ہے۔ اور وہ خلافت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہی ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے تھے۔ وفات کے بعد نہیں۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وصل پا گئے تھے۔ آنحضرت کا ارشاد اس پر دلیل ہے۔ جب آپ فرزند جو کہ پر جا رہے تھے حضرت علی کو اپنے اہل و عیال پر خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ جیسے کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام خلیفہ بنا گئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واذقل موسیٰ لآخیه ہارون اخلفنی فی قومی اور اس میں شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن ام کثوم اور علی رضی اللہ عنہما کو امام جماعت بتلایا نیز آنحضرت کا یہ ارشاد من کنت مولاً۔ اس میں مولا سے مطلب ہے ولاء اسلام (اسلام کی محبت) ولایت عسکری اس سے مراد نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے مولیٰ کا معنی کسی مقام کا حاکم نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہراء کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا ہے۔ فاطمہ بضعة منی یوذنی ماذاھا وینصبنی ما نصبھا فاطمہ میری لخت جگر ہے جس سے اس کو اہمیت پہنچے اس سے مجھے اہمیت ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ وہ خوش ہو مجھے بھی اس سے خوش ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے۔ احب النساء لی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ و احب الرجال زوجھا علی (رواہ ترمذی) حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہاں اہل بیت میں کمال درجہ کا انصاف فرمایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ ان احب الرجال ابوبکر و احب النساء عائشہ اور یہ بھی درست ہے کیونکہ محبت کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اللہم انی احبھا فاحبھا و من یحبھا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے امام حسن کا دہن مبارک کھولا اور اس میں اپنی زبان مبارک ڈالی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ محبوب ہیں تو بھی اس کو محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھتا ہے آپ نے یہ دعائیں مرتب فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ بھی محبت رکھے گا ان کی والدہ حضرت فاطمہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی میرے درجہ میں آنحضرت اپنی زبان مبارک امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوسلیا کرتے تھے اور ان پر بڑی مہربانی اور شفقت فرماتے تھے دونوں اماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی مشامت حاصل تھی گو ان کے علاوہ دوسرے حضرات میں بھی مشامت کا ثبوت ہے مثلاً جعفر بن ابی طالب ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر اور قثم بن عباس۔ سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب وغیرہ رضی اللہ عنہم یہ آنحضرت کے اقرباء تھے۔ ان کو بھی آپ سے مشامت حاصل تھی۔ بصرہ کے رہائشی ایک شخص کالیس بن ربیعہ بھی آنحضور سے مشامت کا حامل تھا یہ حضرت امیر مہدوی رضی اللہ عنہ کے محل میں آئے تو مہدویہ اپنے تخت پر اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالائے۔ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ان کو مرتعاب کا علاقہ دے دیا۔

موہب لدینہ میں نقل ہے کہ ایک شخص اہل بیت نبوی سے تھے ان کا نام یحییٰ بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم تھا لوگوں میں یہ شبیہ رسول کے لقب سے مشہور تھے۔ اس لئے کہ مقام مہربوت پر ان کو

*****

کہوتر کے اڑے کے برابر نشان قتلہ وہ مہربوت کے ساتھ مشہد رکھتا تھا۔ جب وہ حمام میں غسل کے لئے داخل ہوتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا شروع کر دیتے تھے اور ان کے قریب لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ لوگ اس کو برکت کے حصول کی خاطر بوسہ دیتے تھے۔ مشہد کا مطلب ہے کہ کچھ امور میں مشہد ورنہ کوئی بھی فرد آنسور حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں شامل نہ ہے۔ ان کے علاوہ اور احادیث آئی ہیں۔

شعر۔

منہ عن شریک فی علانہ فخور الحسن فیہ غیر مقسم
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شان میں آنحضرت کا ارشاد ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری حیات ہے کہ کسی شخص کے قلب میں بھی ایمان داخل نہ ہو گا تا آنکہ خدا اور اس کے رسول کی محبت کے باعث وہ تمہارے ساتھ محبت نہ رکھے نیز فرمایا کہ من انی عمی فقد لقتنی و انما عم الرجل صنو ابیہ جس نے میرے چچا کو انیت دی بے شک اس نے مجھے انیت دی اور بے شک چچا پاپ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور آنحضرت نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ اے چچا! اولاد کے قریب آؤ۔ اس کے بعد انہیں جمع کیا۔ اور اپنی چادر جس پر سرخ اور سیاہ دھاریاں تھیں ان پر اڑھائی اور دعا فرمائی۔ اللہم اغفر لعباس و ولده مغفرة ظاهرة و باطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظہ فی ولده (رواہ الترمذی)۔ اے اللہ! عباس اور اس کی اولاد کی ظاہری و باطنی طور پر ڈھانپ لے۔ ان کے تمام گناہوں کو محو فرلو اے خدا! ان کی اولاد کے اندر انہیں باقی رکھ۔ کہا گیا ہے کہ یہ چھ افراد تھے۔ فضل، عبداللہ، عبید اللہ، قثم، معبد، عبدالرحمن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہذا اعمی و صنو ابی و هؤلاء اهل بیتی و عنترتی فاسترحم من النار کسری یاہام یہ میرے چچا ہیں میرے محترم ہیں اور یہ تمام میری اہل بیت اور عترت ہیں۔ اے خدا ان کو آگ سے محفوظ کر کے اس طرح ڈھانپ لے جیسے کہ میں نے انہیں ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے جواب میں گھر کے تمام در و دیوار نے آمین آمین کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ لربو! محمد فی لیل بیثہ اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقریاء صلہ رحمی کی خاطر میرے اپنے قریبوں سے مجھے محبوب تر ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے ایذا مت دو۔ اس کی مانند آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میری محبت کے ساتھ عائشہ کے ساتھ بھی محبت رکھا کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھالیا کرتے تھے اور کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ علی سے مشابہ نہیں ہیں۔ علی یہ سن کر ہنستے تھے۔ نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما جنہیں عبداللہ بن عسمن بھی کہا جاتا تھا نے فرمایا کہ کسی ضرورت کے باعث میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو آپ کسی کے ہاتھ اپنا رقدہ بھیج دیا کریں اس لئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ کسی ضرورت کی خاطر پہلی تشریف لائیں۔ شعبی سے روایت ہوا ہے کہ

*****

زید بن ثابت انصاری کاتب وحی رضی اللہ عنہ نے اپنے والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ازاں بعد سواری کی خاطر ان کی خدمت میں لونٹ لایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لونٹ کی مہار پکڑی۔ تو زید کہنے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے کے بیٹے آپ میری رقب چھوڑ دیں۔ ابن عباس کہنے لگے کہ ہم کو یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ علماء کی قدر کریں۔ حضرت زید نیچے اترے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اور کہا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بجالائیں اوزامی نے اپنے شرقا سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اسماء بن زید رضی اللہ عنہ کی بیٹی اپنے غلاموں کے ہمراہ ہاتھ تھامے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ عمر بن عبد العزیز فی الفور کھڑے ہوئے ان کی جانب قدم بڑھایا۔ انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی مجلس کے نزدیک بٹھالیا۔ بذات خود مودیانہ حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی حاجت روائی کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد اللہ بن عمر کے لئے جب تین ہزار درہم کی رقم بطور گزارا مقرر کی۔ اسی وقت اسماء بن زید رضی اللہ عنہ کے لئے تین ہزار پانچ صد کی رقم مقرر کی عبد اللہ بن عمر اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ نے انہیں مجھ پر کس وجہ کی بنا پر فضیلت عطا کی ہے جبکہ کسی جملہ میں بھی انہوں نے مجھ پر سبقت حاصل نہیں کی تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماء کے والد زید رضی اللہ عنہ تمہارے والد عمر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تر تھے۔ اور آنحضرت کے نزدیک تم سے زیادہ اسماء محبوب تھے۔ لہذا میں نے محبوب رسول اللہ کو اپنے محبوب سے زیادہ فضیلت دی ہے اور ایثار کیا ہے۔

نقل کیا گیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت جعفر بن سلیمان نے زدوکوب کیا اور اس تکلیف کے باعث بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی۔ لوگ ان کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گئے۔ امام صاحب کو جب ہوش آیا تو کہا کہ تم کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ زدوکوب سے مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو میں سب معاف کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ جب مروان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے کہ تمہاری وجہ سے آنحضرت کے کچھ اقرباء عذاب و امتلاء میں پڑے علماء نے بیان کیا ہے کہ جس وقت امام مالک پر اس زیادتی کا قصاص اس وقت کے خلیفہ منصور نے جعفر سے طلب کیا تو امام کہنے لگے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میرے جسم سے ابھی کوڑا ہٹا بھی نہ تھا کہ میں معاف کر دیتا تھا۔ کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت حاصل ہے۔

علمائے اعلام امت سے ایک ابو بکر بن عیاش بھی ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی ضرورت کے پیش نظر میرے ہاں حضرت ابو بکرؓ، عمر اور علی رضی اللہ عنہم تشریف لائیں تو سب سے پہلے میں حضرت علی کی ضرورت پوری کروں گا اور پھر حضرت ابو بکر کی اور پھر حضرت عمر کی۔ وجہ یہ کہ علی رضی اللہ عنہ آنحضور کے قریبی ہیں۔ اور آسمان سے بھی زمین پر گردوں تو علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر محبوب رکھنا مجھے پسند ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ازواج مطہرات کی خدمت بجالاتے تھے اور ان کی خدمت میں تحائف اور عطایا بھیجتے۔ کیونکہ اس سے

ان کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوئی تھی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عبدالرحمن بن عوف کے بیٹے سے فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے والد کو بہشت کے سلسیل سے سیراب فرمائے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما امین رضی اللہ عنہما کی زیارت سے شرف ہوا کرتے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی تھیں۔ علیہ سجدہ رضی اللہ عنہما جب آنحضرت کے پاس آیا کرتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ اور ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصل پایا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس وہ آتی تھی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس انداز میں پیش آیا کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔

آنحضور کے صحابہ کی تعظیم۔ یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور اب و حقوق کے سلسلہ میں ہے کہ آنحضرت کے صحابہ کرام کی عقلمند و توقیر کی جائے ان کے حقوق و احسان کی پہچان ہو ان کی ادائیگی کریں اور ان کی اجل اور اقتداء اختیار کی جائے۔ صحابہ کرام کے افعال اعمال آداب و اخلاق کی سنتوں پر عمل پیرا ہوا جائے اس حد تک جس تک عقل و شعور کی تلب رسائی نہیں۔ اور ہر صحابی کو حق حاصل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کا ادب ملحوظ رکھیں اور وعلاوہ استغفار سے اسے یاد کیا جائے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ حق ہے ہر صحابی کا کہ اس کی تعریف ہو اور اس کے لئے استغفار کیا جائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ اہل اسلام کو یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ سب صحابہ رسول کے حق میں وہ استغفار کریں لیکن چند لوگ وہ ہیں جو گھایاں دیتے ہیں۔ (رواہ مسلم) چنانچہ گو صحابہ کو سب وطن کرنا اولہ طہیہ کے خلاف ہے۔ جس طرح سیدہ صدیقہ پر بہتان باندھنا یہ کفر ہے ورنہ بدعت اور فسق ہے۔ (کنز اقل فی الموابہ)۔ صحابہ رسول کے نازعوں اور منافقوں اور ان کے گزشتہ واقعات کو ظاہر کرنے اور بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور زبان کو روکنا لازم ہے۔ اور ان سب چیزوں سے انغماض و اعراض کرنا چاہیے۔ جو مومن بے بنیاد خبریں دیتے ہیں اور جہل لوگ روایت کر چکے ہیں۔ مثلاً شیعوں اور بے دین و گمراہ رافضیوں اور مبتدعین کی باتوں سے بھی اجتناب برتنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے جو فحائش اور برائیاں اور خطا کاریاں ذکر کرتے ہیں وہ زیادہ تر جھوٹ اور افتراء ہوتا ہے۔ اور کتب تاریخ میں مذکور صحابہ کے مشاجرات اور لڑائیاں ہم پاتے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ انہیں اور بہتر کتب تاریخ سے ان کو ڈھونڈ کر انہیں بہتری پر محمول کریں۔ ان کی برائی یا عیب کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لائیں۔ صحابہ کے نیک اعمال اچھی عادات اور ان کے فضائل و محلد کا تذکرہ کرنا چاہیے جو کچھ ان کے سوا پائیں اس سے انغماض اور خاموشی اختیار کریں۔ کیونکہ ان کی صحبت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یقینی بات ہے اور جو کچھ بھی اس کے سوا ہے وہ سب عن خیال پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحبت عطا فرمائی ان کے حق میں وہی کافی ہے۔ اہل بیت نبوی کے حق میں اگر صحابہ میں سے کسی سے کوئی کوئی ہو بھی مگنی ہو تو امید ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے معاف کر دی جائے

گی۔ یہی طریقہ اور مسلک اس ضمن میں اہل سنت و جماعت کا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے لا تذکر احد منهم الا بخیر ان میں سے کسی کا ذکر بھی خیر کے سوانہ کرو۔ اس بارے میں صحابہ کرام کے وہ فضائل مخصوص و عام ہی کافی ہیں جو احادیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ (لیکن تاریخ کی کتب میں بہت کچھ رطب و یابس ہوتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا ہے۔

- ۱ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار حماء بینہم
  - ۲ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار۔
  - ۳ لقد رضی اللہ عن المومنین انبیاء یعونک تحت الشجرة
  - ۴ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
  - ۵ یوم لا ینخری القلوب والذین امنوا معہ
- عمر اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں رحیم ہیں۔ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار ہیں۔ بے شک اللہ ان سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ آدمی سچے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا۔ جس روز کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو روانہ کرے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم لہندیتم انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مثل اصحابی کمثل الملع لا یصلح الطعام میرے صحابہ تک کی طرح ہیں تک کے بغیر طعام درست نہیں ہوگا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخنوہم غرضامن بعدی فمن احبہم فحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم اللہ حبہ خیروار خیروار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان کو میرے بعد اپنی اغراض کا نشانہ مت بنائیں جو غرض ان کے ساتھ محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ محبت کرنے کے باعث ان سے محبت رکھے گا۔ اور کوئی اگر ان سے عدوت و بغض رکھے گا تو وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ اہی آخر اللہ حبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ۔ لا تنسوا الصحابی فلوانفق احدکم مثل احد ذنب اللہ حبہ میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم احد پھاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو تو وہ ان کے ایک مدو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سب اصحابی نعلیہ لعنة اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جو کوئی میرے صحابی کو گالی دے گا اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان ذکر اصحابی فامسکوا جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔

حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہے۔ ان الماختر اصحابی علی جمیع العالمین سواء النبیین والمرسلین و
اختار لی منهم لربعة ابابکر و عمر و عثمان و علیا فجعلهم خیر اصحابی و اصحابی کلهم خیر تحقیق اللہ تعالیٰ
نے انبیاء اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان سے میرے لئے چار کو منتخب کیا
کیا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ پھر میرے صحابہ میں ان چاروں کو افضل کیا۔ اور میرے سب صحابہ فضیلت ماب
اور اصحاب خیر ہیں۔ اس حدیث میں ان چاروں کا ترتیب وار ذکر ہے اور دیگر حدیثوں میں ان کے علاوہ دیگر دس صحابہ بھی
ترتیب وار مذکور ہیں۔ یہ واضح اور بین دلیل ہے ان کے مدارج اور مراتب کی ترتیب میں اگر یہ خیال کریں کہ یہ راویوں نے
اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ذکر کیا اور احادیث میں تبدیلی کی ہے تو یہ فاسد ظن اور وہم ہے ایسا خیال و ظن محدثین کے شایان
شأن نہ ہے۔ ہاں البتہ کچھ احادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قبل آیا ہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من احب عمر فقد احبنی ومن ابغض عمر فقد ابغضنی جس نے عمر سے
محبت کی بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ جس عمر کے ساتھ بغض رکھا یقیناً اس نے میرے ساتھ بغض اور دشمنی
رکھی۔ الغرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مناقب و فضائل کی حامل احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور سب دشمن کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں
داخل نہیں اور نہ ہی وہ غنیمت کا حقدار ہے۔ امام صاحب نے سورت حشر کی اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ والذین
جاءوا من بعدہم اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی رسول سے غضب ناک ہو کر خوش میں آتا ہے تو وہ
کافر ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیغیظہم الکفار یقیناً صحابہ سے کافر لوگ ہی غیظ و غضب اور خوش ظاہر
کرتے ہیں۔ علماء کا قول ہے کہ سورۃ فتح کی آخری آیات میں تمام مسلمانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ماجرین،
انصار اور بعد میں آنے والے مسلمان۔ اور ان تینوں گروہوں کی اس آیت میں توصیف فرمائی گئی ہے۔ کہ وہ دعا کرتے ہیں
ربنا اغفر لنا ولانخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا اے ہمارے رب ہم کو بخش
دے۔ اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سابق ہیں اور ایمان لانے والے لوگوں کے مطلق ہمارے دلوں میں
کدورت نہ ڈال۔ اور شیعوں اور رافضیوں میں سے کسی قسم میں بھی شامل نہ ہیں۔

امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں مقول ہے کہ کچھ لوگ عراق سے ان کی خدمت
میں آئے اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا کہنے لگے اور چند برے کلمات کہے۔ پھر انہوں نے عثمان
رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ باتیں کیں۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے بد نصیبو! کیا تم ماجرین سے
ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم یہاں تک یہ آیت
پڑھی۔ لولیک ہم المصدقون ان فقراء ماجرین کے لئے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ تو عراق
کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ماجرین سے نہیں ہیں۔ پھر امام محمد باقر کہنے لگے کیا تم انصار کی جماعت سے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انصار کی فضیلت میں فرمایا ہے۔ والذین نبوا اللہ والایمان من قبلہم جن لوگوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور وہ پہلے سے ہی ایمان دار ہیں۔ یہی ہیں لوگ جو فلاح یافتہ ہیں۔ تو عراق کے لوگ کہنے لگے کہ ہم انصار میں سے بھی نہیں ہیں۔ ازاں بعد امام محمد باقر نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اس جماعت سے متعلق بھی نہیں ہو جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان اور وہ لوگ جو ان سے بعد میں آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش لے اور ان لوگوں کو بھی جو ہمارے بھائی ہیں۔ اور ایمان میں ہم سے بہت لے چکے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا اسلامی صورت اپنا رکھی ہے لیکن معنوی طور پر تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو۔ اخی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جن میں یہ ہوں گی وہ نجات پا جائیں گے وہ ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدق اور محبت۔ (رضی اللہ عنہم)۔ اور ایوب حنیانی نے فرمایا ہے کہ جو شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھتا ہے وہ یقیناً اسلام پر ہے اور جو عمر رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھتا ہے اس نے بالیقین راستہ روشن کر لیا۔ اور جو عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ یقیناً "اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا۔ اور جو علی رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھے تو اس نے بلاشبہ عروہ و قتی کو تمام لیا ہے۔ اور جو صحابہ کرام کو بھائی اور خیر کے ساتھ یاد کرے وہ بے شک نفاق سے محفوظ رہے۔ اور جو کوئی کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھے وہ مبتدع۔ منافق ہے اور سنت اور طریق سلف کے مخالف ہے۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ اس کا کوئی نیک عمل بھی آسمان کی طرف اوپر نہ چڑھے گا۔ جب تک کہ وہ ان سب کو محبوب نہ رکھے۔ اور اپنا دل ان سے سالم و محفوظ نہ کرے۔

حضرت خالد بن سعید سے حدیث آئی ہے کہ جب حجتہ الوداع سے فارغ ہو کر آنحضرت مدینہ شریف میں آئے تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یا ایہا الناس انی راض عن ابی بکر فاعرفوا ذلک یا ایہا الناس انی راض عن عمر و عن علی و عن عثمان و عن طلحہ و الزبیر و السعید و عبدالرحمن بن عوف فاعرفوا ذلک اے لوگو میں ابوبکر سے راضی ہوں یہ خوب جان لو۔ اے لوگو میں عمر سے علی سے عثمان سے اور طلحہ زبیر سعید عبدالرحمن بن عوف سے راضی ہوں تم یہ اچھی طرح خوب جان لو۔ یہ حدیث عشرہ مشرکہ کی طرح کی ہے۔ اس لئے کہ اس میں ان سب حضرات کے لئے بڑی بڑی کچی خوشخبری دی گئی ہے۔ لیکن اس میں ابوعبیدہ بن جراح ذکر نہیں ہوئے اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شوریٰ میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے رخصت ہو گئے تو یہ کیفیت تھی کہ آنحضرت ان تمام کے ساتھ راضی ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس ان اللہ غفر لاہل بدر الحذیبہ یا ایہا الناس احفظونی فی اصحابی واصہاری واجباتی لا یطالبکم احدکم مظلماً لا توہب فی القیامۃ عزا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر اور اہل حدیبیہ کو بخش دیا۔ اے لوگو میرے صحابہ مسرور و مالور و محبوبوں کے بارے میں حماقت نہ رکھو۔ کیونکہ ان کے بارے میں جو میرے حقوق کو محفوظ رکھے گا بلاشبہ

وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو محفوظ رکھے گا اور جو ان کے ضمن میں میری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا اور صراط پر سے گزار دے گا اور جو ان کو چھوڑ دے گا اور ان سے علیحدہ ہو جائے گا قریب ہے کہ اللہ اس کو گرفت میں لے لے اور عذاب میں ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت نہ کرے گا وہ میرے حوض پر میرے پاس نہ آئے گا اور نہ ہی وہ دیکھ سکے گا مگر بہت دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت نصف شب جنت البقیع جایا کرتے اور صحابہ کے لئے دعا و استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور آنحضرت نے ہم کو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی سنت حسنة کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی صحابی نہیں جس کو روز قیامت شفاعت کرنے کا حق عطا نہیں ہوا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ معین بن نوفل رضی اللہ عنہ سے گزارش کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی روز قیامت شفاعت کریں۔ سہیل بن عبد اللہ تستوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صحابہ رسول کی تعظیم نہیں کرتا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ نہ ہی اس کو ارشاد رسول اللہ کی قدر و منزلت کا علم ہے۔

نقل میں آیا ہے کہ کسی شخص کا جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیو لائے۔ آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا۔ اور فرمایا کہ یہ آدمی عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے برائت کا اظہار فرماتا ہے۔ بڑی کثرت میں روایتیں اور حدیثیں آئی ہیں جو فضائل و مناقب صحابہ کی حامل ہیں اور طبی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ ہم نے شرح مشکوٰۃ میں بالخصوص فریقین کے تعصب سے بلاتر ہو کر احادیث نقل کی ہیں جو بعض وہاں سے اور بعض اہل سنت و جماعت کی دوسری کتب سے لی گئی ہیں۔ واللہ التوفیق وحو اعلم۔

معتقدات نبوت کا احترام و تعظیم :- وصل :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی شامل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہر چیز مثلاً اماکن حبرکہ مقدس مقامات یا آنحضرت کے ہاتھ مبارک سے مس شدہ اشیاء یا آنحضرت کے ذریعے معرفت کرائی گئی چیز وغیرہ ان سب کی تعظیم و احترام کرنا ہر اہل اسلام پر ضروری ہے نقل میں آیا ہے کہ ابو مخدرہ رضی اللہ عنہ کے ماتھے کے بل اس قدر طویل تھے کہ بیٹھنے کے وقت وہ بیل زمین تک پہنچتے لوگوں نے دریافت کیا کہ ان کی اس قدر طوالت میں کیا راز ہے۔ کیوں نہیں کٹواتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان سے مس کیا تھا اس وجہ سے ان کو کٹواتا نہیں ہوں۔ ان کی حفاظت میں تحریک کے طور پر کرتا ہوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک تھے جو تھرکا رہے تھے کسی ایک دفعہ میدان جنگ میں ان کی یہ ٹوپی سر پر سے گر پڑی تھی۔ انہوں نے یہ ٹوپی دوبارہ حاصل کرنے کے لئے پکارا وہ کر لیا اور نہایت شدت سے جنگ کی اس جنگ میں بہت سے مسلمانوں نے شہادت پائی۔ پس بہت سے صحابہ خالد رضی اللہ عنہ پر معترض ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شدت جنگ صرف ٹوپی کے لئے

نہ تھی بلکہ جو بیل مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹوپی میں ملے ہوئے تھے ان کی خاطر تھی۔ میں نے موئے ہلے مبارک کے حصول کے لئے شدت جنگ اختیار کی تاکہ مشرکین کے ہاتھوں ضائع نہ ہونے پائیں۔ اور میں اس شہرک سے محروم نہ ہو جاؤں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کی حدود میں اپنے سواری کے جانور پر سوار نہ ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں گھوڑوں کے سموں سے اس حصہ زمین کو پائل کروں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور اس پر آپ کے قدم لگے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب گھوڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیئے تھے۔ امام شافعی نے ان سے کہا کہ آپ اپنی سواری کے لئے ایک گھوڑا تو پیچھے رکھ لیں تو ان کو بھی وہی مذکورہ جواب دیا گیا۔

احمد بن فضلویہ زاہد سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ صاحب بڑے ماہر تیر اندازوں اور ہلوار غازیوں میں سے ایک تھے ان کا کہنا ہے کہ اپنی کمان کو میں نے کبھی بلاضربا ہتھ نہیں لگایا خصوصاً اس وقت سے لے کر جب سے سنا ہے کہ اس کمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک و مقدس ہاتھوں میں پکڑا تھا۔

جس آدمی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے اسے تین درے مارے جلنے اور قید میں ڈالا جانے کی سزا کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ حالانکہ وہ آدمی عوام میں بڑا مرتبہ اور عزت رکھنے والا تھا اور اس میں کیا تعجب ہو سکتا ہے۔ اگر اس شخص کو قتل کئے جانے کا حکم دے دیا جائے جو یہ کہے کہ وہ مٹی خراب ہے اور خوشبو کے بغیر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں۔ (العیاذ باللہ) جبکہ اس شہر مقدس کے ناموں میں طیبہ اور طیبہ ہیں۔ اس بناء پر یہ مقدس شہر نجاست شرک سے بالکل پاک ہے۔ اور سلیم طبعیتوں کے موافق ہے یہ مقام مدینہ اور اس بناء پر بھی اس کی خوشبو پاک ہے بلکہ سب امور میں طیبہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقدس جگہ اور مطہر شہر کے مکین اور رہائشی یہاں کے درو دیوار اور یہاں کی پاکیزہ ہوا و فضا میں مخصوص خوشبو محسوس کرتے ہیں اس کو کسی اور خوشبو سے تشبیہ دینا ناممکن ہے۔ نہ ہی زبان کو اس کے بیان کا چارہ ہے اور امکان ہے کہ کسی بھی سوگھنے والی ناک نے اس طرح کی خوشبو کو اور جگہ ہرگز نہ سوگھ سکی ہو۔ کچھ صلواتن راہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشائقین نے اسے پلایا بھی ہے۔ ابو عبد اللہ صغار نے کہا ہے بیت

بطیب رسول اللہ طلب نسبتہا فما المسک والکافور والسنبل لطلب اشیل نامی ایک عالم اہل وجدان علماء سے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی میں ایک مخصوص خوشبو پائی جاتی ہے جو کسی مٹک یا غیر میں نہیں ملتی۔ ان کی یہ بات سن کر کسی شخص نے کہا کہ تمہاری یہ بات نہایت ہی تعجب خیز اور نادر ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات عجیب نہیں ہے۔

۔ دران زمین کہ نصیحت و زور طرد دوست چہ جلے دم زدن تاہمے آثار است
مقتول ہوا ہے کہ ایک شخص بجلہ غفاری تھادہ چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک لے اور اپنے گھنے پر رکھ کر توڑ دے۔ قریب کے لوگوں نے یہ دیکھا تو اسے اس فعل سے
باز رکھنے کے لئے شور بلند کیا اس کے بعد اس کے زانو میں پھوڑا نکل آیا۔ اس کے باعث اس کا زانو کٹ دیا گیا یہاں تک کہ
اسی سال کے دوران وہ مر گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے منبر پر جموئی قسم اٹھانے والا شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتا
ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان محبت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ مدینہ شریف کے
مقدس شہر اس کے لماکن اور الواضع مقدسہ وہاں کے باشندوں کی تعظیم و احترام اور اس جگہ اقامت کریں ہونے کے
آداب، فضائل، کمالات، صفات اور مناقب ہماری کتب جذب القلوب الی دیار الحبیب میں ذکر کئے گئے ہیں۔ وہاں سے
دیکھیں۔

صلوٰۃ و اسلام کا وجوب و فضیلت:۔ وصل:۔ یہ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و اسلام پیش
کرنے کے بارے میں اور وجوب و فضیلت اور اس کی صفت و کیفیت کے بیان اور ذکر مقلات پر مشتمل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے واجب ہونے کے بارے میں یہ آیت پاک ہے۔ ان اللہ و
ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلمو تسلیما۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت پاک میں
اپنی ذات کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ کی نسبت فرمائی ہے اور آپ پر صلوٰۃ و اسلام بھیجنے کا
مسلمانوں کو حکم فرمایا گیا ہے۔ علماء نے صلوٰۃ کے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔

آنحضرت پر اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ بھیجنے کے معانی پانچین میں سے ابو العالیہ نے یہ بتائے ہیں۔ فرشتوں کے ربود اللہ
تعالیٰ کا اپنے نبی کی تعظیم کرنا اور بزرگی میں اور آنحضرت پر فرشتوں کا صلوٰۃ بھیجنے کے معانی۔ فرشتوں کا دعا کرنا اور آپ کی
فضیلت اور عظمت میں عروج و اضافہ کی درخواست کرنا مسلمانوں سے بھی صلوٰۃ اسی معانی میں مراد ہے۔ اس سے مراد ہے
آنحضرت کے لئے زیادتی اور برکت چاہنا اور مقابل کا قول ہے کہ صلوٰۃ اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ اور فرشتوں
کی صلوٰۃ کے معنی ہیں۔ استغفار، شفا کے قول کے مطابق صلوٰۃ اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ان کی ایک
روایت کے مطابق مغفرت ہے اور ملائکہ کی صلوٰۃ کے معنی دعا ہے۔ یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا اور فرشتوں کا کلام ہی
مسلمانوں کے لئے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و یتغفرون للذین امنوا اور جو لوگ ایک نماز کے بعد دوسری
نماز کے لئے بٹھرتے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللھم اغفر لھم اللھم
رحمہم اور میرے کما ہے صلوٰۃ خدا اللہ کی رحمت ہے اور ملائکہ کی صلوٰۃ سے مراد وہ رقت ہے جو رحمت طلب کرنے کے
سبب سے ہوتی ہے علماء نے کہا ہے کہ صلوٰۃ اللہ اس کی مخلوق پر خاص بھی ہوتی ہے۔ پس انبیاء کے حق میں اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ

ان کی ثناء اور تعظیم ہوتی ہے جو ہر ایک کے مناسب حل ہوتی ہے۔ خاص کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے افضل تر اور افضل ہوتی ہے۔ اور عام لوگوں کے لئے عام رحمت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رحمہنی وسعت کل شئیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہے یہاں پر اس کا فرق عیاں ہوتا ہے بہ نسبت اس رحمت کے جو عام لوگوں پر ہوتی ہے۔ ہوالذی بصلی علیکم وعلکتم اور یہ تو واضح ہے کہ یہ صلوٰۃ آپ حضور پر کے مناسب حل اعلیٰ اتم اور اکمل ہی ہوگی۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعظیم و تکریم اور احترام فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ بذات خود اور دوسری تمام مخلوق آنحضرت کی تعظیم و ثناء اور آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اسی لئے مومنوں پر صلوٰۃ میں فرمایا گیا ہے کہ لیخبر حکم من الظلمات الی النور طبعی نے فرمایا ہے۔ کہ صلوٰۃ علی النبی سے مراد آنحضرت کی تعظیم ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں اللہم صل علی سیدنا اس کے معنی عظیم محمدؐ ہیں۔ اس سے مراد ہے اس دنیا میں آنحضرت کی رفعت و ذکر کے ساتھ شریعت محمدی کے غلبہ اور اشاعت دین سے اور آخرت میں امت محمدیہ کو ثواب عطا کر کے یہ قبولت شفاعت اور مقام محمود کے عزت والے مقام پر فائز کر کے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک۔ ادعوا ربکم بالصلوٰۃ علیہ کے مطابق اپنے رب تعالیٰ سے آپ پر صلوٰۃ بھیج کر دعائیں۔ اور آل و ازواج اور اولاد پاک پر بطریق جمیع درود بھیجا جاتا ہے۔ غیر نبی پر صلوٰۃ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن جمیع نبی میں جائز ہے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کی طرف سے درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو۔ امرایہ بجالایا جائے اور جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر لازم آتے ہیں ان کی اوائلی ہو۔

شیخ عزالدین عبدالسلام اپنی کتاب ”شجرۃ العارف“ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارے صلوٰۃ و سلام سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش نہیں کیونکہ ہماری طرح کی امتوں کی سفارش آنحضور جیسے انبیاء کے لئے نہیں ہوتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کی خاطر جو احسن کرتا ہے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کے حقوق بجا لائیں اور شکر گزار ہوں۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم احسن و عطا کی بنا پر جو انہوں نے ہم پر فرمایا۔ اس کا بدلہ ہم آنحضور کو ادا کرنے سے عاجز ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و کبریائی کے مناسب حل اور آنحضور کی بارگاہ رب تعالیٰ میں عزت و کرامت کے مطابق برکت و رحمت اور تعظیم و تکریم نازل فرمائے۔ قاضی ابوبکر العربی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کا مفہول اصل میں صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے کو ہی ملتا ہے کیونکہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنا دلیل ہے عقیدت کے استحکام، نیت کے خلوص، اکتساب محبت، طاعت پر دوام، معرفت حق و وسالت پر اور احترام واسطہ و تعلق پر جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا اور خیر و برکت کے استدعا اصل میں مخلوق کے واسطے دعا کرنا ہے۔ یہ اس پانی کی مانند ہے کہ پر تلاء سے گرایا جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔

اس کے بعد وہ بصورت بخارات صعود کرتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں سب کے لئے فیض دیتا ہے۔ پس یہ دعائی ساری مخلوق خدا کے حق میں ہوتی ہے۔

فائدہ:- علماء اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا فرض ہے یا کہ واجب۔ مذہب مختار ہے کہ فرض ہے۔ کیونکہ ظاہراً حکم و ارشاد میں وجوب پایا جاتا ہے خواہ ساری عمر میں صرف ایک دفعہ بھی بھیجا جائے۔ جس طرح کہ آنحضور کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ پس واجب ایسی چیز ہوتی ہے جو بلا کسی حرج کے خود ساقط ہو جائے۔ اور اس میں کوئی معین عدد مخصوص نہ ہو۔ کچھ علماء نے کہا کہ بغیر کسی تخصیص کے اور گنتی و شمار کے تعین کے بغیر صلوٰۃ و سلام کثرت سے پیش کرنا واجب ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام کا بھیجا فرض قرار دیا ہے۔ اور اس کی خاطر کوئی خاص دعا متعین نہیں فرمائی گئی۔ پس واجب یہ ہے کہ صلوٰۃ بہت زیادہ بھیجی جائے اور اس سے کبھی بھی غفلت نہ کی جائے۔ تیسرا یہ مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جب بھی لیں اور آنحضور کا تذکرہ کریں تو ہر دفعہ صلوٰۃ و سلام پڑھنا واجب ہے علماء کے قول کے مطابق یہی مذہب مختار ہے اور مواہب لدینہ میں لکھا ہے کہ امام طہوی، حنفیہ، جماعت، حنبلی اور جماعت شافعیہ اسی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں۔ قاضی ابوبکر بن العربی نے فرمایا ہے کہ زیادہ محتاط طریقہ یہی ہے اور زحری بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ ان سب حضرات اور جماعتوں کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ من ذکرک عندہ فلم یصل علی فمات دخل النار اخرجه ابن حبان عن حدیث ابی ہریرہ اور ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس قدر زیادہ ہے۔ رغم انف ذکرت عندہ فلم یصل علی اخرجه الطبرانی و حدیث جاء شقی بے نصیب ہے وہ شخص کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر صلوٰۃ و سلام نہ پڑھے۔ استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ترک پر وعید سے وجوب کی دلالت ہوتی ہے۔

علاہ ازیں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے حکم کا جو فائدہ ہے وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کے بدلے میں ہے۔ اور جناب والا کا احسان دائمی اور استمراری ہے۔ پس جب بھی ذکر ہو تو یہ حکم موکد اور ضروری ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حضرات اس آیت پاک سے بھی دلیل لیتے ہیں۔ لا تجعلوا ادعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو اس طرح نہ بناؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے یا ذکر کیا جائے اور آپ پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجیں تو عام لوگوں کے پکارنے سے برابری ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر مرتبہ آپ کے ذکر پر صلوٰۃ و سلام بھیجیں گے وجوب کو تسلیم نہیں کرتے وہ مختلف طریقوں سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ کسی صحابی تب بھی اس طرح کا قول نہیں آیا لہذا یہ قول اخترع شدہ ہے۔ اگر اپنے عموم پر اسے رکھیں تو مؤذن اور اذان سننے والے دونوں پر وجوب کا حکم رکھتا ہے۔ اسی طور سے قرآن کی تلاوت کرنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے کہ دوران تلاوت جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو فوراً صلوٰۃ و سلام عرض کرے۔ اور جب کسی کو اسلام میں داخل کریں تو بوقت شلوت صلوٰۃ و

سلام واجب ہو جاتا ہے حالانکہ اس طرح نہیں آیا اور نہ ہی اس طرح منقول ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مشقت اور حرج پایا جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے خلاف سختی و شدت پائی جاتی ہے۔ نیز یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کی حمد و ثناء واجب نہیں ہے۔ جبکہ اس کا وجوب زیادہ مستحق ہے اور اسے کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا۔ مواہب لدینہ کے مؤلف نے فرمایا ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب قدوری میں علی الاطلاق صلوٰۃ و سلام مذکور ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو صلوٰۃ و سلام واجب ہے۔ حالانکہ سابقہ اجماعی مسئلہ کے یہ مخالف ہے۔ کیونکہ اس طرح کسی صحابی سے منقول نہیں ہوا۔ کہ جس وقت بھی وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کے الفاظ سے مخاطب ہوں تو صلوٰۃ و سلام عرض کریں۔ اور ایسا تو بھی تو پھر بھی دیگر عبارات پر اس کا اجراء نہیں کیا جاسکتا۔ مذکورہ احادیث کا ان کی طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ احادیث بطریق مبالغہ اور تائید صلوٰۃ و سلام نہ بھیجئے کے علوی لوگوں کے لئے وارد شدہ ہیں۔ ان کے تمام جہولت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ صلوٰۃ و سلام کے واجب ہونے کے قائل ہیں خواہ وہاں بار بار آنحضرت کا ذکر مبارک ہو یہ بیان زعمی کا ہے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ دعائیں واجب ہے۔ اور اکثر کے نزدیک مستحب ہے۔ اور حکم بھی استحبلی ہے و جوبی نہیں ہے۔ یہ ہمدہ مسکین (شیخ عبدالحق) ثبت اللہ علی طریق الحق والیقین کہتا ہے کہ اگر وہ یوں کہتے کہ صلوٰۃ و سلام ایک مرتبہ فرض ہے اور کثرت کے ساتھ واجب ہے اور ہر مرتبہ مستحب ہے۔ پھر بھی ایک صورت تو سختی جو محبت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ کیونکہ محبت کی زیادتی ہو تو مستحب بھی واجب کی مانند ہوتا ہے۔ اور محب اس میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ تو عجیب (ناقل کلہم) امر ہے کہ طالب بلوغ صلوٰۃ و سلام کے فوائد کو جانتے ہوئے بھی اس میں بلوغ کو شش نہ کرے۔

حالات نماز کے متعلق بعض یوں کہتے ہیں کہ بغیر قصین کے محل واجب ہے یہ بات امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بعض کے نزدیک تشہد میں واجب ہے۔ یہ بیان شیعہیں اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اور یہ کہ صلوٰۃ و سلام آخر نماز میں تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے واجب ہے امام شافعی کا قول ہے ان کی دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لئے نماز سے بڑھ کر اولیٰ وقت نہیں ہے۔ احادیث کی رو سے تشہد میں صلوٰۃ و سلام عرض کرنا ہے۔ پس یہ جواز نہیں رکھتا کہ میں تشہد کو واجب کہہ دوں اور صلوٰۃ و سلام کو واجب نہ کہوں دوسرے لوگ امام شافعی کا یہ قول نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول اہل سلف سے کسی کے مطابق بھی نہیں۔ نہ ہی کوئی سنت اس ضمن میں موجود ہے کہ اس کا اتباع کریں۔ اور ان سے قبل کے تمام علماء اس پر اجماع کئے ہوئے ہیں کہ نماز کے دوران صلوٰۃ و سلام پیش کرنا واجب ہے۔ بعض شافعی حضرات بھی اس بات کو نہیں مانتے۔ مثلاً خطابی وغیرہ۔ وہ اس بات کو ان کی طرف سے بعید مانتے ہیں۔ تشہد کے متعلق اس طرح کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد اس طریق سے سکھائی تھی جیسے کہ قرآن پاک کی سورتیں نکھواتے تھے اس میں صلوٰۃ و سلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب و طریقہ کی توجیہ و تفسیر کے بارے میں صاحب مواہب لدینہ کا کلام بڑا

مبسوط ہے اور ان کا بیان بڑا طویل ہے۔ اسے ہم نے دوسری جگہ پر نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

تشہد کی حالت میں درود پاک :- تشہد کی حالت میں صلوٰۃ پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں بہت کثرت کے ساتھ احادیث آچکی ہیں اور ان میں مختلف میضہ جات متقول اور روایت ہوئے ہیں۔ اگر یہ میضہ پڑھا جائے۔ اللہم صل علی سیننا محمد وعلی آل سیننا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیننا محمد وعلی آل سیننا محمد کما بارکت علی سیننا ابراہیم وعلی آل سیننا ابراہیم انک حمید مجید تو یہ کافی ہو گا اور کچھ مثل کح سے میں نے یہ درود شریف سنا ہے۔ اور اگر پہلے درود شریف میں کما جائے وصل علینا معہم اور دوسرے میں کما جائے وبارک علینا معہم جس طرح کہ کچھ احادیث میں آیا ہے۔ تو بہتر ہے۔ کما صلیت اور کما بارکت کی تشبیہ میں جیسے کہ عربوں کا عقیدہ ہے وہ اتم اور اقویٰ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس میں وہ اعتراض کرتے ہیں جس کا جواب کئی طریقوں سے دیا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر شبہ بہ خوب مشہور ہو تو یہ کافی ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر قوی جواب یہ ہے کہ اتم اور اکمل صلوٰۃ جو سابق میں گذر چکا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔ علاوہ ازیں اور وجوہات بھی مذکور ہوئی ہیں۔ اکثر و بیشتر وجوہات تدر اور سوچ سے متعلق ہیں۔ ہم نے وہ علیحدہ رسالہ میں ذکر کی ہیں۔ وہی سے ملاحظہ کریں۔ اور یہ کہ افضل صلوٰۃ کونسی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس مذہب پر ہیں کہ جو میضہ درود نماز میں ہے وہ ہی سب سے افضل ہے۔ اس لئے کہ نماز کی حالت سب حالتوں سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ مذہب مانے کہ میں افضل ترین درود شریف پڑھوں گا اور نماز والے درود شریف کے میضہ میں پڑھے تو وہ عمدہ بر آہو جاتا ہے۔ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ افضل ترین میضہ وہ ہے جو مقدار کے اعتبار سے زیادہ اور کیفیت کے لحاظ سے افضل ہو۔ اور بعض یہ میضہ پڑھنے کے لئے کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیننا محمد کما هو اہلہ و مستحقہ اس طرح کے بہت سے میضہ جات درود جتنے معلوم ہو سکے رسالہ صلوٰۃ میں ہم نے ذکر کر دیئے ہیں و باللہ العالیٰ و فوق

درود شریف پڑھنے کے مقلات :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے مقلات سے ایک مقام نماز میں آخری تشہد ہے جیسے پہلے گذر چکا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا ہو گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ چند دوسرے ائمہ اور جمہور کے مطابق تشہد کے بعد اور دعا سے پہلے درود پڑھنا مستحب ہے۔ یہ کہ پہلے تشہد میں یہ واجب ہے اس پر دو قول ہیں۔ زیادہ ظاہر قول ممانعت پر ہے اس لئے کہ اس میں تخفیف ہونی چاہیے۔ اور یہ حدیث پاک میں آچکا ہے کہ پہلے تشہد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جلدی اٹھتے تھے جیسے کہ کسی گرم پتھر پر بیٹھ گئے ہوں۔ پہلے تشہد میں آل پر درود بھیجنا مستحب ہونے پر بھی دو اقوال ہیں اور آخری تشہد میں درود شریف واجب ہونے کے متعلق بھی دو روایات آئی ہیں۔ اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ سنت تجمیع ہے مراویہ کہ نبی کی محبت میں نبی کے بعد ان کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ تمام اقوال شافعیین کے ہیں۔ خفیوں کے نزدیک نماز میں آخری تشہد کے اندر درود بھیجنا

ہے یہ سنت ہے۔ اگر پہلے تشدد میں بھول کر پڑھا لیا ہو تو سجدہ مسو واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے قیام میں دیر ہو گئی جو کہ فرض ہے۔ صحیح صورت یہ ہے کہ اگر صرف اتنا پڑھا لیا کہ اللھم صل علی سیدنا محمد تو سجدہ مسو لازم نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی سی تھوڑی مقدار درود یہ ہے۔ اللھم صل علی سیدنا محمد اور آل پر تھوڑی سی تھوڑی مقدار درود ہے و آلہ اور کفایہ میں علی کے ساتھ ملنا ہے۔ و علی آلہ حضرت فضلہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ کہ ایک آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ نماز کے اندر اس نے دعا مانگی ہے لیکن آنحضور پر درود شریف نہیں بھیجا ہے۔ تو آنحضور نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کا عمل کیا۔ اس کے بعد آنحضرت نے اس کو طلب فرمایا اور اس کے سمیت دوسروں کو بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تشدد لازماً کرو حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمہید و ثنا کے ساتھ شروع کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اس کے بعد اپنی خواہش کے مطابق دعا مانگے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ نماز اور دعا میں دو آہن کے درمیان میں معلق رہتی ہے اور کوئی چیز بھی ان میں سے مسود نہیں کرتی۔ جس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس حدیث کے مابعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا ہے۔ یہ حدیث نماز میں دعا کے معلق آئی ہے اور دعا مطلق خواہ وہ نماز کے دوران ہو یا نماز سے باہر۔ دعائیں درود بھی صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے۔ اور صلوٰۃ دعا کے سب ارکان اور آداب میں سے قوی ترین ہے۔ روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ کہ تم میں سے کوئی جس وقت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرے اور دعا اور سوال کرے تو اسے چاہیے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنائیاں کرے۔ ازاں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ پھر سوال کرے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طریقہ طلب حاجت اور عرا کے پالنے میں اہل حق اور بہترین ہے۔

فائدہ۔ دعا کے آغاز میں درمیان میں اور آخر میں صلوٰۃ و سلام بھیجنا چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ ابن عطاء نے فرمایا ہے کہ دعا کے ارکان و بازو موافق ہوں تو دعا جلدی آہن کی طرف مسود کرتی ہے۔ اور اوقات کی اگر موافقت ہو تو دعا کی قبولیت جلدی ہو جاتی ہے۔ اور اسباب اگر موافق ہوں تو دعا کی رسائی آنحضور تک جلد ہوتی ہے۔ قلب کی حضوری، خضوع و خشوع، عاجزی میں آنکھیں بند کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کا تعلق اور ربط اور ماسوی اللہ سے قطع تعلقی ارکان دعائیں۔ اور دعا کے بازو مدق ہے۔ دعا کے اوقات سحر کا وقت اور اس کے اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر پر درود پاک ہو وہ دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر ایک دعا زیر فلک معلق رہتی ہے جس وقت مجھ پر صلوٰۃ پڑھی جائے اس وقت وہ آہن پر چڑھتی ہے سب سے زیادہ تاکید دعائے قوت کے بعد درود شریف پڑھنے کی ہے۔ اس حدیث کی سند میں وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو قوت کی تعلیم دی

ہے۔ اس کے شروع میں اللہم اھدنی فی من ھدیت اور اس کے آخر میں و صلی اللہ علی النبی محمد روایت ہے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ دعائے قنوت ہے اس کا ذکر باب الصلوۃ میں آئے گا۔

خطبہ جمعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقلت صلوۃ سے ہے۔ خطیب کو درود شریف اپنے خطبہ کا جز بنا
چاہیے۔ کیونکہ خطبہ عبارت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شرط ہے۔ پس واجب ہے کہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر پاک ہو۔ جس طرح کہ اذان اور نماز میں آتا ہے اگر درود شریف نہ ہو تو جمعہ کا خطبہ صحیح نہیں ہو تا یہ
امام شافعی اور امام احمد کا مسلک ہے۔ مؤذن اذان میں دعوت دیتا ہے تو اس کے جواب میں مقام صلوۃ ہے۔ جس طرح کہ امام
احمد کی حدیث میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
مؤذن کی طرف سے جب اعلان تم سنو۔ تو جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کچھ تم کہہ کر اس کا جواب دو۔ اذان بعد مجھ پر درود شریف
پڑھو کیونکہ مجھ پر ایک درود بھیجنے والے پر رب تعالیٰ دس بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اذان بعد میرے حق میں وسیلہ کی دعا
کو۔ الی آخر اللہ ش۔ اس بارے میں مزید تذکرہ باب الاذان میں ہو گا۔ بعض کتب ہیں۔ جن میں مسجد سے باہر آتے وقت
نیز اذان اور اقامت کا جواب دیتے ہوئے اور عیدین کی تکبیروں کے درمیان میں بھی آیا ہے۔ یہ ذکر مواہب لدنیہ میں ذکر کیا
گیا ہے۔ اور یہ مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مسجد میں دخول اور مسجد سے باہر آنے کے وقت سے متعلق سیدہ
فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے تو
درود شریف پڑھتے تھے اپنے آپ پر۔ اس کے بعد کہا کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک جب
آپ مسجد سے باہر تشریف لاتے تھے تو خود پر درود پاک پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اللہم اغفر لی ذنوبی و
افتح لی ابواب فضلک اور اسی طرح سے ابو بکر بن عمرو بن حزم سے روایت ہوا ہے۔ اور ابو اسحاق شیبانی سے فرمایا ہے کہ
جو شخص مسجد میں داخل ہوا اس کو درود پڑھنا چاہیے اور ترمذی کہنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی
آل پر برکت اور سلام بھیجے۔ اور عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فاذا دخلتم بیوتنا فسلموا علی
انفسکم فرمایا ہے کہ اگر گھر میں کوئی فرد موجود نہ ہو تو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ
محمداً قائل ہے کہ اس آیت میں بیوت سے مساجد مراد ہیں اور حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی
آدمی حاضر نہ ہو تو داخل ہونے والے کو کہنا چاہیے السلام علی رسول اللہ۔ اور اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو تو کہنا چاہیے
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں
السلام علیک یا یھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و صلی اللہ و ملائکتھ علی محمد اس طرح سے ہی حضرت
کعب رضی اللہ عنہ سے مسجد میں داخل ہونے کے وقت اور باہر نکلنے کے وقت پر روایت ہوا ہے جنازہ کی نماز میں درود
شریف پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ صاحب مواہب لدنیہ نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کہنے کے بعد سورۃ فاتحہ

(الحمد) پڑھا جائے اور جب دوسری تکبیر کہ لے تو درود شریف پڑھے تیسری تکبیر کے بعد میت کے حق میں دعائے نکلے اور چوتھی تکبیر کہ لینے کے بعد اس طرح کہے۔ اللہم لا تحرمننا اجرہ ولا تفتننا بعده یہ ذکر امام شافعیؒ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور یہ مذہب امام شافعی کے مطابق ہو گا لیکن ہمارے مذہب میں سورۃ فاتحہ کی قرات نماز جنازہ میں نہیں ہے اور علامہ نے کہا ہے کہ ایک روایت کے مطابق دعا کے طور پر سورۃ فاتحہ ہے نہ کہ قرات کے طریقہ میں بلکہ اس فرق کے ہمارے مذہب میں بھی درود شریف نماز جنازہ میں ہے اور وہ ہے دوسری تکبیر کے بعد۔

صلوٰۃ علی اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقلات میں سے وقت احرام حج و عمرہ تلبیہ میں اور صفا اور مروہ کے مقام پر ہے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آچکا ہے کہ فرمایا کہ جب تم مکہ میں داخل ہوتے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف سات مرتبہ کرو۔ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرو۔ پھر کوہ صفا کی طرف آؤ اس کے اوپر چڑھ کر منہ کعبہ شریف کی جانب کر کے تکبیر بلند کرو۔ اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجو۔ اپنی خاطر بھی دعاۓ خیر مانگو۔ اسی طریقہ سے مروہ پر آؤ اور اسی طرح کہو۔ جس طرح کہ رسالہ مناسک میں مذکور ہو چکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ کے مقلات سے خوف اور کمزوری سے حفاظت میں رہنے کے لئے اجتماع اور تفرق کا وقت ہے۔ ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث میں روایت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح لوگوں کے اجتماع میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے رسول پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجا جاتا ہو کوئی شخص نہ بیٹھے اس لئے کہ یہ لوگ روز آخرت میں حسرت و افسوس کے مقام پر ہوں گے۔ خدا اگر چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے اور اگر وہ چاہے تو ان پر عذاب مسلط کر دے۔

دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ نہیں ہے کوئی اجتماع کہ وہ بیٹھیں اور پھر اٹھ کر چلے جائیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام نہ بھیجیں مگر یہ ہے کہ ان پر حسرت ہوگی اس وقت جب وہ بہشت میں اس درود شریف کا اجر و ثواب دیکھیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف میں مرفوع روایت ہے کہ من صلی علی حسین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا الخ رکنہ شفاعتی یوم القیامۃ جس نے صبح کے وقت پڑھ کر دس دفعہ درود بھیجا اور شام کے وقت دس دفعہ درود بھیجا قیامت کے روز وہ میری شفاعت پائے گا۔

اور وضو کرنے کا وقت بھی مقلات صلوٰۃ میں سے ہے۔ ابن ماجہ میں سل بن سل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا وضوء من لم یصل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا وضوء (کامل) نہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا۔ ظاہر اس سے یہی مراد ہے کہ دوران وضوء درود پڑھے اور کچھ کتابوں میں اس طرح کہا گیا ہے عقیب الطہارۃ حتی التیمم ونکلم بشہادتین طہارت کے بعد درود بھیجے حتی کہ تم اور

دونوں شلوٹوں کی ادائیگی کے وقت پر بھی۔ اور اعضاء وضوء کے دھونے کے وقت پر بھی درود کا ذکر آیا ہے۔ اور راقم الحروف (شیخ عبدالحق) صاحب مدارج النبوة کا عمل بھی اس طرح ہی ہے کہ دونوں شلوٹیں ادا کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے اور اعضاء وضوء کے دھونے کے وقت ماثورہ دعائیں پڑھ لینے کے بعد درود شریف بھیجتا ہے۔ مقلات صلوٰۃ میں سے ایک مقام کلن کے بچے کا وقت بھی ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا کلن بچے تو وہ مجھ کو یاد کرے۔ اور مجھ پر درود بھیجے اور اس طرح کے ذکر اللہ بخیر من ذکر فی بخیر مطلب یہ کہ جو شخص مجھے بھلائی کے ساتھ یاد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی سے یاد کرتا ہے یہی سبب ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ کلن کا بچنا اس پر دلیل ہوتی ہے اس امر کی کہ کسی نے اس کو بھلائی سے یاد کیا ہے۔

اور مقلات صلوٰۃ میں سے ایک مقام بھول جانے کا وقت بھی ہے مراد یہ ہے کہ آدمی جب کوئی بات بھول جاتا ہے یا کوئی چیز بھول جاتا ہے اگر وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے تو اس کو وہ چیز یا بات یاد آجائے گی۔ بات کے بھول جانے کے سلسلہ میں یہ عمل کثرت سے آزمایا ہوا اور مجرب ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابو موسیٰ مدنی کی ضعیف حدیث وارد ہوئی ہے جو مرفوع طور پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اذا نسیت شیئاً فصلوا علی تذکرہ انشاء اللہ

اور پیاس لگنے کا وقت بھی مقلات صلوٰۃ میں سے ہے۔ ایک جماعت اس جانب بھی گئی ہے اور ایک جماعت نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اختلاف و انکار کرنے والی جماعت کہتی ہے۔ کہ یہ مقام تو خاص ذکر خدا کا ہے۔ جیسے دیگر مواقع ہیں مثل کے طور پر کھانا پینا جمل کرنا اور مشکوٰۃ میں ترمذی شریف سے حضرت نافع رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قریب ایک شخص نے چھینک ماری۔ اور کہا والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا کرتا ہوں۔ لیکن یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ مراد یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ سکھایا نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس طرح کہیں۔ الحمد للہ علی کل حال اس سے یہ مطلب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہرگز کسی کو کلام نہ ہے لیکن شارع علیہ السلام نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ آنحضرت نے ہر چیز کے واسطے ایک موقع محل مقرر فرمایا ہے۔ اس لئے اس مقام پر اس طرح ہی کہنا چاہیے اور کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے رکوع کے دوران قرات قرآن ممنوع فرمائی ہے۔ کذا فی المواعظ۔

کتب الشفاء میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ کہا ہے وقت فوج جانور درود پڑھنے کو اور حضرت سینوں مالکی نے تعجب کے وقت پر درود بھیجنا مکروہ جانا ہے۔

فائدہ :- یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوائے ابتناہ اور طلب ثواب کے طریقہ کے درود شریف نہ بھیجنا چاہیے۔ ابن القاسم سے اصح نے نقل کیا ہے۔ کہ اس طرح کیا گیا کہ دو مقلات ایسے ہیں جن میں سوائے اللہ

تعلیٰ کے ذکر کے کوئی اور ذکر نہ ہونا چاہیے۔ ایک ذبح کے وقت اور دوسرا بوقت چھینک لہذا ان مواقع پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ذکر رسول اللہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اشبہ کا قول ہے کہ یہ سزاوار اور مناسب نہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کو سنت اور علت بیٹھا جائے۔ اور راقم الحروف کہتا ہے کہ کچھ لوگ علوی ہیں کہ آذان کے آخر پر لا الہ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہتے ہیں۔ ظاہر طور پر اس کا حکم یہی ہے۔

صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقلد میں سے ایک مقام مواجہ شریف ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے سامنے صلوٰۃ و سلام عرض کرنا ہے اس لئے کہ صلوٰۃ و سلام میں یہ مقام اولیٰ اور اقرب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو داؤد میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت بھی مجھ پر کوئی صلوٰۃ و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے اور میں اس شخص کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت میں کلام کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ تاریخ مدینہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ من صلی علی عند قبری سمعته اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کا مشہور ترین مقام وہ وقت ہے جب آپ کا ذکر شریف ہوا آنجناب کا اسم شریف سنایا تحریر کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے۔ رغم انف رجل ذکرک عندہ فلم یصل علی وہ کل نجیلوں میں سب سے بڑا نجیل ہے جس طرح کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے کے مقلد کے بارے میں جو کچھ اس سے قبل مذکور ہو چکا ہے۔ اس پر تمام امت کا عمل کرنا ثابت شدہ امر ہے۔ اور کسی واحد رسالہ کے اندر بھی اس سے انحراف مذکور نہیں ہے۔ اور وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہمراہ تحریر کرتے ہیں صدر اول میں وہ نہیں تھک اس کی ایجوکومت بنو ہاشم کے دوران ہوئی تھی۔ اور پھر تمام دنیا میں یہ عمل اشاعت پذیر ہو گیا اور کچھ لوگ تو ختم بھی آنحضور پر درود شریف پر کرتے ہیں جس میں منقول ہے کہ اول و آخر کے درمیان درود شریف ہو۔

ایک حدیث شریف میں اس طرح روایت ہے کہ جو کوئی شخص اپنی کتاب کے اندر مجھ پر صلوٰۃ و سلام تحریر کرے گا جب تک اس میں میرا نام برقرار اور بقی رہے گا فرشتے ہمیشہ اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ جس قدر مقلد صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تحریر کئے گئے ہیں تمام کتب الشفاء اور مواہب لدینہ میں مندرج ہیں۔ اور رسالہ فاکھی میں موجود ہیں۔ یہ رسالہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اس سے زیادہ مقلد مذکور ہوئے ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کو بھی تحریر کرتے ہیں۔ اس لئے اوقات میں ایک طرح کا استیجاب اور شمول میسر ہو۔ اور یہ فقیر توانی ہر نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف عرض کرتا ہے۔ اس لئے کہ مشائخ سلسلہ علیہ قلوبہ کی طرف سے مجھے اجازت حاصل ہے کہ میں ہر نماز کے بعد خواہ فرض ہو یا نفل تین بار درود شریف پڑھا کر دوں۔ وبالله التوفیق۔

فائدہ :- رات کی نماز کی خاطر سو کر اٹھنے کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز کے بعد اور جمعہ کے روز اور جمعہ کی رات کو

بالخصوص نماز جمعہ کے بعد۔ جمعرات، سہوار اور اتوار کے دن وغیرہ وقتوں میں درود شریف کا پڑھنا حدیثوں میں مذکور ہے۔ اور سحر کے وقت جب کعبہ معظمہ کو دیکھیں۔ حجر اسود کو بوسہ کے وقت پر طواف کعبہ والترام کے وقت پر۔ حج کے دوران وقف کے مقلات پر جب آثار نبویہ کی زیارت کی جائے آنحضور کے قیام اور ٹھہرنے کے مقلات مثل کے طور پر مسجد قبا والوی بدر کوہ احد اور مساجد نبویہ وغیرہ میں جب حاضر ہوں۔ خرید و فروخت کرتے وقت۔ وصیت تحریر کرنے کے وقت پر۔ ارادہ سفر کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت۔ منزل پر قیام کے وقت۔ بازار جانے کے وقت۔ بازار میں پہنچ جانے کے بعد۔ مشغولت کے وقت غفلت طاری ہو جائے تو اس وقت گھر سے باہر آتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت۔ جب کوئی حاجت پیش آئے اس وقت کسی خوف یا احتیاج کے وقت پر۔ جانور بھاگ جائے یا غلام بھاگ جائے بلکہ کوئی بھی چیز گم ہو جانے کے وقت پر۔ غم اور شدت کے وقت طاعون یا خوف یا غرق سے بچنے کے وقت۔ پاؤں سن ہو جانے کے وقت پر۔ جب مولیٰ کھائیں اس وقت تاکہ ڈکار کے ساتھ ہونے آوے۔

اس ضمن میں ایک حدیث شریف بھی نقل کی گئی ہے اور برتن سے پانی پینے کے وقت۔ گدھے کی آواز سننے کے وقت اس وقت درود شریف کے ساتھ ساتھ شیطان ملعون سے استعاضہ بھی روایت میں آیا ہے۔ تاکہ شرک و فتنہ ہو اور خیر کا حصول ہو۔ اور کسی گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد۔ تاکہ کفارہ گناہ ہو جائے۔ مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات اور مصافحہ کے وقت۔ اور ایسے اجتماع یا جلسہ میں شمولیت کے وقت جو خدا تعالیٰ اور شعاۃ اسلام کے واسطے ہو قرآن ختم کرنے کے وقت۔ حفظ قرآن کی دعا کرنے کے وقت۔ ایسا کلام شروع کرتے وقت جو غیر منہی عنہ ہو۔ علم دین کی تعلیم کے آغاز پر بالخصوص حدیث شریف کے درس کے وقت۔ نشر علم کے وقت۔ وعظ کے وقت حدیث شریف پڑھنے کے شروع میں اور آخر پر کوئی چیز اچھی لگے تو اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کچھ علماء نے حیرت اور تعجب کے مقلات پر درود شریف کو پڑھنے کو مکروہ جانا ہے۔ جیسے کہ کوئی محترم امر دیکھیں تو اس وقت تسبیح اور تہلیل مکروہ ہوتی ہے۔

فائدہ۔ سلام بھیجنے یا لکھتے وقت یہ نہ صرف مناسب ہی ہے بلکہ افضل عمل ہے کہ ساتھ صلوة شامل کر لی جائے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ صلوة بغیر سلام کے مکروہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لئے حکم فرمایا ہے۔ فتح الباری میں یوں لکھا گیا ہے کہ صرف صلوة بھیجتا اور سلام نہ بھیجتا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایک بار سلام بھیجا جائے اور بغیر وقفہ یا خلل کے دوسری مرتبہ صلوة بھیجی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کذالی المواہب۔

امام محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ اس مقام پر سلام۔ معنی صلوة آیا ہے۔ اس لئے عتاب میں استعمال نہیں کیا گیا (مراویہ ہے کہ حاضر کے سینہ میں فرمایا ہے سلمو) اور خیر انبیاء علیہم السلام کے لئے صرف عتاب کے سینہ میں استعمال نہ کریں۔ مراویہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کے لئے علیہ السلام نہ کہیں لیکن حاضر اور مخاطب کے لئے استعمال کر لیں۔ اور یوں کہہ لیں۔ سلام علیک۔ یا السلام علیک۔ اور رمزیں یا کنایہ کے ساتھ یا تخفیف کے ساتھ جس طرح عام لوگ کرتے ہیں اس پر رضامند نہ ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ فعل بڑا فصیح اور قبیح ہے۔ (جس طرح کہ صلوم یا وغیرہ الفاظ)۔

تفسیر :- جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب وقتوں میں صلوٰۃ و سلام بھیجنا مستحب ہے اور مستحب ہے خاص کر جمعہ کے دن کو جمعہ کی شب کو اس لئے کہ ہفتہ میں افضل دن اور رات یہ ہیں۔ اور حدیث میں بھی جمعہ کے روز کثرت درود کا حکم آیا ہے۔ کیونکہ اس دن خصوصاً آنحضرت کی خدمت میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ اور قبول فرمایا جاتا ہے۔ اس دن قبولت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے۔ اکثر و من الصلوٰۃ علی یوم الجمعة و لیلة الجمعة جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی رات کو جمعہ پر زیادہ درود شریف بھیجا کرو۔ اور کچھ طریقوں سے یوں بھی آیا ہے۔ اکثر و اصلوٰۃ علی فی لیلة الزہراء و یوم الازہر لیلة الجمعة و یوم الجمعة مجھ پر روشن رات میں زیادہ درود پڑھا کرو۔ اور روشن ترین دن کو اور روشن ترین رات جمعہ کی رات اور روشن ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہوئی ہیں اور اس دن کو اور اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام پیش کئے جاتے ہیں۔ گو ان کی امت کا صلوٰۃ و سلام ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کثرت کرنے والے فرشتے پیدا کر کے انہیں مقرر فرمایا ہوا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا صلوٰۃ و سلام آنحضرت کے حضور پیش کیا کریں۔ لیکن اس دن اور رات کو تو یقینی امر ہے کہ صلوٰۃ و سلام مقام وصول اور محل قبول پر پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح ہے۔ من افضل ایامکم یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ قبض و فیہ نفخة و فیہ الصعۃ فاکثروا علی من الصلوٰۃ تمنا کے ایام میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی روز ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ اسی روز صور پھونکا جائے گا اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ اس لئے اس روز کثرت سے درود شریف مجھ پر بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارا اور درود شریف میرے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت درود میں حکمت یہی ہے کہ یہ دن وصول و قبول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا دن ہے۔ اور دنیا و آخرت میں حصول سعادت کا موجب یہ دن ہے۔ ظاہراً یہی حدیث کلیان ہے۔

صاحب مواہب نے ابن قیم سے نقل کیا ہے کہ ان میں مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے سردار ہیں اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ (سید الایام)۔ اس لئے اس دن کو درود شریف بھیجا جانے کے ساتھ ایک قسم کی خصوص مناسبت اور اختلاف ہے۔ جو کہ کسی اور دن کو حاصل نہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت ہر دو جہان میں جو کچھ نعمتیں اور اچھائیاں میسر ہوئی ہیں۔ وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست تقدس سے حاصل ہوئی ہیں اور سب سے اعلیٰ کرامت اس امت کو حاصل ہوئے والی روز جمعہ ہی عطا ہوتی ہے۔ آخرت کے عالم میں اس امت کو جو حور و قصور، جنت اور کرامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اسی جمعہ کے دن میسر آئے گا۔ اس جمعہ کے روز کا نام آخرت میں یوم الزیاد ہو گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس روز جنت والوں کو مزید نعمتیں عطا فرمائے گا اور اپنے مقدس دیدار سے بھی شرف فرمائے گا۔ جیسے کہ ہم باب الجمعہ میں ذکر کریں گے انشاء اللہ دنیا میں جمعہ کا روز امت کی خاطر روز عید ہے اور آخرت میں یہ دن روز مزید ہے۔ اسی دن مخلوق عالم جمع

ہوئی ہے اور رب تعالیٰ نے اس روز تمام مخلوق کی ضروریات۔ حاجات اور خواہشات کو بڑی مہربانی و شفقت کے ساتھ پورا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کے روز ملنے والے کی دعا رد نہیں فرماتا ہے اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے اور امت کو یہ تمام کچھ حاصل نہ ہو سکا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت امت کو ہو سکے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے و سبب اور آنحضور کے دست اقدس کے وسیلے سے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں نعمتوں کی حق شناسی اور سپاس گزاری کا کم از کم اور چھوٹا سا ذریعہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے روز آنحضرت پر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے درود و سلام بھیجیں۔ (واللہ اعلم)۔

صلوٰۃ و سلام کے فضائل۔ وصل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کے فضائل اور اس کی برکت و ثمرات اور نتائج حد بیان سے باہر ہیں۔ یعنی کہ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام خیر و برکت داخل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے امثال امر اس کے فعل اور فرشتوں کے عمل کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **لن اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما** بلاشبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوٰۃ و سلام خوب بھیجو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ من صل علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشر اجز کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کس قدر خوش اور عظیم مرتبہ و منزل والا وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔

یہاں پر ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کس طرح یہ جائز ہو سکتا ہے کہ آنحضرت پر تو آپ کا کوئی غلام صرف ایک بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ بھیجے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث میں ایک عدد جو نہ کور ہوا وہ بندہ کا فعل ہے اور یہ جو حکم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر الحسنات جو کوئی ایک نیک لایا اس کا بدل دس گنا ہے اس حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں دس گنا عطا کرتا ہے۔ اس میں یہ تو لازم نہیں کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دفعہ صلوٰۃ بھیجے۔ وہ بذاتہ مالک ہے وہ جس قدر چاہے آنحضور پر صلوٰۃ بھیجے۔ بندہ تو صلوٰۃ و سلام اور دعا کرنے پر ہی مامور ہے۔ (بندہ خود تو قدرت نہیں رکھتا) وہ خدا تعالیٰ سے ہی گزارش کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے اس حکم کی بجا آوری محض عاجز و مجبور ہوتے ہوئے تجھ ہی سے عرض کرتا ہوں کہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جلال و آنحضرت کے جل مبارک کے مناسب اور لائق صلوٰۃ نازل فرما۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی کمال رحمت اور نہایت شفقت سے وہ کچھ بھیجتا ہے جو لائق و مناسب ہے۔ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و مرتبت اور درجہ کے لائق و مناسب بھیجتا ہے۔ یہ بالکل عیاں ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی جانب سے ایک دفعہ ہی بھیجا ہو اور دس بندہ پر بھیجے ہوئے دس کے مقابلہ میں سو ہزار درجہ کامل تر ہو کیونکہ مقدار کا کم ہونا کیفیت میں زیادہ ہونے کے معنی و مختلف نہیں ہے۔ جس طرح کہ سو ہزار پیسوں کے مقابلہ میں ایک گواہ ہوتا ہے۔

ابو طحر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے

کہ جناب کی چشمن مبارک سے خوشی و مسرت ظاہر ہو رہی تھی۔ اور آپ کا رخ انور پر مسرت قلم محلہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! حضور کے رخ نگاہ پر آج خوشی اور مسرت کی لہر روشن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس سے خوش نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے کوئی آدمی اگر آپ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے۔ تو میں اس پر دس دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہوں دیگر ایک روایت میں مطلقاً اس طرح ہے کہ جو بندہ آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے۔ اس بندہ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک صلوٰۃ و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ جب تک وہ بندہ مجھ پر بھیجتا رہتا ہے۔ لہذا بندہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ تھوڑا بھیجے یا کثرت سے بھیجے۔ ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر گنا زیادہ صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ پس بندہ کم بھیجے یا زیادہ بھیجے۔

اس مقام پر بندہ مسکین (شیخ عبدالحق) خد اللہ۔ عزیز الحق عرض کرتا ہے کہ ستر کے عدد میں بھی یہ منحصر نہیں ہو سکتا کیونکہ مراتب میں بہت اضافہ ہے۔ سات سو تک آیا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر زیادہ آیا ہے۔ یہ اضافہ اور زیادتی پر ہٹانے مقدار تقویٰ محبت اور خلوص ہے اور کی بیشی میں اختیار عطا کرنے میں بھی ایک گونہ تنبیہ اور تہدید پائی جاتی ہے کیونکہ تخیر یہ میں وجود خیر تانا اور پھر اس کے حصول کی کوشش میں کمی و بیشی پر اختیار دینا گویا کہ کوتاہی پر ڈرانے پر محتضن ہوتا ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تہذی شریف میں روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری خواہش ہے کہ میں آپ پر درود شریف بھیجوں۔ اپنے حق میں دعا کرنے کے مقابلہ میں جناب والا پر کتنی مقدار میں بھیجوں۔ فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک چوتھائی فرمایا جتنا تم چاہو۔ اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے مزید بہتر ہے عرض کیا نصف؟ فرمایا جتنا چاہو۔ اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے مزید بہتر ہے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے اور بہتر ہے۔ عرض کیا تو پھر میں اپنی تمام دعا کے بدلے آپ پر درود ہی بھیجا کروں گا۔ فرمایا۔ لہذا یکفنی ہمنک و یعف ذنبک تب تو تم نے اپنی بہت کو پورا کر لیا اور گناہوں کو معاف کر لیا۔

دیگر ایک حدیث میں روایت ہے کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے دس گنا ملے گا اور دس درجے اس کے بلند فرمائے گا یہ دس گناہوں کا جو کیا جانا اور دس درجہ کا بلند کیا جانا درود شریف کے عمل کے اجر اور ثواب کے ساتھ ہی خصوصاً ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اعمال میں یہ زیادتی اور اضافہ نہیں۔ اس لئے کہ ایک کا بدلہ اس سے دس گنا تو ہو گا ہی لیکن گناہوں کا مٹایا جانا اور درجہ کا بلند کیا جانا نہیں ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و ازولہ منزل المقرب و فی رواۃ المقعد المقرب عندک یوم القیامۃ و جبت لہ شفاعتی اے اللہ تعالیٰ! صلوٰۃ نازل فرما ہمارے سردار محمد پر اور ان کو مقام قرب پر سرفراز فرما دے جو کہ تیرے نزدیک قیامت کے روز ہے۔ تو اس کے لئے

میری شفاعت واجب ہو گئی۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میرے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ دیگر حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کو اس کی شدت و دہشت سے نجات پانے والے تم میں سے زیادہ وہی لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا نکاہوں کے ملنے جلنے اور ان سے پاک کئے جانے میں آتش کو ٹھنڈے پانی سے بجھانے کے مقابلہ میں زیادہ موثر اور کار آمد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنا بہ نسبت غلاموں کو آزاد کرنے کے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس مقام پر یہ حکم ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے والے پر نزول رحمت واجب حکم آتا ہے تو بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے میں کیت مقدار اور کیفیت میں جس قدر بھی اضافہ ہو گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر اسی قدر فیضان اور نزول رحمت ہو گا لیکن ہو گا اس کے حل کے لائق اور مناسب۔ کمالاً یخفی الغرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا شیخ انوار ویرکت اور تمام ابواب خیرات و سعادت کا مفتاح ہے اس باب میں چونکہ اہل سلوک لوگ بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں اس لئے وہ حق عظیم کے مستوجب ہوئے ہیں اور مواہب ربانیہ کے مستحق بھی ہوئے ہیں۔ کچھ مشائخ کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تربیت کرنے کے لئے کوئی کامل شیخ اور اکل مرشد نہ ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اپنے اوپر لازم کرے یہ وہ طریقہ ہے کہ اس سے طالب واصل تہی ہو جاتا ہے یہی درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب توجہ کرنے سے آداب نبوی باحسن طریق اور اخلاق جلیلہ محمدیہ سے اس شخص کی تربیت پوری کر دے گا۔

کچھ مشائخ وصیت فرماتے ہیں کہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کرے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد کی قرائت اللہ تعالیٰ کی معرفت کرا دیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کی کثرت سے آنحضور کی محبت و معیت سے سرفرازی ہوتی ہے اور جو شخص بھی کثرت کے ساتھ آنحضرت پر درود شریف بھیجے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گی۔ جس طرح کہ شیخ امام علی متقی الحکم الکبیر میں شیخ احمد بن موسیٰ ہاشمی شروع سے نقل کرتے ہیں۔

بعض متاخرین شقلیہ مشائخ قدس سرہم نے فرمایا ہے کہ جس وقت پر اولیاء اللہ مغفود ہوں تو اس وقت برائے حصول طریق سلوک اور قرب الہی اور تحصیل معرفت کے لئے ظاہر شریعت پر التزام کے ساتھ عمل پیرا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ان پر درود کی کثرت کو باقاعدہ لازم کرنا مرشد متصرف کا کام کرتا ہے۔ درود شریف کی کثرت سے باطن کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے بلا واسطہ فیض و انعامات اور عہد میسر ہو جاتی ہے۔

کچھ مثل تلخ تو سلا اور استاد کے پیش نظر درود شریف کو ذکر پر ترجیح اور فضیلت کے قائل ہیں۔ گو ذکر بھی اپنے مقام پر شرف و فضل رکھتا ہے۔ اور شذیہ طریقت کا خلاصہ جو طریقت قادریہ کی شلخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ سے استفادہ ہے۔ اور اس کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں خود سپردگی کے ثروم اور حضوری دوام کے باعث و مطلق سے ہے۔

شیخ اجل قلب وقت عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ و نفعنا بہ کلتہ و برکات علومہ کا قول ہے کہ جب صلوٰۃ و سلام پڑھیں تو جتنا چاہیے کہ فضل اور رحمت کے کس کس دریا میں تیر رہا ہے اور کس کس جگہ پر غوطے لگا رہا ہے۔ جب اللہم کما جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں داخل ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ جس وقت اللہم پکارتا ہے گویا کہ وہ تمام اسمائے الہی کو یاد کر لیتا ہے۔ اور صل اعلیٰ سیدنا محمد کہتے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عالم کے فضل و کرم کے دریا میں غوطے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ علی الہ واصحابہ کہتا ہے تو ان کے فضائل و کمالات کے دریا میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ ان نامتہی سندروں میں شکاری و غوطہ زنی کے بعد وہاں سے محروم و بیوس نکل کر اتنا ناممکن ہے اس فقیر کو (شیخ عبدالحق کی) حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے بس وقت مدینہ منورہ شریف کی جانب سفر کے لئے روانہ فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اس سفر کے دوران قرائت کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلوٰۃ و سلام بھیجنے سے افضل ترک کی دوسری عیوبت نہیں ہے جب میں نے ان سے اس کی تعداد پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر کوئی تعداد معین نہیں ہے۔ جتنا زیادہ بن پڑے اتنا ہی پڑھو۔ اس کے ساتھ رطب اللسان رہیں۔ اور اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس وقت کے علاوہ دوسرے اوقات میں وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ ہر روز باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزار سے کم مرتبہ درود شریف متعین نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس قدر نہ ہو سکے تو پانچ صد بار تو لازم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک سو بار اور اپنے لئے تو وہ تین صد بار سے کم بالکل نہ تجویز کرتے تھے۔ اور شب کو سونے سے قبل بھی اپنا وقت صلوٰۃ و سلام سے غلی نہ رکھیں۔

صلوٰۃ و سلام کے عظیم فوائد اور جلیل مطالب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مجھ پر کوئی غصہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور میں اس غصہ کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دیگر ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غصہ میری قبر کے سامنے مجھ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے اس کو میں بذات خود سنتا ہوں۔ اور درود سے جو مجھ پر درود شریف بھیجے میرے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ اس کو لے کر فرشتے میری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ہرگز کوئی شک و شبہ نہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے زمین پر گھومنے والے فرشتوں کو متعین فرمایا ہے وہ میرے حضور میں امت کا سلام لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ وہ فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فلاں غرض ولد فلاں غرض مثل کے طور پر کترین، بدنگن عبدالحق بن سیف الدین دہلی کا باشندہ جناب کے دربار شریف میں سلام عرض کرتا ہے ازل بعد ملائکہ سلام عرض کر دیتے ہیں۔ بیت

لک البشارة فاخلع ما علیک ذکرت ثمة علی ما فیک من عوج

بیت

جہں میدہم در آرزوای قاصد آخر بازگو در مجلس آن نازنین حرفے کہ ازنا میرود
درد و سلام کے عظیم فائدوں سے ایک یہ ہے کہ درد و خواں کے دل میں محاسن نبویہ مستقر ہوتے ہیں اور درد و خواں کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیالی صورت مبارک متعقل ہوتی ہے اس لئے کہ کثرت و درد شریف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے یہ لازمی امر ہے شعر

لو شق عن قلبی نرلمی فی وسطہ ذکرک فی سطر والتوحید فی سطر
اگر آپ میرے قلب کو چیریں اور ملاحظہ فرمائیں تو اس کے اندر ایک سطر میں آپ کا ذکر مبارک ہو گا اور ایک سطر میں توحید الہی ہو گی۔

صلوٰۃ و سلام کے عظیم فائدوں میں سے یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب دس غلام آزاد کرنے یا کرانے اور دس فی سبیل اللہ جہلوں میں شامل ہونے کے برابر ہے اور یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ دعا قبول پذیر گناہی ہوتی ہے۔ سید الانبیاء شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آنحضرت کی شلوت مبارک اور آنحضور کا قرب میرا آ جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھولانے کی خاطر اپنے ہاتھ مبارک کو تکلیف دینے آنحضرت کے ساتھ دوسروں سے پہلے قیامت کے روز جنت میں داخل ہونا اس روز کی سب شدتوں اور سختیوں میں آنحضرت کا مشکل ہونا سب مہموں اور تقضیاء میں رسالت مآب کی طرف سے کفالت حاصل ہونا تمام خواجہان میں اور گناہوں کی بخشش کے لئے آنحضرت کا کوشل ہونا سب کو تابیوں اور غلط کاریوں کو مٹانے تمام کچھ صلوٰۃ و سلام کی برکت سے ہے بعض یہ بھی صلوٰۃ و سلام کے فوائد ہی میں سے بتاتے ہیں کہ فرائض میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور قائم مقام صدقہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کا دغیب امراض سے شفاء خوف و خطرات اور بھوک و افلاس کا دور ہو جائے تمہوں سے برائت کا حصول اور پاک ہو جائے فتح برد شمس۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کا حصول۔ بندہ کی صلوٰۃ اللہ رب العزت کی صلوٰۃ اور ملائکہ کی صلوٰۃ سے مل جائے مال میں اضافہ اور پاکیزگی ہوئے ذاتی طہارت۔ قلب کی صفائی۔ فارغ البالی حاصل ہوئے جملہ امور میں برکت شامل ہو جائے یہاں تک کہ اموال و اسباب اولاد اور اولاد و تاجدار پشت برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام فوائد درد و شریف سے

حاصل ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

فائدہ:- قیامت کی ہولناکیوں سے چمکنا اپنا سکرات موت میں آسانی۔ دنیا کی ہلاکتوں سے نجات ملنا زمانہ کی نیکیوں اور تکلیفوں سے نجات جو اشیاء بھول جائیں ان کا یاد آنا۔ استیاج و فقر سے چمکنا۔ قلم و ستم اور جفا و بخل سے حفاظت حاصل ہو جائے تاکہ گرد آلود ہونے کی بددعا سے حفاظت مجلس کا بھول پاکیزہ و خوشبودار ہو جائے۔ رحمتوں کا چھانا صراط سے گزرنے کے دوران نور کا چمکنا اور ثابت قدم رہنا اور آنکھ جھپکنے کے اندر اندر صراط عبور کر جائے دل میں مسلمان سے محبت پیدا ہو جائے آنحضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دل میں خوب مضبوط ہو جائے۔ ملائکہ کا محبت کرنا اور ان کا اسے مرحبا کہنا چاندی کے بنے ہوئے کھنڈ پر سونے کے قلم سے اس کے صلوة و سلام کو تحریر کیا جائے۔ اس کے حق میں خیر کی زیادتی کے لئے ملائکہ کا دعا کرنا اور اس کے حق میں استغفار کرنا درود شریف کے یہ بڑے بڑے فائدہ ہیں اور اہم ترین اعظم بات یہ ہے کہ سلام کا جواب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ استمراری سنت ہے اور لازم شدہ فرض۔ ایک شخص کے لئے اس سے بڑھ کر معلوم تندی اور کوفی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلامتی اور خیر کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ آدمی کی ساری عمر کے دوران ایک دفعہ یہ سعادت مل جائے تو ہزاروں کرامات اور ناقابل شمار برکات کا موجب ہے۔ بیت۔

بہر سلام کن رنجہ در جواب آل لب کہ صد سلام مرا بس کیے جواب از تو
بیت سے ایسے اشخاص بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے سلام عرض کرنے سے قبل ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پالیا ہے۔ اس لئے کہ یہ حضور کی علوت تھی کہ کائنات بآباد بالسلام جب سلام عرض کیا تو اس کے بعد انہیں سلام کا جواب حاصل ہوا۔ اور پھر آنحضرت نے خود بھی اپنی طرف سے سلام سے مشرف فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

فائدہ:- یہ بھی آنحضرت پر صلوة و سلام بھیجنے کے فائدوں میں سے ہے کہ تین دن تک کرنا "کلینین اس کے منہ درج کرنے سے رکے رہے ہیں (شاید کہ وہ توبہ ہی کر لے) اور دوسرے لوگوں کو وہ اس کی عیب چینی سے روکے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ شخص جو صلوة و سلام پڑھتا ہے عرش الہی کے سایہ میں رہے گا اور ترازو میں نیک اعمال کا پلڑا اور درود شریف کے باعث بھاری ہو جائے گا۔ وہ اس دن پیاس سے بھی حفاظت میں ہو گا۔ جنت کے اندر کثرت سے اس کو بیس عطا ہوں گی اس دنیا کے محلات میں اور آخرت کے امور میں ہدایت حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو اس میں ذکر الہی بھی ہوتا ہے درود شریف کی وجہ سے بے پلایاں اور دافر نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ فاکہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کے اندر یہ تمام آداب زیارت میں شمار کی ہیں۔ اور جذب القلوب میں بھی اس رسالہ سے ہی نقل کی گئی ہیں۔ اور یہاں بھی اسی جگہ سے منقول ہیں۔ اس رسالہ میں ان کے علاوہ بھی حکایتیں اور فوائد ذکر کئے گئے ہیں

یہاں ان کے لئے تحریر کی گنجائش نہیں ہے ایک حکایت ان میں سے یہ بھی ہے جو کہ شیخ احمد بن ابی بکر محمد ردو صوفی اور محدث سے شیخ محمد الدین فیروز آبادی نے اپنی کتاب کے اندر ان سندوں کے ساتھ جو شیخ صاحب کو میسر ہوئی تھیں درج کی ہے۔ ہم وہ یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ حق کا طالب اس کو در دینا سکے۔ ایک روز شبلی رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابو بکر مجاہد کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ صاحب اپنے دور کے امام اور وقت کے علماء سے تھے ابو بکر کھڑے ہو گئے اور ان کا احترام و اکرام بجا لائے۔ ان سے معاف فرمایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ جو لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے کہنے لگے۔ یا سیدی! آپ اس قدر احترام و عزت شبلی کی کرتے ہیں جبکہ آپ بھی اور بغداد کے تمام لوگ بھی انہیں مجنون کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں اپنے طور پر ہی یہ نہیں کرتا ہوں بلکہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح فرماتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے اس طور میں نے یہ کہا ہے اسی لئے کہ جب شبلی یا دیگر رسالت ملب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے تو آنحضرت کھڑے ہو گئے تھے۔ معاف فرماتے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان میں آپ نے بوسہ بھی دیا تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ شبلی کے ساتھ اس قسم کا سلوک فرما رہے ہیں تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ شبلی نماز ادا کرنے کے بعد یہ آیت پڑھا کرتے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم اور بعد ازاں مجھ پر وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔

جو حضرات حرمین شریف میں محافل میلاد مبارک کا انعقاد کرتے اور میلاد شریف کا ذکر و بیان کرنے کا معمول رکھتے ہیں ان کا درود شریف سے قبل اس آیت کو پڑھنا معمول ہے۔ وہ حضرات اس آیت کے بعد ان اللہ و ملائکتہ بصلون علی النبی پڑھا کرتے ہیں۔ پھر وہ اس حکم کو بجالانے کے لئے پڑھتے ہیں۔ اللھم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم

درود شریف کے ترک پر وعید ہے۔ اس میں ہرگز شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے فائدے اور فضیلتیں اور پڑھنے والے کی تعریف و توصیف حدیثوں میں بیان ہوئی ہے درود شریف کے تارک کو بھی اس کے مقابلہ میں اسی قدر مذمت۔ قہارت اور اس پر عقاب اور مضرت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی عمل کا جتنا زیادہ ثواب اور فضیلت بلند و کامل تر ہوتی ہے اسی قدر اس کا ترک بھی قہارت آمیز اور مذموم تر ہوتا ہے۔ اس پر شدید تر اور قوی تر عقاب ہوتا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان البخیل کل البخیل بے شک تمام بخیلوں میں سے بدترین بخیل یہ ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے البخیل من ذکرت عنده فلم یصل علی عرف عام میں بخیل اس کو کہا جاتا ہے جو مال کو خرچ کرنے اور استعمال کرنے میں کسوٹی کرتا ہے۔ لیکن بدترین بخیل وہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف کیا جائے اور وہ ان پر درود شریف نہ پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور نعمتوں کے شکر میں اتنا سادقت بھی خرچ نہ کرے۔ اپنی زبان استعمال میں

نہ لائے۔ اس لئے کہ اس کا اجر اور ثواب مل خراج کرنے اور غلاموں کو آزاد کرنے سے عظیم تر اور وافر تر ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد صاحب امام محمد باقر سلام اللہ علیہما وصل آباہما العظام ولولا دھما الکرام سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے بے شک اور یاقین وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابو القاسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا بھلا دیا۔ اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ جب میرا ذکر کسی کے سامنے کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا بے شک وہ مجھ پر ظلم اور جفا کرتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مجلس بیٹھی اور پھر وہ اٹھ گئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا۔ وہ مجلس اس طرح کی ہے جس طرح کہ مردار سے زیادہ گندی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں۔ اور پھر وہ منتشر ہو گئے ہوں۔ (نور اللہ تعالیٰ من ذالک)

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک گروہ مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا۔ قیامت کے دن اس مجلس پر حسرت اور محرومی ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں ہی داخل ہوں مگر وہ کہ خواہ اور نیک اعمال کے باعث جنت میں ہی داخل ہو جائیں اور اپنے ایمان اور عمل کا ثواب بھی ان کو مل جائے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بت بڑے ثواب سے محرومی کے باعث وہ حسرت و یاس کے ہاتھ ملیں گے کہ انہوں نے یہ عظیم اجر و ثواب کیوں نہ حاصل کر لیا۔ دیگر ایک حدیث میں یوں ہے کہ ذکر الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام دونوں کا حصول ہو جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ذیل ہے وہ شخص جس کے آگے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے اور وہ شخص رسوا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس شخص کو بخشوانے کے بغیر ہی گزر گیا۔ مراد یہ کہ رمضان شریف کا مہینہ پالنے تو اس طرح کے کام کرے جن سے اس کی بخشش ہو جائے۔ کیوں کہ یہ دن غنیمت ہوتے ہیں اور بخشش کا موسم ہوتا ہے اور فرمایا کہ اس کو بھی رسوائی ہو جس نے اپنے دونوں مل باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کو وہ جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ ان کی حرمت کرنے ان کو ہر طرح سے راضی و خوش رکھے بالخصوص ان کے برحقے میں اور اس طرح وہ جنت میں داخلے کا حقدار بن جائے۔

دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف آور ہوئے اور آپ منبر پر چڑھے منبر پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ پھر دو سرا قدم رکھا اور فرمایا آمین معلومین جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ الفاظ کہنے کا موجب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبزل آئے اور کمایا رسول اللہ! جس کے آگے

جناب والا کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے اور وہ مرجائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ واصل کرے گا اور اپنے قرب و رحمت سے اسے دور رکھے گا آپ اس پر آمین فرمائیں۔ لہذا میں نے آمین کہا۔ جبریل نے اسی طرح اس کے متعلق بھی کہا جس نے ہمارے مصلیٰ کو پایا۔ اور اس شخص کے والدین کے باعث اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوا۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور وہ صلوٰۃ و سلام آنحضرت پر بھیجے۔ اس مجلس کے دوران جو گنہ اس سے سرزد ہو گا وہ بخش دیا جائے گا۔

تفسیر یہ ہے کہ یہ خیال کریں کہ مجلس میں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب صرف آپ کا نام لینا ہی ہے آپ کے نام مبارک کے ذکر میں آنحضور کے تمام اوصاف و احوال شامل ہیں۔ گو آپ کا اسم گرامی پوری تصریح سے نہ بھی لیا جائے اور گو علماء نے آپ کے اسم شریف کے تذکرہ کا مسئلہ وضع کیا ہوا ہے۔ یہ بات تو بین اور عیاں ہے۔ (وابلغہ التوفیق)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر صلوٰۃ کے بارے میں اختلاف

حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور پر صلوٰۃ کے لفظ کے استعمال و اطلاق پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کی تمام بحثوں سے تین قول ثابت ہوتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت اس مذہب پر ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی دیگر شخصیت کے لئے صلوٰۃ کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں کتب الشفاء میں یوں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلوٰۃ سوائے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور پر جائز نہیں مواہب لدنہ میں یوں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ثابت ہو چکی ہے ابن شیبہ از طریق عثمان از عمرہ از ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری دانست میں نہیں ہے کہ کوئی بھی صلوٰۃ کا مستحق یا لائق ہو سوائے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے کسی ایک نبی پر بھی صلوٰۃ بھیجے گا کوئی جو از نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح ہی نقل ہے لیکن علماء کا قول ہے کہ مشہور اس طرح ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مذہب نہیں رکھتے۔ بلکہ مبسوط میں ان کا یہ قول ہے کہ غیر نبی پر بھی صلوٰۃ کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہم اس کے لائق ہیں کہ ہم اس چیز سے تجاوز کریں جس کا ہم کو حکم ہوا ہے اس باب سے متعلق دو اقوال اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلوٰۃ کے لفظ کو تخصیص نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا۔ صلوا علی الانبیاء قبلی فان اللہ یبعثکم کما بعتنی مجھ سے قبل کے انبیاء پر بھی صلوٰۃ بھیجو اس لئے کہ بے شک اللہ نے ان کو بھی مبعوث فرمایا جس طرح کہ میں مبعوث فرمایا گیا۔ پس صلوٰۃ کا لفظ مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ۔ اور انبیاء کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہ ہے۔ اس طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے دیگر ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح روایت ہوا ہے

کہ فرمایا۔ لا یبنی الصلوۃ علی احد الا النبیین سوائے انبیاء کے کسی دوسرے پر صلوۃ بھیجنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔
 علماء کی دوسری جماعت کا یہ قول ہے کہ صلوۃ کے معانی ہیں ترم۔ یعنی اللہ رب العزت سے اس کی رحمت طلب کرنا
 اور اس سے دعا کرنا کہ اپنے بندہ پر وہ رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ مطلق ہے۔ اس کے اطلاق کی ممانعت کے بارے میں کسی
 صحیح حدیث یا قطعی اجتماع کی صورت میں ثبوت موجود نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ ہو الذی
 یصلی علیکم و ملککنہ وہ اللہ تعالیٰ تم پر صلوۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صابریں کے حق میں
 فرمایا ہے۔ لولک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ یہ وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوۃ اور رحمت
 ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و نزکبہم بہا و
 صل علیہم مسلمانوں کے مل سے صدقہ قبول فرمائیں اور اس کے ذریعہ ان کو پاک اور ستھرا کریں۔ اور ان پر صلوۃ
 بھیجیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب مسلمان صدقہ کے مل کے ساتھ حاضر آتے تھے تو آپ
 وہ مل صدقہ لے لیتے تھے اور ان پر صلوۃ بھیجا کرتے تھے حدیث میں اس طرح ہے۔ اللہم صل علی آل ابی اوفی و صل
 علی فلان و علی فلان اے اللہ ابو اوفی کی آل پر صلوۃ بھیج۔ اور فلاں پر اور فلاں پر۔ دیگر ایک حدیث میں آیا ہے۔
 اللہم صل علی عمرو ابن العاص اے اللہ تعالیٰ عمرو بن العاص پر صلوۃ بھیج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا
 کرتے تھے کہ وہ صدقہ خوب لاتے ہیں۔ دیگر ایک حدیث ہے اس میں آنحضرت نے یہ تعلیم و تلقین فرمادی ہے کہ صلوۃ
 بھیجا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ
 عنہما پر صلوۃ بھیجتے تھے امام مالک نے اس کا ذکر موطا میں کیا ہے ابن وہب نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ انہوں
 نے فرمایا کہ اپنے وہ ساتھی جو عتب تھے ان کے لئے ہم لوگ دعائیں طریقے سے کرتے تھے۔ اللہم اجعل منک علی فلان
 و علی فلان صلوۃ قوم لبرار النین یقیمون باللیل و یصومون بالنہار اے ہمارے اللہ تعالیٰ۔ اپنی طرف سے فلاں
 شخص پر ان نیک صالح لوگوں کی طرح صلوۃ بھیج جو رات کے وقت قیام میں ہوتے تھے اور دن کو روزہ سے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اہل تحقیق علماء نے کہا ہے اور جو کچھ مواہب لدنہ میں تحریر ہے اور
 جمہور علماء کرام کا مذہب بخاری جو کچھ ہے اور فقہاء اور اہل کلام کی اکثریت جس بات پر متفق ہے وہ یہی ہے کہ غیر نبی پر اکیلے پر
 اور مستقل طور پر صلوۃ بھیجنا ناجائز ہے بلکہ یہ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے صلوۃ انبیاء کی تعظیم و توقیر کے اعتبار
 ان کی شعار اور نشانی مقرر شدہ ہے پس اس طرح نہ کہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم۔ گویا یہ معانی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تزیینہ و تقدیس کی تخصیص ہے اور اس
 طرح نہ کہاجائے قل محمد عزوجل گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معانی کے اعتبار سے عزیز اور جلیل ہیں۔ اسی
 طریق پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی صلوۃ و سلام کا مخصوص ہونا واجب ہے۔
 کسی دیگر شخصیت کو ان کے ساتھ صلوۃ میں شریک نہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں صلوۃ کے لفظ کا جو

استعمل ہوا ہے۔ وہ دعا کے معانی پر ہے اور اشعار اور علامت کے طور پر نہیں ہے۔ پس آل ابی اونی یا کسی اور کے واسطے صلوٰۃ کا لفظ شعار بنانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان پر ان کے ذکر کے موقع پر صلوٰۃ بھیجنا جائز ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ائمہ کرام اور علمائے عظام کو رغفران اور رضوان کے الفاظ سے ذکر میں لایا جائے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں بھی ہے۔ رنا انفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اے ہمارے رب تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔

علماء نے فرمایا ہے کہ شروع میں یہ روش معروف اور جاری نہ تھی۔ چند بدعتیوں نے بعد میں یہ ایجاد کی تھی۔ اور ان لوگوں نے اپنے کچھ اماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابر شریک اور مساوی گردانے اس لئے ان لوگوں کے اس طریقہ سے پرہیز اور گریز واجب ہے۔ آل، ازواج کا ذکر جمعیت اور اضافت کے اعتبار سے ہے۔ نہ کہ استیفاء اور اصالت کے طور پر۔ اگر جمعیت اور اضافت کے طور پر ذکر کریں تو اس میں کس کو کوئی اختلاف نہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لاجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا رسول کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ بنانا۔ پس یہ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعاء عام لوگوں کی دعا سے ممتاز و منفرد ہو اور سلام کے بارے میں بھی یہی بحث ہے۔

شیخ ابو محمد جوینی امام الحرمین کے والد ہیں وہ فرماتے ہیں سلام، معنی صلوٰۃ ہے اس لئے اس کو عتاب میں استعمال نہ کیا جائے۔ اور صرف غیر بنی کے واسطے استعمال نہ ہو گا سوائے بیعت حاضر کے۔ اور یوں کہا جاسکتا ہے۔ سلام علیک و علیکم السلام اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ نیز یہ فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ احتیاط اور آداب نبوت کے لحاظ سے اسلام اور اقرب ہے۔ مواہب لدنہ میں فرمایا گیا ہے کہ جو علماء غیر بنی پر صلوٰۃ و سلام ممنوع قرار دیتے ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا کہ مکروہ تنزیہی یا کہ یہ خلاف اولیٰ سے ہے۔ یعنی کہ حکم میں تین قسم کے اقوال ہیں۔ یہ امام نووی نے کتب ازکار میں نقل کئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ صحیح تو یہی ہے کہ یہ مکروہ ہے تنزیہی کراہت کے ساتھ۔ کیونکہ یہ طریقہ و شعار اہل بدعت کا ہے۔ واللہ اعلم۔

تنبیہ نہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بحث صدر اول میں ہرگز موجود نہ تھی جملہ اہل اسلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی صلوٰۃ و سلام کے ساتھ مامور تھے اور وہ مسلمان دو سرے انبیاء علیہم السلام پر صلوٰۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی مطابقت میں بھیجا کرتے تھے۔ صلوا علی الانبیاء قبلی فان اللہ بعنہم کما بعننی مجھ سے قبل کے انبیاء پر صلوٰۃ و سلام بھیجو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح مبعوث فرمایا جس طرح کہ میں مبعوث فرمایا گیا۔ اس مسئلہ میں شیعہ لوگ خواہ رافضی ہوں یا تشیعہ ہوں مختلف راہ اختیار کرتے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اہل بیت نبوت پر اصلاً صلوٰۃ و سلام بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ جائز صرف جمعیت کے لحاظ سے ہے۔ اور کتب حدیث میں اہل

بیت کے ساتھ سلام کی نسبت اس طریق پر دیکھی گئی ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہوں۔ واللہ اعلم۔
 متاخرین میں کچھ اور اصطلاحات بھی ظہور میں آچکی ہیں۔ عرب ممالک کے اندر تمام مشلح کے لئے رضی اللہ عنہ اور
 رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ادا کئے جاتے ہیں۔ صاحب ہدایہ تو بذات خود اپنے لئے اس طرح کہتے ہیں قل رضی اللہ اور صوفیاء کا
 طریقہ قدس سرہ العزیز یا قدس سرہ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے جو اس بارے میں ہے۔ اس کے لئے دو طرح کی
 عبارات ہیں ایک یہ ہے کہ بعض لکھتے ہیں۔ قدس اللہ روحہ۔ اور بعض دوسرے حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ
 تحریر کرتے ہیں۔ اور مشہور قلمندہ علم نحو کے سبب سے جو حرف جار کے اعلوہ میں ہے اس کے موافق نہ ہے۔ کچھ لوگ
 دوسرے عیوں پر درود شریف بھیجنے کی خاطر یہ اضافہ کرتے ہیں۔ علیٰ فیسنا علیہ وعلیہم۔ اس لئے کہ دوسرے انبیاء پر تبعیت
 کے اعتبار سے صلوة ہو۔ زیادہ تر ممالک عرب میں یہی طریقہ مروج اور متعارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
 درود شریف بھیجنے کا جو حکم ہے۔ دیگر جملہ انبیاء کے لئے بھی وہی حکم ہے۔ اہل عجم کی اکثریت کے کلاموں کے ساتھ حضور
 کے ساتھ علیہم السلام بہت زیادہ آیا ہے۔ لیکن اولیٰ یہی ہے کہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھا جائے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 الفاظ نہایت اختصار کے حامل اور درست اور سلامت ہیں۔

xx

باب دہم

عبادات نبوی کی مختلف اقسام

پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس امر میں ہرگز کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس جہان کی تخلیق و آفرینش کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اس واسطے پیدا فرمایا کہ ہماری عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے قرب کے حصول کے واسطے صراط مستقیم عبادت ہی ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔ ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تحقیق اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو یہی راستہ سیدھا ہے نیز فرمایا۔ ولقد نعلم انك بضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ سینہ میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ پس آپ اپنے رب کی تحمید کریں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی امر آجائے اس آیت میں یقین کا مطلب ہے موت۔ کیونکہ سینہ کی تنگی دل کی تنگی اور حزن و ملال کے زوال کے نتیجہ میں موت یقینی بات ہے۔ اور عبادت سے اس کا زوال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی عبادت میں مشغول ہو جائے تو عالم ربوبیت سے اس پر شعائیں منکشف ہو جاتی ہے اور اس حصول انکشاف کے بعد اس کی نظر کے سامنے چوٹی سے بھی حقیر تر اور ذلیل تر ہو جاتی ہے اس وقت اس کا وجود قلب پر سے مٹا دیا بہت آسان ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے معدوم ہونے کی اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ نہ اس کے خیالات ہی منتشر ہوتے ہیں۔ غم اور ملال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس وقت بندہ کے اوپر کمزوریت و شدائد کا نزول ہوتا ہے تو بندہ ان سے فرار اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی وہ یوں دل کے اندر ہی کھتا ہے کہ میری عبادت مجھ پر واجب ہے۔ بہر حال خواہ مجھے تو بھلائی اور خیر عطا فرمائے اور خواہ کمزوریت میں جلا کر دے۔ پس وہ کمزور کو جو کر دیتا ہے۔ اور اس کی امیدوں کو کشلوگی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادته اور تم اس کی عبادت میں قائم رہو۔

اس مقام پر اس گروہ کو یہ کہنے کا جواز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب جب پالیتا ہے تو ظاہری اعمال اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ تمام ظاہری اعمال سے نجات پا جاتا ہے اور شرعی طور پر وہ مکلف نہیں رہتا۔ لیکن انہیں جتنا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب مسافر ہے اور اس کا سفر مسلسل جاری ہے۔ لہذا جب تک وہ حیات ہے راستہ کے لئے تو شے کی اسے احتیاج ہوتی ہے۔ اور وہی (توشہ) عبادت کہلاتا ہے۔ خواہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو جائے وہ عبادت سے مستغنی

نہیں۔ خواہ کتنی ہی عظیم اور وافر اس کی عبادت ہو حضرت جلیل القدر اوی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک آدمی کھتا تھا اور عمل کے سقوط پر غور کرتا تھا۔ تو جلیل نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس طرح کی بات نہ کرنے اور شراب نوشی سے بھی بڑھ کر بری ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از بعثت عبادت کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا آپ کسی سابقہ شریعت کی مطابقت میں عبادت کیا کرتے تھے؟ اس بارے میں جمہور علماء یہ مذہب رکھتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سابقہ شریعت کے پیروکار نہ تھے بلکہ جس طرح حضور کے قلب شریف میں عبادت کا انداز و طریق آتا تھا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے اور عقل بھی اسی کے تابع کرتے تھے۔ کچھ علماء کو اس میں توقف ہے۔ علاوہ ازیں اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کی عبادت بالذکر تھی کہ بالانکار۔ اس ضمن میں مذہب مختار یہ ہے کہ عبادت ذکر کے ساتھ تھی۔ اور اگر ذکر اور فکر دونوں ہی ہوں تو امکان ہے کہ نورانیت ذکر سے فکر کی صفائی ہو جاتی ہو اور اعلیٰ حقیقتوں کا انکشاف ہو جاتا ہو۔ واللہ اعلم۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے۔

ایں ہمہ گفتیم و بقی فکر کن فکر گر جلد بود رو ذکر کن
اور مقام ذکر بلند ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلا واسطہ اتصال ہو جاتا ہے اور پھر فیوضت وارد ہوتے ہیں۔ فکر کا تعلق نفس سے ہوتا ہے اور ان معلومات سے بھی جو ذہن میں ہوتے ہیں۔ اور مخصوص طریقہ پر ترتیب دینے سے مجبول میسر ہوتا ہے۔

بعض علماء قائل ہیں کہ شرائع انبیاء خصوصاً شریعت ابراہیمی کے مطابق عمل کرتے تھے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از روئے قرآن بعثت کے بعد شریعت ابراہیمی کی اقتداء و اتباع پر مامور تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **لَوْلَاكَ الذِّنُّ هَدَىٰ إِلَهُ فَبَدَّلَهُمْ قَنَدَهُ** یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تم ان کی ہدایت کی اقتداء کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **ثُمَّ لَوْحِينَا الْبَيْكُ لَنْ اتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ** پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیمی ملت کی اتباع کرو پس اگر آنحضرت بعثت سے قبل اس کے مطابق عمل کرتے بھی ہوں تو تعجب کی بات نہ ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہے کہ قبل از ہم سے مطلب ہے ایمان باللہ۔ توحید اور یا ہم متفق علیہ اصول دین۔ فرد شرائع مراد نہیں اس لئے کہ یہ تو مختلف ہیں۔ اور اختلاف شرائع کے باعث ان کی اتباع ممکن نہیں ہے۔ ان میں منسوخ بھی ہیں اور تح کے بعد وہ ہدایت کی حامل نہیں ہوتی۔ پس یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل پیرا تھے۔ اس لئے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بعثت کے بعد اگر معتبد ہیں تو بعثت سے پہلے بھی لازماً ہوں گے ہاں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرنا تو ان سب سے اولیٰ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ ہی قریب ترین زمانہ میں تھی۔ واللہ اعلم۔

اس مقام پر ایک یہ نکتہ گمان میں آتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرنے والے ہوں تو ان کی فضیلت سابقہ انبیاء پر کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس خیال اور وہم کا زائلہ یوں ہوتا ہے کہ سب کے مقتدی اور قبیح ہونے سے کمالات بھی ان سب کے آنحضور میں مجتمع ہوں گے۔ لہذا سب سے زیادہ کامل آپ ہوں گے۔
 فافهم وبللہ التوفیق۔

مواہب لدینہ کے مولف نے ساتھ قسم کے مقامد حملات ترتیب دیئے ہیں۔ ہم بھی اتنی انواع ہی ترتیب دیتے ہیں۔ اول نوع طہارت۔ دوسری نماز۔ تیسری زکوٰۃ۔ چوتھی روزہ۔ پانچویں حج اور چھٹی دعا اور ساتویں خلاوت۔

طہارت

نوع اول

یہ نوع چند وصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی وصل میں وضو، مسواک، وضو کے پانی کی مقدار اور ضیانت (حسن و نظافت) کا بیان ہے۔ لفظ وضو واؤ کے پیش کے ساتھ مصدر ہے۔ اور واؤ کے زیر سے وضو سے مراد وضو کا پانی ہوتا ہے اور یہ بمعنی مصدر بھی آتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ یہ دونوں طریقوں سے مستعمل ہے۔ کبھی مصدر کے طور پر اور کبھی پانی کے لئے۔ کذا فی القاموس۔ کچھ علماء کا وضو کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ وضو کا وجوب مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم یہ آیت پاک سورۃ مائدہ میں ہے۔ اور مدنی ہے۔ لیکن احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ابتدائی مراحل میں ہی وضو اور نماز کا طریقہ تعلیم کر دیا تھا۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور کہا قریش آپ کے قتل کے لئے عند کر چکے ہیں۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لئے پانی لاؤ اس کے بعد آپ نے وضو کیا یہ واقعہ مکہ شریف کا ہے۔ ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ اہل تفسیر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مکہ شریف میں جنابت کا غسل فرض ہوا تھا۔ جیسے کہ نماز فرض کی گئی تھی۔ اور نماز بلا وضو کبھی ادا نہیں ہوئی۔ یہ بھی ابن عبداللہ کا قول ہے کہ کوئی بھی عالم اس سے بے خبر نہیں۔ شیخ ابن الصمام نے فرمایا ہے کہ ہجرت سے قبل وضو کے منکر منہجیں کا یہ رد فرمایا گیا ہے۔ اور اس شخص کا رد نہیں جو ہجرت سے پہلے وضو کا واجب ہونا مانتا ہے۔ انتہی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت پاک کی رو سے وضو واجب ہوا۔ ہاں صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ قبل از ہجرت وضو مستحب تھا اور واجب نہیں لیکن اس اعتبار سے یہ لازم ہو جاتا ہے۔ کہ بلا وضو نماز کا جواز ہے جبکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ یوں کہا گیا ہو کہ یہ آیت وضو کے واجب ہونے اور نماز کے قائم ہونے کے لئے نازل ہوئی۔ اور تم بے وضو اور نپاک لوگ اس طرح نہ سوچیں جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس لئے شروع میں ہی مطلق طور پر نماز کے قیام کے وقت وضو فرض تھا۔ اور آخر میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اور حدیث کے ساتھ وضو کو مقید فرما

دیا۔ لیکن سورۃ مائدہ میں جو حج کے احکام ہیں ان میں علماء کو کلام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر نماز کے لئے وضو فرماتے تھے۔ کبھی ایک ہی وضو سے چند فرض نمازیں ادا کی ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے مسلم شریف میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے اور حج مکہ کے دن آپ نے ایک ہی وضو کے ساتھ چند نمازیں پڑھی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج جو عمل جناب نے کیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو آنحضور نے فرمایا کہ اے عمر! اس طرح میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ جواز کے بیان کے لئے اس لئے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہر نماز کے واسطے تازہ وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ بخاری۔ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے واسطے تازہ وضو فرماتے تھے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے ایک وضو اس وقت تک کافی ہوتا ہے جب تک مجھے حدیث نہ ہو۔ علماء نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ ہر نماز کی خاطر تازہ وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں شمار نہیں ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد اس ضمن میں روایت لائے ہیں کہ غیل ملائکہ عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرنے پر مامور تھے خواہ آپ طہارت کی حالت میں ہوتے یا عدم طہارت کی حالت میں۔ اور جس وقت آنجناب پر یہ شاق مگر را۔ تو حادث تازہ وضو کرنے کا حکم اٹھادیا گیا اور ہر نماز کے واسطے مسواک کرنے کا حکم صلوہ فرمادیا گیا۔

مسواک :- لفظ مسواک مسواک سے بنایا گیا ہے اس کے معنی ہیں ملنا اور منہ کا ملنا اور سین کے زیر کے ساتھ مسواک کے معنی ہیں دانتوں کی لکڑی۔ اسی سے لفظ مسواک بنا ہے۔ کثرت سے حدیثیں ہیں جن میں مسواک کی فضیلت اور استحباب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر یہ مشکل ہوئے گا خدشہ نہ ہو تا تو ہر نماز پر میں ان کے لئے مسواک کرنا واجب کروں گا اور آپ نے فرمایا کہ مسواک سے منہ کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی موجب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بھی جبریل آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لئے حکم دیا۔ کوئی شبہ نہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میں اپنے منہ کو گھسوں اور پست کونوں وغیرہ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ لٹہ کو لٹہ کے ساتھ رگڑوں۔ لٹہ دانتوں کی جڑوں کے گوشت کو کھا جاتا ہے جن کو مسوڑھے کہتے ہیں۔ مذکورہ حدیث عبد اللہ بن حنظلہ سے قویہ عیاں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسواک کا کرنا واجب رکھتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے صحیح ہونے میں بھی کلام ہے۔ اور خصائص نبوت کا ثبوت صحیح دلیل سے ہی ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے طبرانی اور بیہقی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ پر توہ فرض ہیں اور امتی کے لئے سنت ہیں۔ وتر مسواک اور رات کو قیام کرنا اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو حکم مسواک کیا گیا ہے حتیٰ کہ میں ڈر گیا

کہ کہیں مجھ پر یہ فرض نہ کر دی گئی ہو۔ واجب نہ ہونے پر یہ حدیث صراحت کرتی ہے لیکن جو حدیث اس سے نقل مذکور ہوئی اس میں اس کا وجوب پایا جاتا ہے لیکن اجماع امت اس طرح ہے کہ یہ واجب نہیں ہے سنت موكده ہے جب کہ وضو کیا جائے (بلا تعلق) اور امام شافعی کے مطابق نماز کے وقت پر اور سو کر اٹھنے کے وقت بھی۔ جس طرح کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے کہ رات کے وقت جب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے بعد اٹھتے تھے تو مسواک لیتے تھے اور منہ مبارک کو زیادہ پاکیزہ بناتے تھے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ لیل کے قیام سے مطلب ہے تہجد کی نماز کے لئے قیام کرنا اس لئے مسواک سے یہ مطلب ہے کہ تہجد کی نماز کے لئے مسواک۔ اور اس وضو کا تعلق سو کر اٹھنے کے وقت کے ساتھ ہے۔ اور رات کی نماز کے لئے نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کے وقت اور جب سونے کا ارادہ فرماتے اس وقت بھی مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور تبدیلی نم کے وقت بھی۔ منہ کی بو کی تبدیلی ہوتی یا دانتوں کے رنگ میں تبدیلی آتی۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک فرماتے تھے۔ اس ضمن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو جو پہلا کلام آپ کرتے تھے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا۔ اور یہ تو عیاں ہے کہ آپ اس طرح وضو اور نماز کے اوقات پر بھی کرتے تھے۔ کذا نقل۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے میں خوب مبالغہ فرماتے تھے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے تو حضور کے منہ مبارک سے ارغاع کی آواز نکلا کرتی تھی۔ جیسے کہ تے کرتے ہوں۔ دیگر ایک روایت میں غ کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی ارغاع کی آواز۔ نسائی کی روایت کے مطابق انما عاکی آواز آئی ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آہ آہ اور کچھ روایت میں ارغاع بھی آیا ہے۔

مسواک لکڑی سے۔ اراک کے درخت کی مسواک مستحب ہے۔ آنحضرت بھی اسی کے ساتھ فرماتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ مسواک کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ انگلی سے کلنی ہوتا ہے۔ اپنی انگلی سے یا دوسرے کی انگلی کے ساتھ ہو۔ اور سخت اور درشت قسم کے کپڑے کے ساتھ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ شامین ہر نماز کے لئے مسواک کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات اس طرح کے کپڑے سے ہی کرتے ہیں۔

مسواک کرنے کا طریقہ۔ ابو نعیم اور بیہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک فرمایا کرتے مواہب لدینہ میں ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے یا بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ رہا یہ مسئلہ کہ کونسا ہاتھ اولیٰ اور مستحب ہے۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ حدیث میں ہے کہ سوار ہوئے جو تپنے طہارت کرتے اور مسواک کرتے وقت دائیں جانب اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسواک کرنا دائیں ہاتھ سے ہی مستحب ہے۔ اس لئے کہ مسواک کرنا تلخیص و تعلیٰ کے لئے ہو گا یا اس لئے کہ الاثن اور گندگی دور ہو جائے۔ اگر قسم اول سے گردائیں تو دائیں ہاتھ سے ہی

مستحب ہے اور دوسری قسم سے جائیں تو بائیں ہاتھ کے ساتھ مستحب ہو گا۔ کیونکہ روایت ہے سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ مبارک طہارت کے لئے کھانے کے لئے اور بایاں ہاتھ مبارک بیت الخلاء کے اندر استنجاء کے واسطے اور بٹپائی کو اپنے سے دور کرنے کے لئے تھا۔ یہ روایت صحیح السنو کے ساتھ ابو داؤد میں موجود ہے۔

حدیث کے چند شارحین نے یوں بھی کہا ہے کہ مسواک کے بارے میں تحمین کا مطلب ہے دائیں طرف سے شروع کی جائے۔ جس طرح کہ چلنے میں اور جو تپنٹے میں ہے۔ پس اس سے یہ استدلال قائم کرنا کہ دائیں ہاتھ سے مسواک کی جائے درست نہ ہے۔ مزید یہ کہ دائیں ہاتھ سے مسواک کرنے کے بارے میں نقل کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ یہ بٹپائی کو دور کرنے کی قبیل سے ہے جس طرح کہ ناک کا صاف کرنا اس لئے بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ مسجد کے اندر مسواک نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمل بٹپائی کو دور کرنے کی قسم سے ہے۔ یہ تمام کلام مواہب لدینہ میں موجود ہے۔

یہ پوشیدہ نہ رہے کہ مشہور اور معروف دائیں ہاتھ سے مسواک کرنا ہے اور بایاں ہاتھ مقرر ہے بٹپائی کو دور کرنے کو۔ تو اب یوں ہو گا کہ بغیر لکڑی کے مسواک کرتے وقت یا بغیر کپڑے کے بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا۔ جیسے کہ ناک وغیرہ کے صاف کرنے میں ہے اور مسجدوں میں مسواک کرنا اس لئے مکروہ قرار دیا ہے۔ کہ جس وقت منہ سے نکال کر کوئی چیز نیچے پھینکیں۔ ہاں البتہ ہاتھ سے مسواک کرنے کے ساتھ یہ کلام ہے۔ اگر مسواک لکڑی سے کی جائے تو ہر حال میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا استحباب قائم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کلام سے بعض حضرات کا بائیں ہاتھ کے مسواک کرنے کا عمل اختیار کرنا جاہلوت ہوتا ہے۔

پانی کی مقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور وضو میں کتنی مقدار میں پانی ہوتا تھا اس ضمن میں علماء نے کہا ہے کہ آپ ایک صاع پانی سے غسل فرماتے تھے۔ ایک صاع پانچ مد کے برابر ہے۔ اور آپ ایک مد پانی کے ساتھ وضو فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ کہ آنجناب دور طل پانی کے ساتھ وضو فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی زبان کے اعتبار سے صاع اور طل کی تحقیق خالی از وضاحت نہیں ہے۔ شرح سفر السعادت کے متعلق باب میں اور صدقہ فطر کے باب کے اندر اس کے بیان وضاحت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اس کے باوجود علماء کا قول ہے کہ ان احادیث سے پانی کی تعین و تحدید کرنا مطلب نہیں ہے۔

فائدہ۔ مذکور بالا مقدار سے تنویر یا اس سے زیادہ مقدار میں پانی ہو تو پھر بھی جائز ہے درحقیقت فائدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر پانی سے مقصد پورا ہو سکے اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے۔ تا آنکہ پانی جسم پر لٹے یا اسراف کی حد کو نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا پانی کم بہانے میں مبالغہ فرماتے تھے اور امت کو بھی وضو کے لئے اسراف آب سے

ممانعت فرماتے تھے۔ اور تنبیہ کرتے تھے کہ میری امت کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو وضو میں تعدی اور تجلوز اذ حد کے مرتکب ہوں گے اسراف سے پانی بہائیں گے اور آپ فرماتے تھے کہ ایک شیطان ولہن نامی ہے۔ جو کہ وضو کے بارے میں اور پانی کے اسراف میں آدمی کو وسوسہ میں ڈالتا ہے۔ اس لئے اس شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور اس کو دفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تغافل کے طریقہ سے مارا کو لور کو شش کے ساتھ اس کو دلوں سے دور کیا کرو۔ اس کے وسوسوں پر مت لگو۔ علاوہ ازیں عمل پر رخصت کرو۔ پھر بھی اگر شیطان کی جانب سے شدید مزاحمت ہو۔ تو تم کو کہ حیرا عمل ناقص ہے اور درست نہیں ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور اس کو کہ دو کہ دو کہ دو سے دفع ہو جب اس سے زیادہ میں بالکل نہ کرو گا۔ میرا مولانا یعنی اللہ تعالیٰ بڑے کرم والا ہے وہ اسی قدر قبول کرے گا۔ وہ وسیع فضل و کرم والا ہے۔ نماز اور عبادت کے دوسرے موقعوں پر بھی وسوسوں کی یہی صورت ہوتی ہے۔ اصل وسوسہ یہ ہے کہ اس میں کمی اور نقص رہنے کا وہم پیدا کرے۔ شیطان جب اس طرح مداخلت کرے تو استعاذہ اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ شیطان کے دفع کرنے کے لئے یہ بڑا موثر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے۔ مسند امام احمد اور ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص کے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ وضو کرتے ہیں۔ تو فرمایا۔ لا تسرف بالحاء پانی میں اسراف نہ کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے۔ ما ہذا السرف یا سعد اے سعد یہ کیا اسراف ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے ہل فی الحاء اسراف کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ کیونکہ پانی کیاب یا عزز الوجود چیز نہ ہے۔ اسراف کس طرح ہے؟ آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ نعم وان کنت علی نہر جار ہل پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے خواہ تم نہر جاری پر ہی ہو۔ یہ مبالغہ ہے ممانعت۔ تنزیہ اور تنبیہ فرماتے ہیں تاکہ پانی میں کسی مقام پر بھی اسراف ہرگز نہ ہو۔ غالب گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دفع وسوسوں کے طریقہ پر یہ فرمایا ہے۔ کیونکہ آپ نے ایسا محسوس فرمایا ہو گا۔ حتیٰ کہ آپ نے اس کے دفعیہ کے لئے اس قدر مبالغہ فرمایا۔

اور فقہ کے مسائل میں ذکر ہے کہ وضو کرنے والا شخص اگر نہر کے کنارے پر بیٹھا ہو تو اس وقت وہیں پر پانی بہانے میں کوئی اسراف نہ ہے۔ کیونکہ جس قدر بھی وہ پانی بہاتا ہے سب کاسب واپس نہر میں چلا جاتا ہے۔ سوائے اس صورت حال کے کہ غسلہ کو نہر سے باہر پھینکے۔

نہر جاری اور نہر غیر جاری میں فرق ہے۔ وضو میں استعمال شدہ پانی بلا تعلق پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور اکثر علماء تو استعمال شدہ پانی کو ہی پاک نہیں سمجھتے۔ لہذا استعمال شدہ پانی کو کسی دوسری جگہ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ پس اپنی ضرورت سے بچہ کر پانی استعمال کرنا (بھانا) پانی کو ضائع کرنا ہے اور جاری نہر میں جب غسلہ ڈالا جائے تو پانی کا فایاد نہ ہو گا۔ اور یہ بھی ہے کہ نہر جاری میں پانی مستعمل صورت میں نہیں رہتا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مبالغہ فرمایا ہے۔ کیونکہ حد سے تجلوز کرنا نامناسب ہے۔ علماء اس طرح کہتے ہیں کہ پانی زیادہ مقدار میں بہا دینے میں پانی کا اسراف نہ بھی

ہوتا ہو تو آدمی کی عمر میں اسراف ہونا اور ضیاع وقت تو ہوتا ہی ہے۔ بعض علماء کا وہ قول بھی قریباً اسی مسلمہ کا حاصل ہے کہ حدیث میں اسراف کا مطلب گنہ ہے یا نہیں۔ گو شرعیہ میں زیادہ پانی بہانا اور اسراف اور ضیاع آب نہیں ہے۔ لیکن شرعاً جو مقدار بتائی گئی ہے اس سے تجاوز کرنا تو گنہ ہے۔ واللہ اعلم۔

وصلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات وضو کے اعضاء ایک بار سے زیادہ مرتبہ نہیں دھوتے تھے۔ یہ آپ کا عمل برائے تعلیم امت تھا۔ اس لئے کہ یہ مقدار کفایت کر جاتی ہے اور فرض شدہ مقدار پر اس لئے انحصار فرماتے تھے کہ اس سے کم پر وضو ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا ارشاد ہے۔ ہذا وضو لا یقبل الصلوۃ الا بہ یہ ہے وضو بغیر اس کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیا تھا۔ ازاں بعد انہوں نے اپنے اعضاء وضو ایک ایک بار دھوئے اور کسی عضو کو طہارت کے خاطر مبالغہ کرنے کے لئے دوبار دھویا اور فرمایا یہ نور علی نور ہے۔ اور اسے ثواب میں زیادتی اور اجر میں زیادتی کا باعث قرار دیا۔ جیسے کہ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے زہریں کے اندر روایت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں روایت کرنے والے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء دو دو مرتبہ دھوئے اور نور علی نور فرمایا۔ کبھی تین بار بھی دھویا۔ اور طہارت کے لئے یہ آخری حد ہے اور احادیث میں جو اسبلغ وضو آیا ہے اکثریت علماء کے نزدیک یہ ہی ہے۔ اس بارے میں بے شک صحیح و حسن احادیث کی اکثریت ہے۔ چونکہ اس میں عزیمت اور فضیلت ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنجناب کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ تر اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے اعضاء تین تین دفعہ دھویا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ ہذا وضو فی وضوء الانبیاء من قبلی ایک اور روایت میں یوں آیا ہے۔ ووضوء ابراہیم خلیل الرحمن اور آنحضرت کسی وقت کسی عضو کو تین بار دھوتے تھے اور کسی کو دوبار۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھاؤ۔ پس انہوں نے پانی طلب کیا۔ پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ اور دونوں ہاتھ تین دفعہ دھوئے۔ اس کے بعد ہاتھ سے پانی نکالا اور ایک ہاتھ کے ساتھ کلی کی۔ اور ٹاک کے اندر تین تین بار پانی چڑھایا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی نکالا اور اپنا چہرہ تین دفعہ دھویا پھر دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے۔ اور سر کا مسح آگے اور پیچھے سے کیا۔ اور دونوں پاؤں دھوئے۔ اسی طرح موطا نسائی اور ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ علاوہ انہیں اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ کہ پاؤں دھوئے کے متعلق کسی شارح کا ذکر نہیں ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت نے دونوں پاؤں مبارک دو دو بار دھوئے۔ بعض احادیث ہیں جن میں اعضاء کا دھونا مطلق طور پر آیا ہے۔ اس میں کوئی عدد مذکور نہیں ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ صرف ایک دفعہ ہی دھویا ہو گیا ممکن ہے کہ اس مقام پر راوی کا اصل مقصود اعضاء دھونے کا بیان ہی ہو۔ اور وہ عدد کے بارے خاموش ہو رہا۔ اور کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کی جنب سے وضو میں اعضا کو تین بار سے زیادہ دفعہ دھونے کی ممانعت آئی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو شخص تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے یا اس سے کم کرے اس نے برا کیا۔ اور ظلم کیا۔ لیکن اس بارے میں یہ مشکل ہے کہ اس حدیث میں ظاہر طور پر تین سے کم پر مذمت ہے۔ اور اس کے جواب میں اس طرح کہتے ہیں کہ یہ حکم نسبتی ہے۔ اور گناہ کا تعلق کسی سے ہے۔ اور ظلم کا تعلق زیادتی سے ہے۔ اور نسائی کی جو روایت ہے اس میں کمی مذکور نہیں ہے۔ اس میں صرف اس قدر ہے کہ جس نے تین سے زائد مرتبہ دھویا اس نے برا کیا۔ تعدی کی اور ظلم کیا۔ اور صحیح ترین یہی ہے۔ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور کسی کے ضمن میں کلام کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ راوی کی غلطی ہے۔ کیونکہ حدیث میں ظاہر "تین سے کم پر مذمت ہے۔ جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس میں ایک کلمہ مقدر ہے جس سے مراد ہے من واحده اور بعض روایت میں صریح طور پر آیا ہے۔ من نقص من واحده لوزاد علی ثلاث فقد اخطا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ متوضی تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے اور کسی نے اس سے زیادہ کیا بھی تو میں اس کو نکوہہ بھی نہیں کہتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد ہے کہ میں اس کو حرام نہیں جانتا۔ اور یہ اصح ہے کہ امام شافعی کے نزدیک کراہت تنزیہی کے ساتھ مکروہ ہے۔ شافعیین کی ایک جماعت سے واری نے نقل کیا ہے کہ تین سے زیادہ مرتبہ دھونے سے وضو کو باطل گردانتے ہیں جیسے کہ نماز کے اندر رکعت کی تعدا زیادہ ہو جائے اور ایسا قیاس فاسد ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ تین مرتبہ سے زیادہ کرنا جائز نہیں اور ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ اس میں بغیر خوف کے نہیں کہ یہ گناہ ہو۔ اور فتویٰ ظہیر یہ میں شمس نے کہا ہے کہ ایک بار دھونے پر اکتفاء کرنے والا شخص گنہگار ہے۔ اور بعض کے مطابق وہ سنت مشورہ کے ترک کے باعث گنہگار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ گنہگار نہیں۔ اس لئے کہ جو مامور یہ ہے اسے تودہ لا رہا ہے۔ اور اس ضمن میں صحیح حدیث آئی ہے۔ اور امام محمد رضی اللہ عنہ سوطا میں لکھتے ہیں کہ وضو کے اعضا تین بار دھونا افضل ہے دو بار دھونا کافی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ بھی دھونا کافی ہوتا ہے اگر درست طریقہ سے مکمل طور پر دھویا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک ہی چلو پانی سے کلی کرتے اور ناک میں بھی پانی ڈالتے۔ اور کبھی دو چلو کے ساتھ۔ اور کبھی تین چلو کے ساتھ جس طرح دوسرے اعضا دھونے کے متعلق آیا ہے ایک چلو پانی میں سے آدھا آپ کلی کے واسطے لے لیتے تھے اور آدھے سے ناک میں پانی لے لیتے تھے اور تینوں دفعہ ہی ان دونوں کو ملاتے تھے۔ ایک چلو سے کلی اور ناک میں پانی لینا شافعی مذہب کے مطابق ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ ایک چلو سے کلی کی جائے۔ دوسرے سے ناک میں پانی ڈالا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک چلو سے کلی کرے دوسرے سے ناک میں پانی چڑھائے اور اسی طریقے سے تین مرتبہ کرے۔

مولف سفر السلوۃ نے فرمایا ہے کہ کلی سے فراغت کے بعد ایک دو یا تین مرتبہ نیابانی لے کر ناک میں چڑھانے کی

میں شنی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منصف اور استنشااق میں وصل جائز ہے امام شافعی کے نزدیک بھی نئے پانی کے ساتھ منصف اور استنشااق جائز ہے۔ اس کو روایت کرنے والے ابو داؤد ہیں۔ اور جامع ترمذی میں فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منصف اور استنشااق میں وصل اور جمع کو وہ مکروہ نہیں سمجھتے۔ اور وضو کے دوران منصف اور استنشااق تین اماموں کے نزدیک سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ امام احمد کے مطابق یہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے ناک کو پانی دیتے تھے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے تھے۔

سر کا مسح۔ سر کے مسح کی مقدار کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور ان کے متبعین کا مسح کے واجب ہونے میں یہ مسلک ہے کہ کم از کم چہرہ اس قدر واجب ہے کہ اس پر مسح کا اطلاق کیا جاسکے خواہ ایک ہی بل کیوں نہ ہو۔ دیگر ایک روایت میں تین بل آئے ہیں امام مالک اور مقلدین مالکی کا یہ مذہب ہے کہ سارے سر کا مسح واجب ہے۔ امام احمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ ان مذہب کے علیحدہ علیحدہ دلائل اپنے مناسب مقام پر مذکور ہیں۔ اور کتب سزا العلوت میں حتی الوسع مسح کو گھیرنے میں غلطی واقع ہو گئی ہے کچھ علماء یوں کہتے ہیں کہ مسح کے مسئلہ میں انصاف امام مالک کے حق میں ہے۔ اور اسی طرح میں نے اپنے شیخ علی بن حواء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حرم شریف کے مفتی ہیں ان سے سنا ہے واللہ اعلم۔ سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور مسح اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصہ کے اوپر سے پچھلے حصہ تک لے جائیں پھر دونوں ہاتھ پچھلے سر سے اس جگہ تک واپس لائے جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سارے سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا چاہیے ایک ہی پانی سے ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح ہی مشروع اور مروی ہے۔ ہدایہ کی کچھ شروح میں یہ بھی آیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حسن روایت میں آیا ہے کہ اگر ایک پانی سے تین دفعہ مسح کریں تو یہ مسنون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ مسح بار بار نہ کرتے تھے۔ مسح کی زیادہ تر احادیث میں بغیر کسی عدد کی قید کے مطلق ذکر آیا ہے۔ اور عقیدہ بھی آیا ہے۔ صرف ایک مرتبہ کے ساتھ۔ احادیث سے صحت کے ساتھ معلوم شدہ تو یہی بیان ہے۔ بعض احادیث ہیں جن میں دوبار آیا ہے۔ اس روایت سے مراد یہ ہے کہ اپنے سر کے اگلے حصہ سے دونوں ہاتھ سر کے پچھلے حصہ تک لے جائے پھر وہاں سے واپس اگلے حصہ تک لائے۔ نیز یہ ہے کہ ان احادیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور تین بار مسح کرنے کے بارے میں صحیح حدیث کوئی نہیں آئی۔ سوائے اس کے کہ آپ نے وضو فرمایا ایک ایک دفعہ دو دفعہ اور تین تین دفعہ اور وضو میں دھونا اور مسح کرنا دونوں عمل شامل ہوتے ہیں۔

امام شافعی کا جو قول تین مرتبہ مسح کرنے کا ہے اس کی وجہ مسح کو دھونے پر قیاس کرنا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ تین مرتبہ دھونے کا احتمال ہے جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے۔ جن احادیث میں مسح کے عدم تکرار کا ذکر ہے۔ وہ صحیح روایات ہیں اور تین کا عدد دھونے والے اعضاء کے لئے خصوصاً ہے اور مسح تخفیف پر جتنی ہے۔ پس دھونے پر مسح کا قیاس کرنا مع الفارق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسباغ مبالغہ اور کمال تر ہونے پر ہے۔ یعنی یہ کہ پانی بھلیا جائے۔ شرح بخاری

میں شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہمیں کے اصول کے مطابق کسی بھی سند میں مسح کی تعداد ذکر نہیں کی گئی ہے اور علماء کی اکثریت اس مذہب پر ہے سوائے شافعیوں کے وہ مسح میں تین مرتبہ کو مستحب سمجھتے ہیں۔

ابوداؤد میں ہے کہ صحاح ستہ میں موجود احادیث عثمان رضی اللہ عنہ تمام ہی مسح کے ایک بار کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ابو حنیفہ مباہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سلف میں کسی کو بھی نہیں جانتا جو تین دفعہ مسح کو منتخب جانے سوائے ابراہیم حنفی کے۔ لیکن اس قول میں بھی نظر و کلام ہے۔ کیونکہ ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر حضرت انس اور عطاء رضی اللہ عنہم سے یہ نقل کر چکے ہیں۔ اور ابن حزمہ نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تین مرتبہ مسح کو صحیح ظاہر کیا ہے۔ انصاری جامع الاصول میں ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بھی ہے کہ سر کا مسح تین مرتبہ کیا گیا۔ شیخ ابن الہمام بیہقی سے نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوجہ غریبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تکرار مسح روایت ہوا ہے۔ لیکن یہ اہل علم اسے حجت نہیں سمجھتے کیونکہ احادیث صحیح کے خلاف ہے۔ ترمذی میں وائل بن حجر نے روایت کیا ہے کہ تم مسح علی راسہ ثلاثا و مسح علی اذنیہ ثلاثا پھر اپنے سر کو تین دفعہ کیا اور اپنے دونوں کانوں پر تین دفعہ مسح کیا۔ اس بارے میں جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے تو ایک پانی سے تکرار پر ہی محمول ہو گا۔ اور علیحدہ علیحدہ پانی کے ساتھ نہیں ہو گا۔ کما قال فی الہدایہ

کانوں کا مسح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کانوں کے اندر باہر مسح فرمایا کرتے تھے اور کان کے سوراخ میں انگلی ڈال کر مسح فرماتے تھے اور کان کا مسح تینوں اماموں کے نزدیک نئے پانی کے ساتھ ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جیسے کہ امام احمد کی روایت ہے کہ سر سے بچے ہوئے باقی پانی سے ہے۔ اور کلنی احادیث ہیں جن میں بغیر نیابانی لینے کے سر اور کانوں کو مسح کرنا آیا ہے۔ ان کے ظاہری سیاق سے آپ سر سے مسح کرنا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن روایت میں یہ جو آیا ہے کہ کانوں کے مسح کے لئے نیابانی لیا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جب سارے سر کا مسح کیا گیا تو کانوں کے لئے ہاتھوں میں تری باقی نہ بچی ہوگی لہذا جدید پانی لیا۔ احادیث میں تطہیق کی صورت میں ایسا ہے۔ الغرض یہ تو بڑا مشہور ہے سر کے پانی سے کانوں کا مسح کرنا اور صحابہ کی اکثریت سے بہت طریق سے روایت شدہ ہے۔ جس طرح کہ شیخ ابن الہمام نے فرمایا ہے۔

پاؤں دھونا۔ وضو کے دوران پاؤں کے دھونے کے متعلق اکثر روایات مطلق ہیں۔ یعنی ان میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ باقی رہا پاؤں کو ملنا اور انہیں صرف سترا کرنا بعض حضرات اس ضمن میں تین مرتبہ دھونے کو نہیں مانتے ہیں جس طرح کہ ابن الہمام کی شرح میں ہے۔ سنائی شریف کی ایک روایت میں یوں ہے کہ دونوں پاؤں دو بار دھوئے کچھ روایات میں تین دفعہ دھونا بھی وارد ہوا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ پہلے دایاں پاؤں تین دفعہ دھویا اور پھر بایاں پاؤں تین دفعہ۔ اس سے بالکل میاں ہے کہ یہ کسی خاص وقت پر کسی مخصوص طریقہ سے ہوا ہو گا۔ واللہ اعلم۔

واڑھی کا خلل کرنا۔ واڑھی کا خلل سے متعلق حدیث عثمان اور عمار رضی اللہ عنہما کی روایت شدہ ہے۔ اور

محمد عین اس کی صحت و ثبوت میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تاہم ثبوت کی جانب ترجیح ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے مطابق یہ سنت ہے اور معروف مذہب کی وجہ سے امام احمد کے نزدیک بھی سنت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے باعث کچھ ائمہ مذہب کے نزدیک یہ واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو ہاتھ میں پانی لے کر اسے انگلیوں کی گھائیوں میں ڈالا کرتے تھے اس کے بعد وہ داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رب نے مجھے اس عمل کا حکم فرمایا ہے۔

خلال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ داڑھی کے نیچے والے حصہ سے انگلیاں اوپر کی طرف داخل فرماتے۔ شنی نے اس طرح فرمایا اور حدیث سے ظاہر ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جدید پانی کے ساتھ کیا جائے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ چہرے کے پانی سے ہی ہوتا ہے جب چہرے کو دھوئیں اس وقت خلال کرنا چاہیے۔ اور اگر چاہے تو جب سر کا مسح کرے اس وقت خلال داڑھی بھی کرے۔ اور ابو داؤد کے مطابق ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنی انگلیاں داڑھی کی مٹھی جانب سے (داڑھی میں) داخل کرتے تھے۔

ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کبھی کبھی کرتے تھے جس طرح کہ سزا العلوت میں مذکور ہے۔ امام اعظم اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک سنت ہے۔ اور امام احمد کے مطابق پاؤں کی انگلیوں کا خلال سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے بارے میں کہ یہ سنت ہے دو مشہور روایات ہیں۔ اور ایک روایت کی رو سے سنت نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا کلی کھلا ہونا خلال کا مخرج نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے حق میں تھے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے۔ کہ اگر یہ خلال ترک کر دیں تو پھر بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن خلال کرنا تو پاکیزگی حق کے لئے ہے۔ اور چنگیوں کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ اس واسطے یوں ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ خدمت کرنا زیادہ موزوں ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی چوٹی انگلی یعنی مٹھکیلیا کے ساتھ دائیں جانب کے پاؤں کی مٹھکیلیا سے خلال شروع کرے۔ اور بائیں جانب کے پاؤں کی مٹھکیلیا پر جا کر ختم کر دے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انگلی دو سرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کرے۔ اور شیخ ابن الہمام نے فرمایا کہ ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں میں اس طرح سے عمل کرنے کی تعلیم کیوں دی گئی اس حقیقت کا پتہ نہیں۔

انگوٹھی پھیرنا یا حرکت دینا۔ وضو کے دوران انگوٹھی کو حرکت دینا ایک ضعیف حدیث میں مذکور ہے۔ اختلاف کے مذہب کے مطابق اس عمل کو بھی وضو کے مستحب اور سنن میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابن الہمام نے زاوا اللہ میں فرمایا ہے کہ انگوٹھی اگر کھلی ہو تو اس کو حرکت دینا سنت ہے۔ اور تنگ انگوٹھی ہو۔ جس کے تلے پانی نہ پہنچ پائے تو اس کو پھیرنا کھانا

اور حرکت دینا واجب ہے۔

گردن کا مسح کرنا۔ گردن کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سر کے مسح کے ساتھ ساتھ گردن پر بھی مسح کرے اللہ تعالیٰ اس کی گردن قیامت کے دن میں طوق سے محفوظ رکھے گا۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسند الفردوس میں مروی ہے۔ شنی نے ایک اور روایت میں بھی بیان کی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سند ضعیف ہے۔ اور مذہب حنفیہ میں یہ مستحب ہے۔ کچھ شوافع بھی اسی جانب گئے ہیں۔ اور ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ اس کا استحباب ثابت کرنے کے لئے ترمذی میں واکل بن حجر کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ مسح علی راسہ ثلثا ومسح اذنیہ ثلثا وظاہر رقبۃ کعب بن عمر ہامی سے ابو داؤد کی روایت کے ساتھ ایک حدیث ہے۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رقبۃ مع البراس انخفضت نے سر کے ساتھ گردن کا بھی مسح فرمایا ابن الہمام کہتے ہیں کہ بعض علماء نزدیک یہ بدعت ہے۔ اور ہدایہ کے اندر سنن اور مستحبات میں یہ مذکور نہیں ہوئی حلقوم کا مسح بدعت ہونے پر سب کو اتفاق ہے۔ اور وضو میں پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آنجناب کے سر و حصر میں ثابت ہے۔ اور اس بارے میں صحیح احادیث مروی ہوئی ہیں۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ وضوء کے دوران کسی دوسرے شخص کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالوانے میں مدد حاصل کرنا بغیر کراہت جائز ہے۔ اب دوسرے سے پانی منگوانا بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں قرار پایا کہ ہمیشہ کسی سے مدد ہی لے جائے۔ اور کچھ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں کہ پاؤں جنب دھوتے ہیں تو دوسرے سے برتن ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بے اصل ہے۔ مگر اس صورت کے کہ وہ یہ لحاظ رکھنا چاہتے ہوں کہ دوسرے کے ہاتھ سے زیادہ پانی نہ بہہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رومل نہ رکھتے تھے۔ جس کے ساتھ وہ خشک ہوں۔ ہاں کپڑے کے کنارے سے چہرہ اقدس کا مسح کرنا بھی آیا ہے۔

فائدہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جسم پاک خشک کرنے کے لئے رومل تھا۔ اس کے ساتھ آپ وضو کر لینے کے بعد پانی خشک کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور بعض تو اس کو بھی اور اس حدیث کو بھی جس میں کپڑے کے کنارے سے چہرہ مبارک خشک کرنے کا ذکر ہے دونوں کو ضعیف بتاتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دونوں یہ احادیث جامع ترمذی میں ذکر کی گئی ہیں اور انہوں نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس بارے کوئی چیز صحت درجہ تک نہ پہنچی ہے۔ ایک جماعت جس میں صحابہ کرام، تابعین اور علماء ہیں اس طرح فرماتی ہے کہ اس بارے میں رخصت دی گئی ہے۔ کچھ اسے مکروہ سمجھتے ہیں اور اعضاء وضو کو خشک کرنے کے لئے اپنے محل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ نورانیت کا سبب اور میزان عمل کو ذہنی کرنے کا باعث ہے۔ یہ قول سعید بن المسیب اور زید بن اسلم سے مروی ہے۔ کتب اختلاف میں ہے کہ تنزوہ تکبر کا جذبہ شامل نہ ہو تو اس میں کراہت نہیں ہے اور مشکوٰۃ شریف کی کچھ شروح میں انہار سے نقل کیا گیا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ کپڑے وغیرہ سے خشک نہ کیا جائے۔ کیونکہ

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور کوئی اگر شک کرے بھی تو تواضع قول کے مطابق یہ مکروہ نہیں ہے۔ بعض اسے مکروہ خیال کرتے ہیں۔

وضوء کے دوران اذکار وضو کے ضمن میں آئی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صحت کے درجہ کی حامل نہیں ہے۔ بلکہ محدثین حضرات ان کو موضوع کہتے ہیں۔ جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ اور اسلاف سے یہ قول چلا آتا ہے۔ بسم اللہ العظیم والحمد لله علی دین الاسلام اور شیخ ابن المام ہر عضو کو دھوتے ہوئے دونوں کلمات شہادت پڑھنا مستحبت میں رکھتے ہیں۔ کچھ علماء ہیں جو ہر عضو کو دھوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا مستحب فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق وضو کے شروع میں تسبیح (بسم اللہ شریف پڑھنا) واجب ہے اور یہ وضو کی صحت کی شرط ہے۔ کیونکہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لا صلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا یسم رواہ احمد و ابو داؤد (والحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور وضوء کے آخر پر کنا چاہیے۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده رسولہ یہ بات صحیح حدیث میں وارد ہوئی کہ وضوء کر لینے کے بعد جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کے لئے بہشت کے آٹھواں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور اس کو کما جائے گا کہ جس دروازہ سے وہ چاہتا ہو اسی سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور کچھ احادیث میں یہ کلمہ شلو تین پڑھنے کے بعد یہ بھی آیا ہے۔ اللھم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت المستغفر وانت الیک آیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اس کو کھنڈ کے ایک ٹکڑا پر لکھا جائے گا اور اس پر مرنگا دی جائے گی۔ اور یہ کھنڈ قبل از یوم قیامت نہیں کھولا جائے گا لوگوں میں مشہور ہے کہ سورۃ انا انزلنا پڑھنی چاہیے۔ سنن احمدی میں کہا گیا ہے کہ یہ بات ضعیف ہے۔ اور اس کو ثابت شدہ بات نہیں کہا گیا۔ واللہ اعلم۔

فائدہ :- شیخ ابن المام نے شرح ہدایہ میں مستحبت وضو جمع کئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پانی کے بارے میں اسراف کا ترک کرنا اس میں کمی کرنا کلام ناس کا ترک کرنا دوسرے سے مدد حاصل کرنا پکڑے کے ساتھ استنجاء کے مقام کو صاف کرنا وضو کے پانی میں پھونک نہ مارنا۔ استنجے کے بعد ستر کو پوشیدہ کرنے میں جلدی کرنا۔ جس انگشتی میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو اس کو ہاتھ سے اتار لینا۔ لوٹا بائیں طرف رکھنا۔ اگر برتن ڈھکا ہوا ہو تو دائیں طرف رکھنا۔ دھونے کے وقت ہاتھ لوٹنے کے دستہ پر رکھیں منہ پر نہیں۔ قبل از وقت وضوء کرنا۔ ہر عضو کے دھوتے ہوئے شلو تین پڑھنا قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر وضوء کرنا۔ سب افضل میں بے فکر نہ ہونا۔ آنکھ کے سلوٹو کو جانٹا گردن کا مسح کرنا۔ ان کو دھونا ان سے غفلت نہ کرنا انگشتی کے چلی جگہ کو اپنے خیال میں رکھنا۔ ہر عضو کو دھوتے وقت دعا یا تکیہ زور کے ساتھ پانی چہرہ پر نہ مارنا۔ دھلے ہوئے پر اپنا ہاتھ پھیرنا۔ اعضاء اطمینان و سکون کے ساتھ دھونا۔ ہاتھ سے اعضاء کو ملنا بالخصوص جب سروی کی ہمار ہو۔ دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی حدود سے چہرے کے حدود تجاوز کرنا ان کو دھونے میں اچھی

طرح یقین کرنا غرارہ لباً کرنا یہ دعا پڑھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبیدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من المتطہرین قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا اور وضو کا پچا ہوا پانی پینا۔ اور بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے۔ بعد از وضو دو رکعت نماز ادا کرنا۔ آئندہ نماز کی تیاری کے لئے برتن میں پانی بھر کر رکھ لینا۔ پانی کے قطرے لپٹے پکڑے پچانے۔ جب ناک میں پانی ڈالیں تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ دائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی کر دہے۔ اور تین مرتبہ سے زیادہ اعضاء دھونے اور دھوپ میں گرم پانی کے ساتھ اعضاء کا دھونا مکروہ ہے۔ اگر کسی عضو میں شک ہو تو فراغت سے پہلے ہی اس شک کو رفع کرے۔ وضو کے بعد اگر شک پیدا ہوا ہے تو اعادہ بالکل نہ کرے۔

موزوں پر مسح۔ وصل۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ حدیث کی کتب کے اندر اور خصوصاً صحاح ستہ میں متعدد راویوں سے اور مختلف طریقوں سے روایت ہوئی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں اپنے موزوں پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث کے حافظوں کی ایک جماعت نے صبرامت سے بیان کیا ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں وارد شدہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ اور اس کے اندر ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہے۔ کچھ علماء نے اس حدیث کے راویوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے جو پچاس سے زیادہ ہیں ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ تمام اہل سلف اسے ماننے ہیں لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مہتمم کے لئے اس کے قائل نہ ہیں جیسے کہ ان سے منقول ایک روایت ہے۔ حالانکہ اس بارے میں صحیح روایت مطلق طور پر اس کے جواز پر تصریح کرتی ہے۔ مذہب مالکی کے پیروکاروں کے نزدیک مشہور و معروف قول دو ہیں۔ ایک قول مطلقاً جواز میں ہے اور دوسرا قول صرف مسافر کے لئے جواز میں اور مہتمم کے لئے نہیں۔ جس قدر مدون شدہ ہے وہ تو اسی کا مقتضی ہے اور ابن حلیب بھی اس پر جزم و یقین رکھتے ہیں۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ امامت کی حالت میں موزہ پر مسح کرنے کے متعلق امام مالک کا توقف صرف وہ اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں۔ جبکہ امام صاحب کافحوی مسح کے جواز میں تھا۔ حضرت ابویوب انصاری صحابی سے بھی اس طرح ہی نقل کیا گیا ہے۔ ظاہراً یہی ان کا مطلب ہے کہ اقامت کی حالت میں وہ مسح نہ کرتے تھے۔ اور عدم مشقت کی بناء پر درس حال عزیمت اختیار کرتے تھے۔ اور اس طرح نہیں کہ وہ اس کے سرے سے قائل ہی نہ ہوں۔ واللہ اعلم۔

علماء کرام نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موزوں پر مسح کا حکم میں نے نہ کیا تھا۔ آنکہ روشن دن کی طرح آثار و اخبار ملاحظہ نہ کئے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موزوں پر مسح کرنے کی روایت سنی تھی صحابہ نے کی ہے دیگر ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ عرفہ اور موقوفہ احادیث مروی ہیں۔ لیکن آیت پاک لرجلکم کولام کے زیر کے ساتھ قرأت ہو تو اس سے مراد دھونا لیتے ہیں۔ یہ تاویل غلطی از ضعف نہیں ہے۔ کیونکہ بافق موزوں پر ٹخنوں کے مسح نہ ہے۔

امام حسن بصری نے فرمایا کہ ستر صحابہ کرام نے میرے سامنے موزوں پر مسح کرنے کی روایت کی ہے۔ اور ہدایہ میں

لکھا ہے کہ مسح خفین کے ضمن میں حدیثیں اور اخبار مشہور ہیں۔ اور مستفیض ہیں۔ اور اس پر اپنا عقیدہ نہ رکھنے والا بدعتی ہے۔ امام کرخی کا قول ہے کہ جو مسح خفین پر مسح کا کائل نہیں سمجھے اس کے کفر کاغذ شدہ ہے۔ اس طرح امام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں اس طرح ہے و نوری المسح علی الخفین (موزوں پر مسح کرنے کا عقیدہ رکھو)۔ خفین پر مسح کو اہل سنت و جماعت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

موزوں پر مسح کی مدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاموزوں پر مسح فرمانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تقیم ہونے کی صورت میں (حضر) شبانہ روز مدت تھی اور سحر ہوتے ہوئے مسح خفین کی مدت تین شبانہ روز تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں ان الفاظ میں حدیث روایت ہوئی ہے۔ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسح علی الخفین ثلثة ایام ولیا لیہن للمسافر ویوما وليلة للمقیم اور موزہ کے ظاہر پر مسح فرمایا ہے۔ یعنی کہ پاؤں کی پشت کے روپر جس طرح صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے۔ سنن ابوداؤد میں کئی طریقوں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر غسل پر دین کا کاروبار مٹی ہو تا تو بجائے اوپر والے حصہ پاؤں کے نچلے حصہ پر مسح ہوتا لیکن اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موزہ کے ظاہر حصہ (اوپر والا) پر مسح فرمایا۔ مصنف کتب سرائط نے کہا ہے کہ موزہ کے نچلے والے حصے پر مسح کرنا ایک روایت آیا ہے جو کہ ضعیف ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ابوداؤد میں۔ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں بھی روایت ہے وہ بتاتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرانے میں لگے ہوئے تھے۔ آنحضور نے موزہ کے اوپر اور نیچے (دونوں حصوں پر) مسح فرمایا۔ یہ صحیح حدیث نہیں۔ اور بہت سے طریق میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مطلقاً واقع ہوا ہے۔ مراد یہ کہ اوپر اور نیچے موزہ کے دونوں حصوں پر بغیر کسی ذکر کے مسح فرمایا۔ ترمذی شریف کی بعض اسناد میں اور ابوداؤد میں اور مسند احمد میں دونوں کے ظاہر پر بھی مذکور ہوا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مسح موزہ کے ظاہر پر ہے۔ مذہب امام احمد میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک دونوں حضرات کے مذہب میں موزہ کے ظاہر حصہ پر مسح فرض ہے اور نچلے حصہ پر مسح کرنا سنت ہے۔

اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسح کرنا افضل ہوتا ہے یا کہ پاؤں کو دھونا۔ ایک جماعت کے مذہب کے مطابق دھونے کو فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ دھونا عزیمت ہے مسح رخصت ہے اور عزیمت پر عمل بمقام عمل بر رخصت افضل تر ہے۔ پس پاؤں سے موزہ نکل کر پاؤں دھویا جانا افضل ہے اور اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہی مذہب بخاری صاحب ہدایہ کے نزدیک۔ ایک دوسری جماعت یوں کہتی ہے۔ کہ بدعتیوں کے رو میں سنت کے اظہار کی خاطر جیسے کہ روانض اور خوافج اس کے منکر ہیں۔ مسح افضل ہے بمطابق اس جماعت کے کھلے پاؤں ہوں تو ان پر موزہ پہن کر مسح کرنا چاہیے۔ اور ثواب اس طرح ہے کہ دھونا اور مسح کرنا دونوں برابر ہیں۔ اور دونوں شروع ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر افضل نہیں صاحب سرائط کا قول ہے کہ پائے اقدس کو دھونے یا ان پر مسح کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے لئے کوئی زحمت نہ ہوتی تھی۔ ہاں اگر وضو کے وقت آپ کے پاؤں مبارک کھلے ہوتے تھے تو آپ ان کو دھوتے تھے اور مسح کرنے کے مقصد کے لئے موزہ کو آپ نہیں پہنتے تھے۔ اگر پہلے ہی آپ موزہ پہنے ہوتے تھے تو پھر آپ مسح فرماتے تھے اور پاؤں سے موزہ کو اتارتے نہیں تھے۔ اور کہا ہے کہ یہ اقوال احسن ہیں اس لئے کہ یہ اقوال علوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہیں۔

تیمم: تیمم کتب و سنت سے ثابت ہے اور امت کے اہل علم سے بھی ثابت شدہ ہے۔ اور تیمم اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں چاہتے تھے زمین پر نماز ادا فرماتے تھے خواہ وہ پتھر ہوتی یا مٹی ہوتی یا ریت ہوتی آپ تیمم فرمالیے تھے اور مٹی یا ریت وغیرہ کے درمیان کسی کا کوئی فرق روا نہ رکھتے تھے جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے ساتھ تیمم کو مخصوص فرماتے ہیں۔ علاوہ ازیں کسی طور تیمم کو ٹھیک تصور نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ سوائے مٹی اور ریت کے تیمم درست نہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریق اس طرح ہے کہ مٹی، ریت، پتھر وغیرہ کوئی چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس پر تیمم کر لیا جائز ہے۔ زمین کی جنس سے ان کا مطلب ہے کہ وہ چیز آگ پر پکائی گئی نہ ہو۔ اس کو خاکستر نہ کیا گیا ہو اور پتھر وہ جس پر کوئی گرد و غبار موجود نہ ہو۔ تیمم درست ہے۔ اور حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ میں ارض وارد ہوا ہے۔ اور حذلقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تربت، تراب یعنی کہ مٹی مذکور ہوا۔ اور ہمارے نزدیک تیمم کا حکم بھی وضو کی طرح ہی ہے۔ جس طرح ایک وضو سے چند نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ایک ضروری طہارت دفع حرج کے لئے ہیں جیسے کہ معذور کے لئے طہارت ہوتی ہے۔ صاحب سفر العلوت کا قول ہے کہ میں نے کسی صحیح حدیث میں نہیں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فریضہ کو ادا کرنے کے لئے نیا تیمم کرتے ہوں۔

تیمم کی مشروعیت اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ ایک غزوہ کے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمیوں کو ہار تلاش کرنے کے لئے مقرر فرما دیا اور خود اسی مقام پر قیام فرمایا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا جبکہ محلہ کرام اپنے پاس پانی نہیں رکھتے تھے۔ جس سے وضو کیا جاسکے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ناراض ہوئے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے تیمم سے متعلقہ آیت پاک کا نزول اس وقت ہوا۔ ایک صحابی حضرت اسید بن حنیس رضی اللہ عنہ اس وقت کہنے لگے اے ابو بکر! تمہاری رسالت سے مسلمانوں پر بہت سی مختلف برکت نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنی طرف سے برکت کا نزول فرمائے۔ اے عائشہ! میں نے نہیں دیکھا کہ تمہاری جانب سے کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو جو ظاہر طور پر خواہ کتنا پسندیدہ اور مکرمہ نظر آتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی لعل اسلام کے حق میں کشائش اور فراخی پیدا کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کیلوے کے نیچے سے ہار بھی مل گیا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوشیدہ رکھ لے۔

علماء میں تیمم کی کیفیت سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ تیمم میں ضررہ دو ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زمین پر دو دفعہ ہاتھ مارنا ایک مرتبہ صرف چرے کے واسطے اور دوسری دفعہ کھنٹیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے بعض اصحاب ان سب کا مسلک یہی ہے۔ اور یہی قول ہے حضرت علیؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، یسریؓ، شعبہؓ، سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ اور ابو سفیانؓ ثوریؓ کل بعض یہ مذہب رکھتے ہیں کہ ایک ہی بار زمین پر ہاتھ مارا جائے اور چرے اور ہاتھوں پر طابو جائے یہ امام شافعی کا قول ہے اور امام احمد کا مشہور مذہب ہے۔ مگر ان کے مذہب میں پہلا ہی مذہب مختار ہے اس کو کھول 'اوزائی' اسحاقؓ، ابن جریرؓ، ابن المنذرؓ اور ابن خزیمہؓ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ امام مالک سے بھی اور محدثین سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ مذہب ثانی کو ترجیح دینے میں اصرار پایا جاتا ہے۔ شیخ ابن حجر بخاری شریف میں اس مذہب سے متعلقہ احادیث کو ترجیح دیتے ہیں اور مذہب اول کی کچھ حدیثوں میں ضعف پایا جاتا دیکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ یہی ہے کہ تیمم کی دو ضررہ والی حدیث ہی صحیح ہے۔ ایک چرے کے واسطے اور دوسرا ضررہ دو ہاتھوں کے لئے کھنٹیوں تک اس مقام سے متعلق علماء کا بہت کلام ہے جو شرح سفر السعادت میں قلعہ نہ کیا گیا ہے۔ الغرض مذہب اول میں ہی احتیاط پائی جاتی ہے۔

غسل شریف۔ وصل۔ یہ وصل غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے غین کے زیر سے غسل کا معانی ہے۔ دھونا۔ اور غین کے پیش اور سکون سین کے ساتھ یہ غسل کلام ہے۔ (Novn) غین کے زیر کے ساتھ غسل کے معانی ہیں وہ چیز جس کے ساتھ سر کو دھویا جائے جس طرح گل حطمی وغیرہ غسل کا معانی ہے نہلائے غسل غین کے فتح کے ساتھ کے معانی ہیں نہانے والے کے غسل کا پانی اسی طرح غسل کی جگہ کو غسل بکسر سین۔ جہل مردہ نہلایا جاتا ہے۔ اور جس پانی سے ہاتھ منہ دھویا جاتا ہو اس کو غسل کہتے ہیں۔ یعنی وہ پانی جو استعمال شدہ ہے بدن دھونے میں اس لفظ کو لغویہ معانی ہیں اور شریعت کے اعتبار سے تمام اعضاء کو دھونا اور ان پر پانی کا بہنا ہی حقیقت غسل ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہاتھ سے بدن کو نہلا واجب ہے۔ یا کہ نہیں۔ ہمارے مذہب میں بھی اس طرح ہے۔ امام مالک سے اور شافعی سے مزنی سے اس کا وجوب منقول ہوا ہے۔ دو جملع کے درمیان میں غسل واجب نہ ہونے پر اجماع ہے لیکن وضو کرنا مستحب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مستحب نہیں ہے۔ اصحاب ظاہر اسے واجب گردانتے ہیں ان کی بنیاد حدیث ہے۔ لہذا اتی احدکم اھلہ ثم لراد ان یعود فلیتموضا بینھما وضوعا رواہ مسلم تم میں سے جس وقت کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس آئے اور پھر دوبارہ آنا چاہے تو درمیان میں وضو کر لے۔ کچھ حضرات اس وضو کے لفظ کو لغویہ معنی محمول کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شرمگاہوں کو دھونا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی وقت اپنی ازواج مطہرات پر ایک ہی غسل سے دورہ فرما لیتے تھے کبھی علیہ علیہ ہذا زکی واطیب واطہر روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنب سے ہوتے تھے اور آپ کا ارادہ خواب استراحت فرمانے کا ہوتا تو آپ نماز کے وضو کی طرح سے وضو کر لیتے تھے اور سو جاتے تھے۔ یہ

روایت بخاری میں شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جنبی محض کے لئے غیڈ کی طہارت ہے جو سونے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ وضو کرے اور طہارت کے ساتھ سوئے۔ انتہی۔ بعض لوگ۔ تیم کو وضو کا قائم مقام گردانتے ہیں۔ وہ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں واللہ اعلم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے قبل آغاز میں ہی وضو فرماتے تھے۔ اس میں سر کے مسح کرنے سے متعلق روایات دو ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ مکمل وضو کر لے جس طرح کہ حالت غسل کے بغیر کرتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ غسل کے وضو میں مسح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لئے سر کا غسل کافی ہوتا ہے اور دونوں پاؤں کو پہلے دھوئے اور دو روایات اس کی تاخیر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اکثریت اس جانب ہے کہ تاخیر کرے۔ کچھ روایتوں میں تقدیم کرنے کے لئے آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب غسل کا مقام پاک و صاف نہیں ہوتا اس وقت پاؤں دھونے میں تاخیر کرے۔ اور اس میں تقدیم کرنا برائے لطافت کے اور حضور کی عادت مبارک کے لحاظ سے تھے کہ وضو کے بعد اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتے تھے اور پھر ان سے پاؤں کی جڑوں میں خلال فرماتے تھے۔ ازاں بعد دونوں ہاتھوں پر تین چلو پانی کے ڈالتے تھے۔ ازاں بعد آپ سارے بدن پر پانی بھلیا کرتے تھے۔ بالوں کی جڑوں میں خلال کا مطلب ہوتا ہے سر کے بل جس طرح کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے بعض اس سے مراد واڑھی شریف کے بل لیتے ہیں۔ یا اس واسطے کہ بالوں کی جڑیں مطلقاً نہ کور ہوئی ہیں۔ اس سے قیاس کرتے ہیں کہ سر اور واڑھی دونوں کے بل مراد ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ واڑھی میں خلال واجب نہ ہے۔ سوائے اس کے کہ بالوں پر کوئی چیز لگائی ہوئی ہو۔ اور وہ بالوں کی جڑوں میں پانی کے پچنچے میں رکھوٹ بنتی ہو۔

غسل کے بعد وضو کرنا اس کی کوئی بنیاد نہیں بلکہ یہ تو سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور کاتب الحرمہ (شیخ عبدالحق محدث) کہی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائیں اعضاء دھونے کے وقت تو شافعیہ کے مذہب کی رعایت پر احتیاط کے طور پر غسل کے بعد وضوء کر لیتا ہے۔ اور اگر اس طرح کا احتمال نہ ہو تو وضوء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

غسل کے بعد روئل یا تولیہ سے بدن کو خشک کرنے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حدیث میمونہ میں اس طرح روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جب حضور غسل فرما لیتے تھے تو ان کو روئل پیش کرتی تھیں تاکہ آپ اس کے ساتھ لہنا بدن مبارک خشک فرمائیں۔ یعنی پونچھ لیں۔ لیکن آپ روئل نہیں لیتے تھے۔ اس سے خشک کرنے کی کراہت لازم نہیں ہو جاتی اس لئے کہ امکان ہے کہ کسی اور وجہ سے شاید آپ روئل نہ لیتے ہوں گے۔ جو کہ کپڑے سے متعلق ہو۔ مثل کے طور پر وہ ریشمی ہو۔ یا شاید میلا ہو یا تواضع فرمانے کے طور پر ہو بعض کا قول ہے کہ گرمیوں میں مکروہ ہے۔ سردیوں میں مباح ہے۔ ہاتھ کے ساتھ پانی پونچھ کر نہ کرنا مکروہ نہیں ہے۔ وضوء کے ضمن میں بھی اس کے متعلق پوری بحث مذکور ہو چکی ہے۔

دوسری نوع۔ دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب عبادات میں سے نماز افضل و اشرف اور اکمل و اتم عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جعلت قرۃ

عینی فی الصلوٰۃ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران جو دلی خوشی و مسرت آنکھوں کا نور اور دل کا سرور اور ذوق و مشاہدہ پاتے تھے وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی دوسری عبادت میں میسر نہ آتے تھے۔ قرۃ العین کنایہ ہے مقصود اور غیب سے نور حاصل ہونے میں فرحت اور سرور میسر آنا۔ قرۃ میں قرۃ قاف کی فتح سے ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ قرار اور ثبات۔ کیونکہ محبوب کے دیکھنے سے جس قدر قرار اور ثبات میسر آتا ہے۔ وہ کسی بھی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوتا اور غیر محبوب پر نظر ڈالیں تو نظر پر آگندہ ہوتی ہے اور اپنے ہی محبوب کی تلاش ہی ہوتی ہے۔ حزن اور خوف کے دوران نظر سرگردان اور لڑتی ہے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من السموات ان کی آنکھیں بجکتی پھرتی ہیں جیسے کہ ان پر موت عیب ہوتی ہے۔ اس مفہوم کی دلیل ہے۔ یا قرۃ یہ قاف کے ضم سے ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ ٹھنڈک۔ اور عیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک محبوب کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اعداد کو دیکھے تو اس سے گرمی اور سوزش ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹے کو قرۃ العین کہا جاتا ہے۔

علماء تو کہتے ہیں کہ الصلوٰۃ معراج المومنین۔ یہاں پر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دیگر ہر ایک مومن رسول اللہ کی جمعیت میں اپنے ایمان و یقین کے انداز کے موافق اس سے حصہ پاتا ہے۔ اہمیت کی شروعات میں اس مقام کے حاصل ہونے کی طرف ایک اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور دلالت بھی ہے۔ اور دوران نماز فرد کے قلب و جوارح ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب و عزت میں متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک رکعت میں سب عبادات اکٹھی کر دی ہیں۔ جو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ادا کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اس طرح کے فرشتے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں۔ اور جس وقت سے یہ پیدا کئے گئے ہیں اپنے سر رکوع سے اٹھاتے نہیں ہیں۔ اور قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہی حال ہے سجود، قیام، اور قرات کا اور قعود کا۔ اور یہ سب چیزیں نماز کی ایک رکعت میں مجتمع ہیں۔ اس طرح کا مجموعہ عبادات کسی بھی دوسری عبادت میں جمع نہ ہے۔ طہارت، صحت، استقبال قبلہ، استقلال (تکبیر تحریر)، تکبیریں۔ قرات، قیام، رکوع، سجود، تسبیح، دعا، توجہ۔ حضور قلب، خضوع اور خشوع وغیرہ وغیرہ یہ سب اپنے مقام پر جدا جدا مستقل عبادت ہیں۔ اور کیا خوب طریقہ سے ایک ہی عبادت میں یہ تمام امور مجتمع کر دیئے ہیں۔ بڑی تعجب خیز خوبی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے جو حقیقت میں جملہ شیوہات اور برکات و کمالات کی حامل ہے یہی مناسبت اور تعلق ہے جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرۃ العین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ ائیل مالو حی الیک من الکتب و اقم الصلوٰۃ جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اس کو پڑھیں اور نماز قائم کریں۔ نیز فرمایا۔ و امر اہلک بالصلوٰۃ و اصطر علیہا میں ایک اشارہ پایا جاتا ہے کہ نماز میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو نفس بشری پر شوق و گراں ہوتی ہے۔ کیونکہ بدنوں کی لذات و شهوات اور مصروفیات کے اوقات میں آتی ہے۔ بدہ ان سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام پزیر ہوتا ہے۔ ہر چیز ماسوائے اللہ تعالیٰ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ

کایہ ارشوا سی وجہ سے ہے۔ استعینوا بالصبر والصلوة میرا اور نماز کے ساتھ استقامت کرو۔ پہلے پر صبر و نماز کے ملائے جانے میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے۔ کہ نماز کے دوران مختلف اقسام کا صبر کرنا پڑتا ہے۔ نماز کے اوقات کو نگاہ میں رکھنا حفاظت اوقات کرنے پر صبر۔ واجبات مستوبات و مستحبات پر صبر۔ دوران نماز غفلتوں سے باز رہنا اور دل کو دوسری طرف توجہات سے موڑے رکھنے پر صبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وانہا لکبیرۃ الاعلیٰ الخشعین بے شک نماز بھاری ہوتی ہے لیکن خشوع کرنے والوں پر نہیں۔

نماز معراج کی شب فرض کی گئی تھی۔ پہلے پچاس نمازوں کا حکم ہوا۔ بعد ازاں پچاس سے پانچ نمازیں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں پچاس کے ثواب کی حامل ہوں گی۔ اس لئے کہ میرے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف سے واپسی کے بعد اوقات نماز کا تعین ہوا تھا عہدین اسحاق سے مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے مراجعت کے بعد صبح ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور کو نماز پنجگانہ کے اوقات سے آگاہ کیا۔ کچھ کے خیال کے مطابق ہجرت کے بعد ہوا۔ بعض نے کہا ہے کہ ہجرت سے پہلے جبریل کے بیان سے بھی پہلے ہے۔ اس کے بعد جبریل نے بیان کیا تھا۔ ہر حال جبریل علیہ السلام دن مسلسل ظہر کے وقت تشریف لاتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ کہ پکارو الصلوٰۃ جامعۃ جب صحابہ اکٹھے ہو گئے تو جبریل علیہ السلام نے ظہر کے اول وقت پھر امامت کی اور ظہر کی نماز ادا کرائی۔ یہ زوال کے وقت سے جلدی بعد کا وقت ہے۔ اس کے بعد امامت کرائی اور عصر کی نماز ادا کی گئی۔ یہ وقت مثل سلیہ ہونے کے بعد کا وقت ہے اس کے بعد نماز مغرب ادا کی۔ یہ غروب آفتاب سے جلد بعد کا وقت ہے اور غروب شفق ہونے کے فوراً بعد عشاء کی نماز ادا کی گئی بعد فجر کی نماز ادا ہوئی۔ یہ وقت تھا جب صبح صادق طلوع ہو چکتی ہے۔ اگلے دن جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے۔ امامت کرائی۔ ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ یہ وقت تھا جب سلیہ ایک مثل کے قریب ہو گیا تھا۔ اور دو مثل سلیہ ہونے سے تجلوز ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی۔ اور نماز عشاء تیسرا حصہ رات گزرنے پر یا نصف شب کے وقت پڑھی گئی۔ اس میں راوی کو کچھ شک ہے اور فجر کی نماز ادا کی جب وقت دراز ہو گیا تھا۔ اور ایک روایت ہے کہ فجر کی نماز روشنی پھیل جانے کے بعد پڑھی۔ بعد ازاں جبریل علیہ السلام نے کمال اے اللہ تعالیٰ کے حبیب! جو آپ سے قبل انبیاء ہو چکے ہیں یہ ان کے اوقات نماز ہیں۔ اور نماز کے اصل اوقات ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں غلت کرنے کو فضیلت حاصل ہے اور اس کام میں کمالی نہ ہونی چاہیے۔ اور اخیر وقت تک تاخیر کرنے میں ہرگز کوئی اعتراض نہ ہے۔ لیکن یہ ان نمازوں کے علاوہ نمازوں کے لئے ہو گا اس لئے کہ نمازوں میں تاخیر کرنا مستحب ہے جیسے کہ فجر کی نماز اسفار فجر یعنی اچھی طرح روشنی پھیلنے کے بعد۔ اور ظہر کے وقت کو ٹھہرا کر کے۔ اور نماز عشاء میں دیر کرنا اس میں بہتر تکمیل نماز ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ شوافع حضرات بالکل ہی اول وقت پر نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ ان کے اندر سب نمازوں کے اول اوقات ہی ملحوظ نظر رکھے جاتے ہیں۔ وہ اس میں فضیلت سمجھتے

ہیں۔ اور جن اوقات کی رعایت واجب ہے ان کو بغیر کسی فرق امتیاز کے سنت نبوی مکمل کرتے ہیں۔ مثل کے طور پر موسم گرما میں ظہر ٹھنڈی کر کے ادا کرنا اس لئے کہ ایسا حکم احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس میں تاکید اور مبالغہ بھی آئے ہیں۔ لیکن شافعیین کے نزدیک اس میں رخصت ملی ہے۔ اور کچھ شوافع تو ٹھنڈا کرنا سورج کا زوال تصور کرتے ہیں۔ اور یہ تاویل بہت دور کی ہے۔ اس لئے کہ زوال تو اولین وقت ہے۔ ہاں ظہر کو ایک مثل کھینچنے تک فوٹیت احوط ہے یہی امامین کا مذہب ہے اور بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی اس طرح ہی بتاتے ہیں اور جب چوتھائی دن باقی رہتا ہو تو شوافع نماز عصر نہیں پڑھتے اور اسی طرح وہ اسفار فجر سے مراد طلوع فجر لیتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی معقولیت نہ وارد جیسے کہ ظہر کو ٹھنڈا کرنے کے بارے میں ہے۔ اور نماز عشاء میں تاخیر کرنے میں کسی حد تک مبالغہ آیا ہے۔ اس لئے کہ قبیل کو وہ قتلعا تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن مغرب کی نماز کے بارے میں اول وقت کے سب قائل اور متفق ہیں۔ کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور عصر کی نماز سورج بلند تباہی اور روشن ہوتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھائی دن میں نہیں جبکہ سایہ تین گنا ہو جاتا ہے وہ احادیث جن سے وہ تمسک کرتے ہوئے اپنے مذہب کے حق میں استدلال کرتے ہیں وہ بالکل اس امر پر دلیل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا کی اور ایک آدمی مدینہ سے بعد از نماز عصر چل کر مدینہ کی آبادی کے آخری کنارے پر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے اور سورج ابھی اپنی تیزی نماز پر برقرار ہو۔ گویا کہ اس میں اشارہ ہے سورج کی حرارت و رگت کی صفائی اور تقیر و رازی کی طرف کھاجاتا ہے کہ تین گنا سایہ ہو جانے پر یہ وقت نہیں ہوتا۔ یہ بحث طلب امر ہے۔ دیگر ایک حدیث میں بھی اسی طرح کا مضمون وارد ہوا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت پر عصر کی نماز ادا فرمائی جبکہ سورج ابھی بلند تھا اور روشن تھا۔ اس کے بعد ایک جانے والا شخص مدینہ منورہ کی آخر آبادی تک گیلہ آفتاب بنو زبلہ تھا یعنی افق سے بلند تر تھا۔ اور ڈوبا نہیں تھا۔ فافہم بعض حضرات کے نزدیک مدینہ شریف کی آبادی کے آخر کنارے تک سفر چار میل تقریباً ہے پہلی حدیث کی نسبت اس حدیث میں کچھ مبالغہ وارد ہوا ہے۔ لیکن یہ تو معلوم ہی نہیں کہ وہ مدینہ شریف کے کس سمت کے کنارے تک چار میل گیا اس سے کم مسافت تھی۔ سوار ہو کر گیا یا کہ وہ پیدا کیا تھا۔ ست رفتار گیا یا کہ دوڑتا ہوا گیا تھا۔ آیا وہ آدمی طاقتور تھا یا کہ کمزور تین چار گھڑیوں کے اندر تین چار میل مسافت جاسکتا ہے یا نہیں۔ جس طرح ان کے مذہب میں ہے کہ نماز ادا کی اور تین گنا مثل سایہ ہوتا تھا۔ ایک اور بھی حدیث ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز گزارا۔ پھر اونٹ ذبح کیا۔ اس کے کڑے کئے۔ پکایا۔ اور ہم نے وہ پکا ہوا گوشت سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کھایا۔ اس حدیث سے غلط کرنے کا گمان ہوتا ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ کسی وقت تعلیم کے لئے اور وقت کے فقہین کے لئے اس طرح کیا ہو۔ اس کی دلالت دوام پر نہیں کیونکہ بعض اوقات پر اس کا وقوع دواوی صورت میں نہیں ہوتا۔

شیخ مکمل الدین ابن الہمام جو کہ احناف کے متفق ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ سورج کے تقیر سے پہلے ہی اگر نماز عصر ادا کریں تو باقی ماندہ وقت میں اس قسم کا کوئی کام کرنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ جس طرح کھانا پکانے کے باہر بلور جیوں سے دیکھا

کیا ہے۔ کہ اپنے سرداروں کے سفروں کے دوران وہ پکے میں تیزی و ہوشیاری دکھاتے ہیں۔ اگر ان معانی میں اسے لیں تو
 بعید بھی نہیں۔ یعنی اس طرح سے ہے کہ ایک بڑی جماعت لوگوں کی ہے ان میں سے چند اشخاص نے اونٹ ذبح کیا چند لوگوں
 نے پکے کا سلسلہ تیار کر لیا۔ اور آگ وغیرہ جلائی گئی۔ اگر ہر آدمی اپنا اپنا کام سرانجام دے تو اونٹ پکا لینا مشکل نہیں ہے۔
 ہاں یہ سب کام ایک آدمی نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں و سارعوا الی مغفرة من
 ربکم اپنے رب کی مغفرت کی جانب جلدی کرو۔ یہ جلدی کرنا حق کے موافق انداز میں ہونا چاہیے۔ اور اس مقام و محل پر
 ہو جہاں پر تاخیر کرنا استحب میں داخل نہ ہو۔ جس طرح کہ موسم گرما کے دوران ظہر ٹھنڈا کرنا۔ فجر کو روشن کرنا اور عشاء
 میں تاخیر کرنا یہ سب امور منتخب ہیں اور ان امور میں صحیح حدیثوں میں مبالغہ آیا ہے۔ ہمارے مذہب کے علماء کا کہنا ہے کہ
 عصر میں دیر کرنا فوافل میں زیادتی کی وجہ سے ہے۔ اس لئے نماز عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور بجائے عصر کی نماز
 اول وقت میں پڑھنے کے بہت سے فوافل پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ کما قال السفنانی فی المبسوطین مراد
 یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے مطابق عصر کی نماز میں سورج بلند رہنے اور روشن و تاباں رہنے سورج متغیر نہ ہونے تک تاخیر کر
 لینا مستحب ہے اور اس مفہوم پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلالت ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر گزارتے تھے جبکہ سورج سفید اور صاف ہو تا تھا۔ مقدم اس کا یہ ہے کہ
 آفتاب کی رنگت میں ابھی تغیر نہ آتا تھا۔ اس وقت تک تاخیر کر لینا جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف میں یوں
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت پر عصر کی نماز ادا کیا کرتے تھے جبکہ سورج ابھی زندہ ہو تا تھا۔ کسی شخص
 کے اپنے گھر کو واپسی کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تعجیل اگر واقع ہوئی ہے تو چند مواقع پر ایسا ہوا
 ہے۔ شیخ ابن الحام رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کی تاخیر کے سلسلہ میں احادیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان احادیث اور
 ان تعجیل کے مفہوم کی حامل احادیث میں میں کوئی تعارض و متناقض نہیں پاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عصر کو اس لئے ہی
 عصر کہا جاتا ہے کہ اس میں اعتصار وقت کیا ہے یعنی کہ وقت کو نیچے ڈالیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے نقل ہے کہ عصر میں
 تعجیل پر فضیلت ہے عصر میں دیر کرنے کے دلائل میں ایک حدیث ہے جو بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محلہ کرام سے فرمایا کہ تم سے پہلے جو یہود نصاریٰ لوگ گزر چکے ہیں تمہاری مثل ان
 میں سے اس مروی طرح ہے جس نے تین مزدور مقرر کئے۔ ہر ایک کی اجرت ایک درہم مقرر کی گئی۔ ایک مزدور نے صبح
 سے دوپہر تک کام کیا۔ اسے بھی ایک ہی درہم ملے گا۔ دوسرے نے دوپہر سے لے کر عصر کے وقت تک کام کیا۔ ایک ہی
 درہم اس کو دیا جائے گا۔ تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا۔ ایک ہی درہم اس مزدور کو دیا جائے گا۔ تینوں مزدوروں کو
 جب اجرت ادا کرنے کا وقت آگیا۔ اور صبح سے دوپہر تک کام کرنے والا مزدور اور دوپہر سے عصر تک کام کرنے والا مزدور کو ایک
 ایک درہم اور عصر سے شام تک کام کرنے والے مزدور کو دو درہم دیئے گئے۔ والے دونوں مزدوروں نے کہا کہ اس کا سبب کیا
 ہے کہ کام ہمارا زیادہ ہے اور اس کی اجرت تیسرے مزدور سے بہت کم ہے۔ اور ہم سے کم کام ہے۔ اس کی اجرت ہم سے

زیادہ ہے۔ آگے کہا کہ جو کچھ تم سے میں نے معین کیا تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ باقی تو میری طرف سے فضل ہے جس کو چاہوں دوں اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ پہلے مزدور کی مثل یہودیوں جیسی ہے۔ کہ ان کی عمریں سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے عمل بھی ان تمام سے بڑھ کر ہیں۔ دو سرامزدور نصاریٰ کی طرح ہے۔ کہ تیسرے مزدور کی مثل تمہاری مانند ہے۔ اس لئے کہ عمریں بھی تمہاری بہت کم اور عمل بھی بہت تھوڑے ہیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک درمیانی فاصلہ و زمانہ اور دوپہر سے عصر تک کا اور میاں فاصلہ و زمانہ عمرو مغرب کے درمیانی وقت کے مقابلہ میں کلنی زیادہ ہے۔ اور ان آیات قرآن میں تجزو عصر کی نمازوں کی جانب ہی اشارہ مراد لیا جاتا ہے۔ و صبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب اور فرمایا۔ واذکر اسم ربک بکرة واصیلا اور صبح و شام اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو۔ اور مقصود کو ہی لینا چاہیے نماز کے اوقات کے مقام کے بارے میں مزید بحث اور نماز میں غلط یا تاخیر کی تفصیل شرح مشکوٰۃ میں یہاں سے زیادہ ذکر کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے اندر راتے پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اذان مبارک کا آغاز

تنبیہ :- اس سے قبل یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے امانت کرائی۔ اس وقت لوگوں کو الصلوٰۃ جامعۃ کے الفاظ سے آواز دی گئی۔ یہ تذکرہ قبل از مشروعیت اذان کا ہے۔ اس لئے کہ اذان شریف تو ۱۱ھ میں مدینہ منورہ میں شروع ہوئی تھی۔ بعض کے نزدیک ۱۲ھ میں ہوئی تھی۔ اور عام مشہور اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت تعیین کرنے کی خاطر تاکہ تمام مسلمان نماز ادا کرنے کے لئے اکٹھے ہو جایا کریں مسلمانوں سے مشورہ طلب فرمایا۔ کہ اس کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نصاریٰ کی مانند ناقوس بجلیا جائے۔ کوئی کہتا تھا سینک پھونکا جائے جیسے کہ اہل یہود کرتے ہیں۔ اور کسی کا یہ مشورہ تھا کہ نماز کے وقت پر بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے۔ لیکن یہ تدابیر بلا اتفاق پانچند کی گئیں۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ صاحب الاذان کہلاتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک مروا اپنے ہاتھ میں ناقوس لئے نازل ہوا ہے۔ عبد اللہ بن زید نے پوچھا کہ اے خدا کے بندے! کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو۔ اس مروے کا کہ تم اسے خرید کر کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ لوگوں کو اس سے نماز کے لئے بلایا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا۔ کہ اس سے بہتر طریقہ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اور اس نے اللہ اکبر (اذان) آخر تک ایک خاص انداز میں سکھائی اور امانت بھی اس کی طرح سکھائی۔ صبح ہوئی تو عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لرو یا بحق انشاء اللہ جو بلبل رضی اللہ عنہ کو یہ طریقہ بتاؤ۔ ان کی آواز زیادہ بلند زیادہ نرم اور زیادہ شیریں ہے۔ حضرت بلبل رضی اللہ عنہ سے جس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان سنی تو بارگاہ رسالت عرض میں کیا کہ میں نے بھی اس طرح ہی خواب میں دیکھا

ہے جس طرح سے عبد اللہ بن زید من پکے ہیں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فللہ الحمد اگر اس طرح ہے تو دونوں کے خوابوں یا صرف تمہارے ہی خواب کے موافق اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اس نے اپنی جانب سے یہ الہام فرمایا ہے۔ اور صدق و صواب کی راہ دکھادی ہے۔ کچھ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انہی کی مانند خواب دیکھ چکے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دس صحابہ نے خواب دیکھا تھا اور بعض کے نزدیک چودہ صحابہ کا خواب دیکھنا مذکور ہے۔ اور ان میں سلت صحابہ کرام مدینہ کے انصار میں سے تھے۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے میں دیر کر دی اس لئے کہ جواب دینے سے پہلے وحی ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت میں حاضر ہوئے۔ اس مقام پر جو کہ کبریائے حق کا مخصوص مقام ہے۔ تو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ آنحضرت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون فرشتہ ہے۔ جبریل عرض گزار ہوئے کہ مجھے خدائے ذوالجلال کی قسم ہے جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں مقرب ترین بندہ ہوں۔ اور اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اس فرشتہ کو اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے پکارا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو پردہ جلال سے آواز آئی کہ اے میرے بندے! تم نے ٹھیک کہا ہے۔ میں اکبر ہوں اس کے بعد اذان کے دوسرے کلمات بھی کہے گئے۔ اس بارے میں تحقیق اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اذان کے کلمات سنے تھے۔ لیکن یہ حکم نہ دیا گیا تھا کہ اذان کے یہ کلمات نماز کے واسطے پکارے جائیں۔ مکہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بغیری نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ اور اس بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے کلمات اذان خواب کے اندر سنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ جو کلمات آپ نے آسمان پر سنے تھے۔ انہی کو زمین پر بطور اذان اختیار کر لیا جائے۔ واللہ اعلم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اذان دی ہے یا کہ نہیں علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ ایک دفعہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تمام سوار تھے۔ اوپر سے بارش تھی۔ اور زمین پر نیچے کچھڑ تھا۔ اور اس کچھڑ کے باعث سواری سے اترا مشکل تھا۔ اس وقت آنحضرت نے اذان بلند فرمائی۔ اور اپنی اپنی ساریوں پر سب نے نماز ادا کی۔ اس ضمن میں بعض کا قول ہے۔ یہی اذان کہنے سے مراد بطور مجاز اذان کہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مسند امام احمد اور دار قطنی میں اس کی صراحت مذکور ہے یعنی کہ آنحضرت نے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ ہدایہ کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کے وقت اذان دی اور بیٹھ گئے۔ شمس الانامہ سرخسی کی تلمیذ میں نقل کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے امام ابو یوسف کے قول کو نقل کیا اور فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بذات خود اذان کہتے تھے۔ اور مستقبل کے کلمات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ امت بھی آپ خود ہی کراتے تھے اور فرماتے ہیں احسن صورت یہ ہے کہ اذان دینے والا اور امت

کرانے والا عالم ہو یہ اس کے خلاف ہے جو متاخرین نے کہا ہے۔ کہ احسن اس طرح ہے کہ امام اذان اور اقامت اپنے سوا کسی اور کے سپرد کرے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کراتے تھے اور اذان اور اقامت کو اس کے ساتھ جمع نہ فرماتے تھے۔ شمس الانامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اس طرح ہونا مخصوص صورت ہے اور ہمارے حق میں یہ اولیٰ ہے کہ امام خود ہی اذان بھی دے۔ کیونکہ مؤذن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ لہذا بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ کے حامل ہی اذان کے واسطے اولیٰ ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بھی اذان کی ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہیں کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ قحط سورج و حمل جانے کے بعد آنحضرت نے اذان دی۔ اقامت کی اور ظہر کی نماز پڑھی۔ یہ کلام نہایت ہی ہے۔

یہ پوشیدہ نہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جاریہ وہ ہے جو کہ معلوم ہی ہے اور علماء کہتے ہیں کہ سفر کے دوران آنحضرت کا اذان و اقامت کہنا یہ منقول ہے۔ اور یہ بھی بالکل عیاں ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اذان و اقامت کہنا وہابی نہ تھا اور ان کے متعلق جو مذکور ہوا ہے۔ وہ صرف مغرب کی نماز کے وقت ایک ہی مرتبہ کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اقامت سپرد کرتے تھے۔ مگر اس جگہ پر وہ خود امام بنے ہوں گے۔ اور یہ امکان کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بلند مرتبہ امام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متروک سنت کے خلاف عمل ہو۔ پس صاحب نہایت کا قول ضعیف ہے۔ کیونکہ اس سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوت پاک ہمیشہ اس طرح ہو اور اس کے مطابق ہی آپ ہمیشہ عمل پذیر ہوں۔ البتہ ان سب کو یعنی اذان اقامت اقامت کو جمع کر لینے کے جواز کے لئے اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ گو کچھ اور سنن میں مذکور ہے کہ امام اور قوم دونوں ہی اس وقت کھڑے ہوں جب کہا جائے حسی علی الصلوٰۃ اور جب قد قامت الصلوٰۃ کہا جائے اور امام نیت پاندھے۔ ان کی وجہ سے دوسری حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے مکروہ تصور کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور کچھ کے نزدیک یہ مستحب ہے امام نووی سے شافعیین اور حنفی المذہب شمس الانامہ سے اس بات کی تصحیح کرتے ہیں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بمرتبہ صحت روایت ہے کہ فرمایا کہ اگر خلافت کے ساتھ اذان کا اجتماع ہوتا تو اذان میں ہی کہا کرتا۔ کہ لانی فتح الباری۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو آیا ہے کہ آپ نے اذان کی۔ اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو اذان اور اقامت کو جمع کرنا مکروہ نہ ہو گا اگر انکو بھی جواز کے بیان پر محمول نہ رکھا جائے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ اصل جواز کے بیان کی خاطر شارع علیہ السلام سے مکروہ فعل واقع ہونا بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔

نماز کا اقتلاح تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ وصل۔ حدیثوں میں روایت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ تکبیر کہنے سے قبل زبان اور لفظ کے ساتھ نیت نہ ہے محدثین کا قول ہے کہ زبان سے نیت کہنا بدعت ہے۔ اور آنحضرت نے اس کو مکروہ جانا ہے۔ زبان سے نیت کا کہنا آنحضرت

کے کسی صحابی سے منقول نہیں ہوا ہے۔

مواہب لدینہ میں علامہ ابن قیم سے منقول ہے کہ زبان اور لفظ کے ساتھ نیت کا مبادعت ہے۔ اس لئے کہ کوئی بھی روایت اس بارے میں صحیح سند کے ساتھ یا ضعیف یا مسند یا مرسل سے اور نہ ہی صحابی کے عمل کے متعلق آئی۔ کسی نے بھی اس کو مستحب نہیں کہا نہ ہی چاروں اماموں نے۔ انتہی الفاظ کے ساتھ نیت کرنے میں فقہاء میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق یہ فعل منقول نہ ہونے کے باعث بدعت ہے۔ کچھ اسے مستحب سمجھتے ہیں کیونکہ دل کی نیت کے استحباب پر باصرہ اور لسانی اور قلبی مملکت کی اجتماع کا باعث ہے شریعت کے قواعد اور عمل کی ضرورت کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے کہ دل زبان کے ساتھ ہو تو اتم اور اکمل ہوتا ہے۔ یہ بات نیت و تکبیر کے بارے میں اور رکوع و سجود کی تسبیحات کے متعلق قیاس میں فاسد ہے۔ قیاس بمقابلہ نص ہے۔ کمالا یخفی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ یہ زیادہ تر احادیث میں آیا ہے۔ امام ابو یوسف کے مذہب میں اور فقہاء حنفیہ کی جماعت میں عمار بھی جیسے کہ طہوی اور قاضی خلی وغیرہ اور کہا جاتا ہے کہ تکبیر کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا سنت ہے اس لئے اس کے ساتھ متصل ہے۔ بعض احادیث میں ہاتھ اٹھانا تکبیر میں تاخیر کا موجب بھی وارد ہوا ہے اسی طرح ہے مذہب امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ میں۔ اور بالعموم عام مشائخ عظام بھی اسی نظریہ پر ہیں ہدایہ میں کہا گیا ہے کہ ارمح ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے غیر حق کی کبریائی کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کی کبریائی کا تکبیر کہنے میں اثبات ہے۔ اور اثبات سے نفی مقدم ہوتی ہے۔ مثلاً لا الہ الا اللہ اور شرع میں امام ابن ہمام نے تیسرا قول نقل کیا ہے وہ یہ کہ رفع یدین پر تکبیر کی تقدیم ہے۔ وہ اس کے موافق ایک حدیث لائے ہیں جو سنن کبریٰ میں بیہقی کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پس یہ تین اقوال ہو گئے۔ اور یہ جائز ہے کہ مختلف اوقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تمام افعال کا صدور ہوا ہو۔ واللہ اعلم۔ اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اکثر اوقات کلاں کے برابر اٹھاتے اور کندھوں کے برابر۔ پہلا طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے روایت شدہ ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت واکل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے۔ وہ مسلم شریف اور ابوداؤد شریف میں روایت ہوئی ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے اس کے مطابق مذہب ہے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کل۔ اور امام احمد سے بھی روایت ہوا۔ یہ احادیث میں بھی آیا ہے۔ یہ ابو حمید سلمدی کی حدیث میں بھی مذکور ہے اور انہوں نے یہ صحابہ کرام کی جماعت میں کہا ہے۔ کہ تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا حفظ میں ہوں یہ امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بعض اوقات اسی طرح ہو۔

تکبیر تحریمہ کے بعد شوافع کا مذہب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ سینہ سے تلے اور بائیں سے اوپر رکھے جائیں۔ اور مذہب ابو حنیفہ یہ ہے کہ بائیں سے نیچے ہاتھ رکھیں۔ اور کچھ شافعیین حضرات بھی اسی پر ہیں (کنز الدواہب) ہدایہ میں ذکر

کیا ہے کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ ہاتھ سینہ سے اوپر ہوں۔ اور بتایا گیا ہے۔ ○ امام احمد کا مذہب بھی امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ اور انہوں نے ایک روایت میں یہ اختیار دیا ہے۔ کہ خواہ سینہ پر ہاتھ رکھے خواہ ناف سے نیچے رکھے۔ امام ترمذی کا قول ہے کہ اس بارے میں علماء کے نزدیک وسیع حکم ہے یعنی کہ جیسے بھی کر لے جائز ہے۔

جب ہاتھ باندھ لیں تو اس کے بعد استنحال کرے یعنی کہ شام پڑھی جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک (آخر تک) اور استنحالی اور غیر بکثرت ہیں۔ مثلاً انہی وجہت وجہی للذی فطر السموت والارض وغیرہ وغیرہ۔ اور شافعی مذہب کے یہ دو کار یہ تمام اوجیہ یا ان میں سے کچھ سب فرائض و نوافل میں پڑھا کرتے ہیں اور مذہب احناف یہ ہے کہ یہ سب دعائیں نوافل کے لئے اور رات کے دوران پڑھنے والی نمازوں کے لئے مخصوص ہیں۔ فرض نماز میں صرف سبحانک اللہم ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ثناء اور توجہ دونوں کی روایت ہوئی ہے۔ ثناء سے مراد ہے۔ سبحانک اللہم ہے اور توجہ سے مراد ہے انہی وجہت وجہی لہ۔ امام طحاوی کے مطابق بھی یہ ہی مختار ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود نمازی مختار ہے۔ خواہ وہ ثناء سے قبل توجہ پڑھ لے یا بعد میں۔ اور اس طرح بھی امام ابو یوسف ہی سے روایت ہوا ہے۔ اور عام طور پر مشہور اس طرح ہے کہ توجہ بعد از ثناء ہے اور نماز شروع کرنے سے قبل انہی وجہت وجہی لہ۔ پڑھنے والے لوگوں کا عمل سنت کے مطابق نہ ہے۔

اور سبحانک اللہم کی روایت کی اسلو پر بھی کلام ہے۔ رطبی نے کہا ہے کہ حدیث حسن مشہور ہے اور مسلم شریف میں اس کی روایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ اور مجتہدین صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ جیسے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور اس کو علماء تابعین کی اکثریت تسلیم کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح علماء نے اسے اختیار کیا ہے۔ یہ حدیث کس طرح طعن اور ضعف کا نشانہ بن سکتی ہے۔ جبکہ علماء اہل اس پر عامل اور قائل ہیں۔ مثلاً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد۔ اسحاق وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ اور طعن کی حقیقت ایچلو کرنے والے امام ترمذی ہیں۔ وہ اسے اپنی سند میں لاتے ہیں۔ اور اس حدیث کی سب سندوں میں نہیں لاتے۔ اور یہ ناممکن ہے اس لئے کہ ائمہ اعظم اور کبار اس حدیث کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنا مذہب رکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے استنحال کے بعد استنحوا کرتے تھے اور فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی قرات سے قبل استنحوا سنت ہے۔ خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اور سلف کے علماء سے اس کا وجوب بھی روایت ہوا ہے مثلاً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور عطاء وغیرہ اور اس کی بنا ظاہری حکم ہے کہ فرمایا ہے کہ لانا قرأت القرآن فاستنعد باللہ اور شامیہ کی ایک شرح میں یوں آیا ہے۔ اس کو میر بن مطعم سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے پڑھتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ جب ریل نے مجھ کو اس طرح ہی بتایا ہے۔ اور حضرت ابو سعید کی حدیث کے اندر بھی اعوذ باللہ کا لفظ کتنا اولیٰ ہے اس لئے کہ قرآن کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے۔ اور فقہاء اس پر اختلاف رکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ کہنے کی زیادہ فضیلت ہے یا کہ استنعد باللہ کی۔

استغفرہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نماز کے اول میں تسمیہ پڑھنے پر اجماع ہے۔ گو امام ابو حنیفہ کے مطابق تسمیہ نہ ہی سورۃ فاتحہ میں شامل ہے اور نہ ہی کسی اور سورۃ کا جزو ہے۔ لیکن صلوٰۃ کے شروع میں پڑھتے تھے۔ ان کے نزدیک تہوؤ کی طرح یہ بھی مستقل صلوٰۃ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت کے پہلے تسمیہ ہے۔ یہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیونکہ تلاوت قرآن کا آغاز کرنے کے واسطے تسمیہ ہے اور قرأت تو ہر رکعت میں مستقل طور پر ہے یہ اس طرح سے بوجہ احتیاط اور علماء میں اختلاف ہونے کی بنا پر ہے اس لئے کہ بعض علماء کے مطابق تسمیہ جزو فاتحہ ہے سورۃ فاتحہ اور کسی بھی دوسری سورۃ کے درمیان تسمیہ ضروری نہیں سوائے امام محمد کے نزدیک اور وہ بھی بصورت مختلف واضح رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا متفق علیہ ہے۔ پہل اس میں اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھی جائے یا کہ اخفاء میں۔ امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری۔ اور امام احمد رحمہم اللہ اس میں اخفاء کے قائل ہیں۔ اور حضرت عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، عمار بن یاسرؓ عبد اللہ بن زبیرؓ رضی اللہ عنہم سے یہی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیقؓ، عمرؓ رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے کسی کو میں نے نہ دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری آواز سے پڑھی ہو۔ امام احمد نسائی، ابن خزیمہ اور دار قطنی نے روایت کیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو تسمیہ کے متعلق عدم جہر میں جامع الاصول میں کتب سے روایت کیا گیا ہے۔ دار قطنی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت نہیں آئی۔ کچھ صحابہ سے جو روایتیں آئی ہیں ان میں سے چند صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ امام احمد کی تصریح کے مطابق مدینہ شریف کے کچھ ائمہ سنت کے بیان کی بنا پر تسمیہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ حدیث کے بعض شارحین نے کہا ہے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہر کے بارے میں روایت ہوا ہے۔ یہ تمام برائے تعلیم امت ہے۔ بعض اوقات آپ ظہر نماز کے دوران بعض سورتیں جہراً پڑھتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں سورت پڑھی ہے۔ یہ امت کی تعلیم کے لئے ہیں۔ صاحب سزا العلوت نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات بسم اللہ شریف کو جہراً پڑھتے تھے اور بعض اوقات آپ غفائی طور پر پڑھتے تھے۔ تہذیب شریف میں دو باب بندھے ہیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق جہر کے ترک میں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم صحابہ کا اس پر عمل ہے مثلاً ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ تاہم ان سے بھی اس کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری عبد اللہ بن مبارکؓ، احمدؓ، اسحاقؓ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ یہ فرماتے ہیں کہ قاری کو جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنی چاہیے۔ بلکہ ذریعہ آہستگی سے پڑھنی چاہیے۔ دو سباب بسم اللہ شریف کو جہراً پڑھنے میں آیا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث لائے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تہذیب نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں اور کچھ صحابہ اس کے قائل ہیں۔ ابو ہریرہؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ وغیرہ رضی اللہ عنہم کچھ تابعین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ہے انتہی۔ حاکم کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی

صحیح ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں حدیثیں جر کے متعلق اصل ہیں شیخ ابن الحام عبداللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ شعی۔ نخعی۔ اوزاعی۔ قتادہ عمر بن عبدالعزیز۔ اعش۔ زہری۔ مجاہد۔ حلو۔ ابو عبیدہ رحمہم اللہ ان سب کا مذہب ترک جہ ہے۔ بعض حافظ حدیث کا کہنا ہے کہ کوئی حدیث صراحت کے ساتھ جہ میں وارد نہ ہوئی ہے۔ سب کی سندوں کے بارے میں محدثین کو کلام ہے اسی سبب سے ارباب مسانید مشہور نے ان احادیث سے اعراض کیا ہے۔ اور کوئی احادیث اس امر میں انہوں نے روایت نہیں کیں۔ گو ان کی کتب ضعیف احادیث کی حامل ہیں۔ اور ابن تم نے کہا ہے کہ دار قطنی سے ہم کو پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث جہری تسمیہ کے سلسلہ میں بہر تہ صحت روایت نہیں ہوئی۔ مراد یہ کہ جہری حدیثیں اس ضمن میں روایت ہوئی ہیں۔ ان میں زیادہ تر اور زیادہ واضح اور ارجح وہ احادیث ہی ہیں جن کے مطابق امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ اور عام لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ جہا "تسمیہ ارجح ہے اور کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جر کے قائل ہیں یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور یہ واضح اور معلوم ہے کہ حضرت علی سمیت چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم کا مذہب جر کے ترک پر ہے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے آخر پر آپ آمین کہتے تھے۔ صحابہ جہری نماز میں جہا "آمین کہتے تھے اور افتاء میں آہستہ سے آپ کی موافقت میں کہتے تھے۔ نماز میں جہا "آمین کہنے کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں۔ امام شافعی اور احمد کا مذہب اسی طرح ہے امام مالک کے مذہب میں تھوڑا سا اختلاف آیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے مطلق طور پر افتاء ترمذی شریف میں افتائی طور پر اور جہری طور پر دونوں طرح میں احادیث روایت ہوئی ہیں لیکن ترجیح جہری آمین کی حدیث کو ہے۔ اسی کی مانند بخاری سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ صحابہ اور تابعین میں اکثر علماء کرام اسی طرح عمل کرتے تھے۔ انتہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چار چیزوں میں امام کو افتاء اختیار کرنا چاہیے۔ "تعوذ" تسمیہ "آمین اور سبحانک اللہم وبحمدک" اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا ہے۔ جمع الجوامع کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ابوواکل سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعوذ اور آمین جہا "نہ کہتے تھے۔ شیخ ابن الحام نے جہا اور فتاویٰ دونوں کے حق میں روایات نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر دو قسم کی احادیث معلولی ہیں اور مجروح ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر مدار ہے۔

واضح ہو کہ کچھ احادیث میں آیا ہے۔ موصوفہ اس میں آمین کے ہز کے مد کا احتمال بھی ہے۔ لیکن صحیح اس طرح ہے کہ روایت کے قرینہ کے باعث رفع صوت ہے مراد یہ کہ آواز کے ساتھ کہنا۔ اس لئے کہ دوسری روایت رفع صوت مذکور ہے۔ اور بعض میں آیا ہے۔ یرتج بہا المسجد (اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی)۔ حج دو بیہوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ۔ معنی جنیبین اور لڑکین۔

آمین الف کے مد سے ہے اور میم کی تخفیف سے ہے۔ نیز الف کی قعر کے ساتھ بھی جواز ہے بعض کے مطابق الف

کی مد کو تشدید سے پڑھنا غلطی ہے۔ لیکن اس سے نماز قاسد نہیں ہوتی کیونکہ یہ کلمہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آمین الیت الحرام۔ گو یہ اس معنی میں نہیں آیا بعض اسے خطا نہیں سمجھتے۔ اگر خطا ہو بھی تو اس کے معنی ہیں قاصدین الالابیتہ۔ قبولیت کی آرزو رکھنے والے۔ شیخ ابن الہمام نے طوائی سے اسی طرح ہی نقل کیا ہے اور اس معنی سے شیخ عبدالرحمن صوفی کا کلام ہے۔ کچھ فقہاء اس کو خطا کہنے میں مبالغہ کرتے ہیں یہ تو بالکل عیاں ہے کہ خطا کہنے والا ہی خطا کار ہوتا ہے۔

آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ ملا کر پڑھتے تھے نماز صبح کے دوران آپ ساتھ سے سو آیات تک کی طویل قرات فرماتے تھے کبھی سورۃ کاف اور کسی وقت سورۃ روم تلاوت فرماتے۔ کسی وقت قرات میں کمی بھی کر لیتے دوران سفر معوذہ تین پڑھتے تھے۔ بروذ جنتہ المبارک فجر کی نماز پر سورۃ الم تنزل السجدہ رکعت اول میں تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان حسین پڑھتے۔ شائع اس کے مطابق مواظبت اور مداومت کرتے ہیں۔ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن احتلاف کے مطابق کسی وقت کے ساتھ کوئی سورت معین کر دینا مکروہ ہوتا ہے۔ شیخ ابن الہمام، طحاوی اور اسماعیلی میں منقول ہے کہ یہ کراہت اس کو لازم تصور کرنے میں اور ان کے سوا کو مکروہ جاننے کے باعث ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم فاقراء وما تيسر من القرآن (جو کچھ قرآن سے آسان پاؤ وہ پڑھو) کے مطابق پڑھے۔ یا برائے تبرک از قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو اس میں کراہت نہ ہے۔ شرط یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ بھی بعض اوقات پڑھا کرے۔ اس لئے کہ کوئی جہل یہ نہ سمجھے کہ ان کے علاوہ دوسری سورۃ پڑھنا جائز نہیں۔

صاحب محیط بھی اسے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں بروذ جہد بوقت فجر ان کی قرات کرنا مستحب ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ بعض اوقات ان کے سوا دوسری سورتیں بھی پڑھے۔ اس واسطے کہ کوئی جہل آدمی ان کے سوا کو پڑھنے کو ناجائز نہ سمجھنے لگے۔ شیخ ابن الہمام نے فرمایا ہے کہ اس عبارت میں علم ہو جانے کے بعد جائز ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہ ہے۔ اس لئے کہ کلام تو اس کی پہچان پر ہے۔ انتنب۔ ظاہر اس یہ معلوم ہوتا ہے کہ عند الاحتلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی مداومت غیر ثابت شدہ ہے کو طبرانی میں حدیث ابن عباس میں کل جمعة کے الفاظ زائد لائے گئے ہیں۔ اور کچھ روایات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح ہی دیکھا ہے۔ واللہ اعلم۔

جہد کی نماز پر سورۃ جہد اور سورۃ منافقون پڑھتے تھے اور کسی وقت مسبح لسم ربک الاعلیٰ اور عشاء پڑھتے تھے اور جہد کی رات کے وقت سورۃ جہد بھی پڑھنے کی روایت ہے۔ علامہ سیوطی سورۃ منافقون کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلحت اور حکمت کے لحاظ سے تقاضہ وقت کے مطابق لمبی یا چھوٹی سورتوں میں سے جس کو چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے۔ جس طرح کہ حدیث ابن عمر میں وارد ہوا ہے۔ اور جو مشہور اور معمول آیا ہے اور جس پر زیادہ ترقیاء عمل پذیر ہیں یعنی کہ فجر اور عصر کے دوران طویل مفصل پڑھا کرتے تھے۔ عصر اور عشاء کی

نمازوں میں اوسط درجہ کی سورتیں اور مغرب میں قصار۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل زیادہ تر اسی پنج پر ہوتا تھا۔ کثرت کے ساتھ اخبار اور آثار اس بارے میں آئے ہیں۔

ہدایہ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط جو انہوں نے ابواسحری کے نام لکھا تھا وہ اصل بتا ہے اس بارے میں۔ یہ یقینی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کچھ تحریر فرمایا ہو گا جو سنت کے مطابق اور موافقت میں ہو گا۔ اور اس کے برخلاف وارد شدہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ تو لا محالہ یہ آنحضرت کے اکثر احوال کے حکم میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرات سے فارغ ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے تھے یہ تکبیر قیام کی حالت میں ہے یا جھکنے کی حالت میں۔ اکثریت اس پر ہے کہ جھکنے کی حالت میں تکبیر لکارتے تھے۔ ہدایہ میں جامع صغیر سے نقل کیا گیا ہے کہ جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر ہے۔ اور رکوع سے سر کو اٹھانے کے وقت بھی اس طرح تکبیر کہتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کان بیکبر فی کل خفض ورفع جب بھی آپ سر کو جھکاتے یا اوپر اٹھاتے تو تکبیر کہتے تھے امام شافعی اور امام احمد اس تکبیر کو رفع یدین کے ساتھ تکبیر سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک بغیر رفع یدین کے ہے۔ اختلاف اور ان کے سواء دوسروں کے درمیان یہ تعجب خیز اختلاف ہے۔ اور شوافع حضرات رفع کی حدیث کی صحت کے بارے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں۔ صاحب سرائط نے کہا ہے کہ روایات کی کثرت کے سبب سے یہ حدیث قوت از کی طرح ہے اور اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے چار صد احادیث روایت ہوئی ہیں۔ جو عشرہ مبشرہ سے بھی مروی ہیں احادیث کے اختلاف اور علماء کے اعمل کے بارے میں اپنی علوت کے مطابق تفسیر نے اس مقام پر بھی دو باب باندھے ہیں باب اول رفع یدین میں ہے اور اس باب میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ جس وقت نماز کا آغاز فرماتے تھے تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے اور کندھوں کے برابر لاتے۔ اور رکوع کرنے کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی۔ کچھ روایتوں میں اس طرح ہے۔ کان لا یرفع بین السجدتین انہوں نے محلہ سے کئی اسلوکی سمت اشارہ کیا ہے۔ اور محلہ اور تابعین کے مجتہدین وغیرہ کا انداز عمل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جس طرح کہ اوزاعی، عبد اللہ، شافعی، احمد اور اسحاق وغیرہ ہیں۔ اس حدیث کی صحت بیان کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ در باب تفسیر نے اس نام سے باندھا ہے۔ من لم یر الرفع الا عند الا فتتاح اس کے اندر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ مقلد کی حدیث درج کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتاء میں نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی نماز ادا کی انہوں نے سوائے تکبیر تحریر کے ہاتھ نہ اٹھائے۔ تفسیر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس ضمن میں براہین غائب سے بھی روایت آئی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کا درجہ حسن ہے اور محلہ و تابعین میں سے اہل علم کی اکثریت اس کو حلیم کرتے ہیں۔ اور یہی قول ہے سفیان ثوری کا اور اہل کوفہ کا امام

محمد اپنی موطائیں روایت درج کرتے ہیں۔ زہری از سالم بن عبد اللہ بن عمر اور وہ اپنے والد سے۔ اور فرمایا کہ سنت اس طرح ہے کہ ہر پچھلے اور اٹھنے کے وقت تکبیر بلند کرے۔ لیکن سوائے بوقت تکبیر تحریمہ ہاتھ اوپر نہ اٹھائے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اس بارے میں کثرت سے روایات آئی ہیں۔ بعد ازاں عاصم بن کلیب جری اپنے باپ سے جو کہ تابعین سے ہیں اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ملنے والے ہیں روایت کرتے ہیں اور اس بارے میں کئی روایات نقل کرتے ہیں۔ کہ علی رضی اللہ عنہ سوائے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ فرمایا ہے کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں کسی مقام پر بھی ہاتھ اوپر نہ اٹھائے اور عبد العزیز بن حکم سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے وہ پہلی افتتاحی تکبیر پر ہاتھ بلند کرتے تھے اس کے سوا میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ ابوسفیان ثوری ابن مسعود کی حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں۔ انتہی۔ طہلوی نے مشکوٰۃ لاٹار سے نقل کیا ہے کہ فرمایا ہے کہ مجاہد نے روایت کرنے کے بعد کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ وہ سوائے تکبیر اول کے وقت کے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے۔ اسود سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سوائے تکبیر اولیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور حضرت عمر علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت قریبی وقت میں تھے۔ ان کے بعد ابن عمر کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی منقول ہے وہ اولیٰ و احق یہی ہے قبول نہ ہو گا۔

ابراہیم ملتوم اور عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے شیخ ابن الحام نے نقل فرمایا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں نماز ادا کی ہے وہ اپنے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے سوائے بوقت افتتاح نماز حادیہ کی شرح نہلیہ میں آیا ہے کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ بیت الحرام میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رہا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ اس طرح مت کرو۔ یہ عمل ترک کر دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ عشرہ مبشرہ سوائے نماز کے افتتاح کے اپنے ہاتھ اوپر نہ اٹھاتے تھے۔ اب تو یہ علم ہو چکا ہو گا کہ رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں جانب اخبار و آثار بڑی کثرت سے آئے ہیں پس اس کے سوا اب کوئی راہ نہیں کہ ہم یوں کہیں کہ اوقات کے اختلاف کے ساتھ رفع اور عدم رفع دونوں ہی تھے یا شروع میں رفع تھا اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ شیخ کمال الدین ابن الحام نے فرمایا ہے کہ نماز میں شروع کے دو رکوع میں ایسے اقوال و افعال تھے جن میں رفع مباح تھا۔ اور بعد میں وہ منسوخ ہو گیا۔ اس لئے یہ بعید نہیں ہے کہ یہ بھی اس قسم سے ہو جس میں کہ شروع ہے۔ سکون ہے اور یہ چیزیں بائیں نماز میں درکار ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حملو سے اور انہوں نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ ان کے دو بہو وائل بن حجر کی روایت کا تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے رکوع اور سجدہ کے اوقات پر رفع یدین کرتے ملاحظہ کیا۔ اس پر ابراہیم فرماتے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

نماز ادا کی ہو۔ کیا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور یا یہ کہ انہوں نے یاد رکھا اور دوسرے صحابہ نے یاد نہ رکھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے کہ سوائے ابتدائے نماز کے وہ رفع یدین نہ فرماتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ شرائع اسلام اور ان کی حدود کا علم رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال میں سب ان پر اتفاق کرتے ہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ان کی محبت سرفراز میں رہی ہے انہوں نے جتنی نمازیں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہیں وہ ناقابل شمار حد تک ہیں پس تعارف کے موقع پر کسی مختصر کے مقابلہ میں ان کا قول اولیٰ ہے۔ آخر پر دونوں افضل کے مسنون کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ شرح سفر العلوٰت میں اس سے بھی زیادہ بحث ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے دوران اپنی دونوں ہتھیلیاں اچھی طرح سے گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ اگلیاں کھلی ہوتی تھیں۔ علماء نے کہا ہے کہ نماز کے دوران اگلیوں کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ رکوع کے وقت اگلیاں کھلی رکھنے دو سرا بحالت سجدہ اگلیاں ملائے رکھنے تیسری حالت یہ کہ تمام حالتوں میں اگلیاں اپنے قدرتی حال پر چھوڑ دے خواہ قیام ہو تشدد ہو۔ بازو پلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ پشت سیدھی رکھتے تھے اور سر کو اس کے برابر رکھتے تھے نہ نیچا کرتے تھے اور نہ ہی اٹھاتے تھے۔ آپ سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہتے تھے یہ تھوڑی سی تھوڑی تعداد ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ مکمل نماز کے لئے تین مرتبہ ہے۔ اور اس سے زیادہ مرتبہ کمنا افضل ہے۔ تین مرتبہ کے بعد وتر تعداد میں پڑھے یعنی پانچ سات یا نو دفعہ۔ اور کہا ہے کہ غایت مکمل میں کوئی عدد نہیں۔ بعض علماء نے دس مرتبہ تک بھی کہا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ اتنا بھی نہ ہو کہ بعض کو سو کا خیال آنے لگے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بقدر قیام کے قریب ہو۔ یہ سب اقوال نمازی کے لئے ہیں جب وہ اکیلا ہو۔ امام کے لئے لازم ہے کہ مقتدیوں کا خیال رکھے اس لئے کہ جماعت کے اندر بوڑھے اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہت سے حضرات کی اقتداء میں میں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی مشابہت میں سب سے زیادہ اس جوان کی نماز ہے (یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کی نماز) اور یہ اندازہ کیا کہ ان کی تسبیحات دس کے برابر ہے۔ خواہ وہ اس سے کم ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے سجدہ کرتے تھے آپ جب سجدہ کرتے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے نقل زمین پر لگاتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ پھر پیشانی اور ناک مبارک رکھتے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے بنی مبارک اس کے بعد ہاتھ مبارک رکھتے اس لئے کہ اقرب یہ ہی ہے۔ ابو حنیفہ شافعی اور احمد رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے کہ پہلے گھٹنے رکھتے تھے۔ اور امام مالک اور اوزاعی کا مذہب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ اور اس طرح کی ایک روایت امام احمد کی ہے۔ حضور سات اعضاء کے ساتھ سجدہ فرماتے تھے۔ چہ مبارک۔ دونوں ہاتھ مبارک دونوں گھٹنے دونوں قدم مبارک پیشانی مبارک اور بنی مبارک۔ اور صرف ہاتھ شریف اور بنی مبارک پر اکتفاء کر لینے پر بھی چند

اقوال ہیں۔ احنف کہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ہے۔ دونوں قدم اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک قدم سے مکروہ ہے۔ (کنزانی الشرح ابن العلام) اور مجہدے کے دوران آنحضرت کی دونوں بظلوں مبارک کی سفیدی نمودار ہو جاتی تھی۔ (یعنی وہ بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے) بازوؤں اور پیٹ مبارک کو اپنی رانوں سے علیحدہ رکھتے تھے۔ اتنا فرق کہ اس میں بکری کا پچھ نکل جلتے۔ مجہدے کے دوران آپ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں اپنا سر مبارک رکھتے تھے۔ اور آپ کا قومہ اور جلسہ بھی آپ کے رکوع اور سجود کی مقدار میں ہوتا تھا۔ بعض اوقات اس کو لمبا کر دیتے تھے یہاں تک کہ لوگ گھٹن کرنے لگتے تھے کہ نماز بھول گئے ہیں اور گھٹن میں اس طرح آیا ہے کہ آنجناب کے قیام رکوع اعتدال مجہدہ اور جلسہ یہ تقریباً یکساں ہوتے تھے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جب لمبا قیام فرماتے تو رکوع و سجود اور قومہ بھی طویل ہوتا۔ اور خفیف قیام کے ساتھ یہ بھی خفیف ہی ہوتے تھے۔ اور اس طرح نہیں کہ یہ تمام قیام کی مقدار کے برابر ہوتے۔ اس حدیث کی تائید کی گئی ہے جو اولین ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی علوت مبارک اکثر احوال کے مطابق ہے۔ ورنہ کبھی کبھی تو آپ کے مجہدے رکوع اور جلسے قومے سب قیام کے برابر ہوتے جیسے کہ نماز خوف و کسوف۔ اور کبھی نماز تہجد میں بھی۔ اور بہت سی حدیثیں رکوع و سجود اور جلسہ و قومہ کے اعتدال و اطمینان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ کم سے کم یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوری میں بدترین چوری نماز میں ہے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کس طرح چوری ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہوگی کہ رکوع اور سجود کو مکمل نہ کرے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ نماز پڑھتا ہے اور رکوع اور سجود پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ وہ جب فارغ ہوا تو حذیفہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور فرمایا کہ تو نے یہ نماز پڑھی ہے۔ حقیقت نماز کو ادا نہیں کیا ہے اگر اس حال پر تیری موت ہو جائے تو غیر فطرت پر مر جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس دین اسلام کے سواہ پر مرے گا۔ جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔

امام شافعی۔ امام احمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب ہے کہ رکوع و سجود اور رکوع اور سجود کے درمیان قیام۔ اور دو سجودوں کے درمیان جلسہ ان تمام میں اطمینان و تعدیل فرض ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ امام احمد ایک تسبیح کے برابر رکوع و سجود کو واجب گردانتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق فرض ہے۔ اور ایک روایت میں سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام محمد رحمہما اللہ کے مطابق رکوع اور سجود میں اطمینان کا جو قول رکھتی ہے۔ اس کے مطابق واجب ہے دو سجودوں کے درمیان میں بھی یہ وجوب شامل ہے۔ بمطابق قول مروی شدہ از جر جالی سنت ہے لیکن قومہ اور جلسہ میں اطمینان کر لینا ہر لحاظ سے سنت ہے۔ اسے علامہ مالکی بھی تسلیم کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ حقیقت رکوع جھکتا ہے اور حقیقت سجود زمین پر ماتھا کر دیتا ہے۔ دونوں کے منہموں میں کوئی محتاج وضاحت اجمل نہیں ہے۔ اس لئے کم سے کم کے ساتھ فرضیت ہے اور زیادتی تکمیل اور حیم کے لئے ہوتی ہے اس لئے کہ اگر اسے ترک کیا جائے تو نماز ناقص ہے اور

فائل گنہگار ہوتا ہے۔ بعض ائمہ مذہب سے حشی نے نقل کیا ہے کہ رکوع و سجود میں تارک اعتدال پر نماز کا دہرا لازم ہے۔ شرح ابن الحام میں نقل کیا گیا ہے۔ کہ جب ترک طہائیت کے بارے میں امام محمد سے سوال کیا گیا تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ جائز نہ ہو۔ سر حشی سے روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص اعتدال کو ترک کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ نماز کا اعلاہ کرے۔ اور بعض مشکل کا بھی قول ہے کہ اعلاہ ضروری ہے اور فرض ثانی سے واقع ہے اور عدم سقوط کے اول سے لازم ہونے کا متقاضی ہے اور یہ رکن لازم ہے نہ کہ واجب انتہی۔ رکوع اور سجود میں تعدیل و اطمینان کے بارے میں یہ سب گفتگو ہے۔ اور قوم اور جلسہ کے متعلق علماء کا قول ہے کہ مقصود بذاتیہ نہ تھا کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی جانب منتقل ہو۔ پس واجب نہیں رکوع سے سر اٹھایا جائے کیونکہ بغیر سر اٹھانے کے سجدہ میں جایا جاسکتا ہے بخلاف سر اٹھا کر دوسرے سجدے میں جانا کیونکہ سر اٹھانے کے بغیر دوسرا سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع سے سر اٹھانا فرض ہے لیکن یہ فرض نہیں کہ سیدھا کھڑا بھی ہو۔ ائمہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل سے تمک کرتے ہیں جو کہ اس بارے میں ایک ہی طرح اور ایک ہی نسخ پر دائمی ہے اور اس حدیث کے راوی بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں ہی ایک گوشے میں موجود تھے۔ اعرابی نے دو رکعت نماز پڑھی لیکن رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہ کیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم نماز دوبارہ ادا کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص چلا گیا دوبارہ نماز پڑھی اور پھر خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام عرض کیا۔ آپ نے اسے پھر فرمایا کہ جا کر نماز پھر ادا کرو۔ کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ جب تیسری مرتبہ بھی اس طرح ہی ہوا تو اس آدمی نے عرض کیا۔ مجھے اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے۔ میں اس سے بہتر نماز پڑھ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ! آپ مجھے سکھادیں کہ کیسے نماز ادا کروں۔ اس کے بعد آنحضرت نے اس کے سامنے وضو استقبال قبلہ قیام اور قرات کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر فرمایا رکوع ایسے کیا کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے پھر سر اٹھاؤ اور سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی آپ نے سجدے کے بارے میں فرمایا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ اسے نماز دہرانے کا حکم اس کراہت اور نقصان کے باعث دیا گیا تھا جو اس سے ہوا تھا اور بطلان و فساد کے وجہ سے نہیں۔ تعدیل فرض ہوتی تو ہر مرتبہ وہ نہ چھوڑا جاتا کہ نماز پڑھو۔ اور آنحضور اسے آخر تک قائم رکھ کر اسے تعلیم نہ دیتے ابو داؤد۔ نسائی اور ترمذی کی حدیث کے آخر پر آیا ہے۔ فانما فعلت هذا فقد مت صلوتک وما انقصت من هذا فانما انقصت من صلوتک جب تم نے اس طرح کر لیا تو تم نے پوری نماز پالی۔ لیکن اگر تم نے اس سے تھوڑا کیا تو اپنی نماز ناقص بنائی۔ اس لئے اس کو نماز کا نام دینا اور نقصان سے اس کی تعریف فرمانا اس صورت میں تھا کہ اس میں تعدیل و اطمینان مقصود تھا اور یہ دلیل ہے عدم فرضیت پروردہ آنحضرت فرماتے کہ لذهب وبطل مثلاً واللہ اعلم۔

سجدہ میں دعائے مأثورہ :- معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے افتتاح کے متعلق جس طرح کہ گزر چکا ہے اور جیسے کہ

رکوع سجدہ قومہ اور جلسہ کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ سجدے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماثورہ دعائیں مروی ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا ہے سجدے کی حالت کے دوران دعائیں اچھی طرح کوشش کرو۔ اس لئے کہ یہ مستحق ہے کہ سجدہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوں نیز روایت کیا گیا ہے کہ دوران سجدہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت قرب میں ہوتا ہے۔

دو قسموں کی دعائیں ہیں۔ ایک ثناء و تجید کی دعا۔ دوسری طلب اور سوال کی دعا ہے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدح و ثناء کرنا یہ طلب اور سوال پر متضمن ہے۔ علماء نے اس ارشاد سے دلیل لی ہے۔ من شغلہ ذکرى عن مثلنى اعطيتہ افضل ما اعطى السائلین جو آدمی بجائے اپنے لئے مانگنے کے میرے ذکر میں ہی لگا رہے۔ اسے مانگنے والوں سے زیادہ کثرت میں اور افضل عطا کرتا ہوں۔ یہ دعا کا مقصود ہوتا ہے اس بارے میں دعائے ماثورہ میں دونوں اقسام شامل ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ذکر و اذکار پر احتیاف کا انحصار اور پراخت دعا کرنے سے ممانعت کرنے کی یہی بنا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بھی دعا کرنے کا حکم بجالانے سے فارغ و خارج نہ ہیں یہ حقیقت ہے اور جامعیت اس میں ہے کہ نوافل میں صریحاً دعا کرنے سے بھی حکم کی تکمیل ہو جاتی ہے اور فرائض میں تسیحات اور ذکر و اذکار پر انحصار سے بھی ہو جاتی ہے۔ شب کی نمازوں اور نوافل کے ساتھ بالخصوص کچھ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض احتیاف کے نزدیک زیادہ دعائیں حرام اور غیر مفید ہیں۔ حیرانگی آتی ہے کہ بلاوجود اس امر کے کہ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل وارد ہوا ہے۔ پھر حرام کہتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اسے مطلق نماز میں حرام قرار دیتے ہیں۔ خواہ فرائض ہوں یا نوافل ہی ہوں اور یہ نہایت بعید ہے تا آنکہ مخصوص فرائض کے ساتھ نہ رکھیں۔ اور یہ اس اعتبار سے ہے کہ نوافل کے ساتھ حرمت روایت میں آچکی ہو۔ اور فرائض میں قطعی طور پر کچھ روایت میں نہیں آیا۔ الغرض یہ تردید کی جگہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اور سجدے سر اٹھانے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونے کے درمیان کے بارے میں دو اقوال آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ جائے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے ہووے۔ یہ جلسہ استراحت کہلاتا ہے۔ اس کے حکم میں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء اسکو سنت کہتے ہیں جس طرح مذہب ہے امام شافعی ان کا قول ہے کہ سنت یہ ہے کہ دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد زمین پر ہلکی سی نشست اختیار کرے۔ اس کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایسا کسی ضرورت و حاجت کے وقت ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ بیٹھنا بوجہ عذر و حاجت ہے۔ بوجہ کبر سن و غیرہ وغیرہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اسی مذہب پر ہیں۔ امام احمد کے مذہب میں یہ مختار ہے۔ اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ سنت نہ ہے۔ امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جو کہ بخاری۔ ترمذی اور نسائی میں مالک بن حویرث سے روایت ہوئی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا پہلی اور تیسری رکعت میں زمین پر بیٹھنے کے بغیر آپ کو کھڑے نہیں ہوئے۔ نیز ششی کی روایت ہے کہ ابن ابی نعمان بن ابی عباس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے میں نے کثرت سے صحابہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے سے جب وہ سر اٹھاتے ہیں تو اس کے بغیر ہی کہ وہ بیٹھیں اور سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح سے ابن مسعود علی 'عمر' ابن عمر' عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ یہ سب افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ تھے اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے برعکس یہ آنحضرت کی ابتداء زیادہ سختی سے کرتے تھے اور زیادہ عمل کرتے تھے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اعتبار سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ مذکورہ صحابہ کے برابر نہیں ہیں۔ پس ان صحابہ کی تقدیم واجب ہے ابوداؤد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں سے ٹیک لگائیں۔ اور واکل کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کھڑے ہوتے وقت رانوں پر ٹیک لگا کر اوپر کھڑے ہوتے تھے۔ ان احادیث میں اس صورت میں جمع اور توفیق ہو سکتی ہے۔ مالک بن حویرث کی حدیث کو کمزوری کبر سن پر محمول کریں۔ جمہور ائمہ بھی اس پر ہی ہیں۔ اور واضح رہے کہ اس جگہ پر جو کچھ مذکور ہوا ہے۔ وہ خلاف جلسہ استراحت تھا۔ پھر بھی یہ سنت ہے کہ جلسہ استراحت کے بغیر زمین پر یا رانوں پر کھڑے ہوتے وقت ٹیک لگائیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے مطابق سنت اس انداز میں ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں۔ اور ان ہی سے ٹیک لگاتے ہوئے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ اس کی بنیاد پر یہ حدیث ہے جو کہ ابوداؤد میں واکل بن حجر سے مروی ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رانوں اور گھٹنوں پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے۔ علاوہ ازیں ابوداؤد ہی کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ جب کھڑے ہوں تو زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگائیں اور مالکی مذہب میں جلسہ استراحت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ٹیک لگاتے ہیں۔ اور ہم بھی عند الضرورت مشقت کی زیادتی کے باعث یا کمزوری کے باعث یا کبر سن کی وجہ سے اس سے ٹیک لگانا جائز سمجھتے ہیں۔

تشہد کے دوران زمین پر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں بیاباں پاؤں مبارک بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ دایاں پاؤں کھڑا رہتا تھا۔ یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلب اور قعدہ اولیٰ میں یہی امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اس کو انہوں نے افتراش کہا ہے۔ دوسرے قعدہ کو انہوں نے تورک کہا۔ شافعی مذہب کے مطابق یوں ہے کہ ہر تشہد جس کے بعد دوسرا تشہد نہیں ہوتا اور خواہ ایک تشہد کیوں نہ ہو جس طرح فجر کی نماز میں ہے۔ اور خواہ دو تشہد کیوں نہ ہوں۔ جس طرح ہماوائے نماز فجر ہیں۔ ایسے تشہد کو تورک کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ حلیٰ میں جو کہ فقہ شافعی کی مشہور و معروف کتاب ہے مذکور ہے دونوں پاؤں دائیں طرف حسب علوت باہر نکالے اور سیدین کے ذریعہ سے زمین پر نشست اختیار کرے۔ یہ ابو حنیفہ سلحدی اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جس کے اندر انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کو کہا ہے کہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جاننے والا میں ہوں۔ اور امام مالک کے مطابق دونوں تشہد میں تورک ہوتا ہے۔ امام احمد کے نزدیک اس طرح ہے کہ جس نماز میں دوبار تشہد آتا ہے۔ اس میں آخری تشہد کے دوران تورک کیا جاتا ہے کیونکہ پہلے تشہد کے دوران حرکت کے لئے نمازی مستعد آتا ہے۔ اور

افتراش کی حالت میں حرکت یا قیام کرنا آسان تر ہوتا ہے۔ اور آخری جلسہ کے بعد کوئی عمل نہ ہے۔ تو رک وہ ہیئت ہوتی ہے جو سکون اور قرار کے لئے مناسب تر ہوتی ہے اس مسئلہ کے بارے میں ہر چار ائمہ کے علیحدہ علیحدہ ہمارا قول ہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت ہوئی ہے اس میں اور دوسری احادیث کے اندر بھی مطلق طور پر افتراش کا انداز وارد ہوا ہے۔ اس لئے کہ یہی دور بن تشدد سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی قید کے کہ پہلا تشدد ہوا یا آخری ہو اس طور سے بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ احادیث میں آخری تشدد میں تورک جو مذکور ہوا ہے۔ یہ مذکور کی حالت۔ کبر سنی یا لمبی دعاؤں پر محمول ہے۔ کیونکہ تورک میں بہت کم مشقت ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ مختلف اوقات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں طریقے تورک و افتراش واقع ہوئے ہوں۔ جس طرح کہ سنن و نوافل میں ایسی امثل وارد ہوئی ہیں۔ ایک صحابی کا کہنا ہے کہ الحمد للہ الذی جعل فی کل امر سعة سب تقریض اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جس نے کل احکام میں وسعت و مغبائش رکھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشدد پڑتے تھے اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھتے تھے۔ دائیں ہاتھ سے عقد و اشارہ فرماتے تھے شافعیین کے مطابق ترہین کے طور پر عقد ہے وہ یوں ہے کہ سوائے مسجد کے تمام انگلیاں قبض کی جائیں اور مسجد کھلا چھوڑا جائے۔ ائمہ شافعی کے کنارے کو مسجد تلے بجانب یسوی رکھا جائے۔ اس طرح شوافع علماء نے عدد ترہین کی شرح کی ہے۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بطور سند لیتے ہیں جو کہ مسلم شریف میں روایت ہوئی ہے۔ حنفیوں کے مطابق عدد نوے ہے وہ اس طرح ہے کہ خضر اور بنو دونوں کو قبض کر لیا جائے۔ مسجد کھلا چھوڑا جائے۔ ائمہ حنفیہ کو وسطی سے حلقہ بٹایا جائے۔ یہ بھی مسلم شریف میں ہی عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہوئی ہے۔ اور احمد و شافعی کے قدم قول کے لحاظ سے عمار ہے۔ امام مالک کے نزدیک اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ کی سب انگلیاں قبض کی جائیں۔ اور مسجد چھوڑا جائے۔ اور اس سے حرکت کی جائے۔

شوافع کے مطابق ایک اور طریقہ بھی ہے حلقہ بنانے کا وہ یوں ہے کہ وسطی اند کو ابہام کے دونوں گروں کے درمیان میں رکھے۔ اور انگشت مسجد کو کلہ شملت میں اوپر اٹھائے اور جب انبٹ کرے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے توانگی رکھ دے اور اشارہ اوپر کی طرف کرنا چاہیے۔

تا کہ جت کا تو ہم نہ ہوئے پائے۔ اور معلوم رہے کہ مذکورہ طریقہ سے دائیں ہاتھ انگلیوں کو باندھنا اور مسجد کے ساتھ اشارہ کرنا صحیح احادیث میں آچکا ہے۔ اور صحاح ستہ سے اس باب میں جامع الاصول میں کثرت سے احادیث روایت کی گئی ہیں۔ کچھ احادیث میں اشارہ کرنے کے ساتھ عقد کا بھی تذکرہ ہے۔ اور بعض میں صرف اشارہ کرنے کا ذکر ہے محدثین فقہاء مجتہدین اور صحابہ و تابعین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے ابو حنیفہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ حنفیہ میں علماء و احناف نے اس کی تصریح کی ہے لیکن متاخرین احناف میں اختلاف نمودار ہو گیا

ہے۔ اگر یہی ہم سب احادیث بیان کریں تو بڑی طوالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ان کے مناسب مقالت پر علماء مذہب کے کلام پیش کریں گے تاکہ مفید ہوں۔

عشی نے کہا ہے کہ امام ابو یوسف اپنی اہلی میں فرماتے ہیں کہ خضر اور اس کے ساتھ والی انگلی پاندھے اور وسطی انگلی اور ابہام کے ساتھ حلقہ بٹائے اور مسجد سے اشارہ کیا جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے جو کیا ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں یہی کچھ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں عشی نے طبرستان سے نقل کیا ہے کہ جس وقت نمازی تشہد کا آغاز کرتا ہے۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آتا ہے تو آیا وہ اس وقت اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے یا کہ نہ کرے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ لہذا کسی طور سے بوقت اشارہ حکایت کرے قیید ابو جعفر کہتے ہیں کہ خضر اور بنصر کو پاندھے وسطی اور ابہام سے حلقہ بٹایا جائے اور اشارہ مسجد سے کیا جائے۔ اور کتاب فتاویٰ المنفی میں کہا گیا ہے کہ اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ انتہی۔

ہدایہ کے حاشیہ پر کفایت سے منقول ہے کہ محیط میں ذکر کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک تشہد کے دوران دائیں ہاتھ کے مسجد کو اٹھانا سنت ہے۔ امام ابو یوسف سے بھی ایسے ہی روایت ہوا ہے۔ علامہ نجم الدین ظاہر نے کہا ہے کہ جملہ اصحاب سے جب اشارہ کرنا سنت ہونے کے متعلق روایات کا اتفاق ہے اور اسی طرح کوفہ اور مدینہ کے باشندوں نے روایت کیا ہے اور اس ضمن میں اخبار و آثار بھی کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ لہذا یقینی امر ہے کہ اس پر عمل کرنا اولیٰ ہے انتہی۔ شرح و تالیف میں اس طرح مذکور ہے کہ عقد اور اشارہ ہمارے اصحاب سے ہے۔ انتہی۔ اور یہ ندرت سے غلط بات نہیں ہے۔ جو کہ ہدایہ میں بسط اصالح اور عقد کی نفی میں کہی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ وائل بن حجر کی حدیث میں روایت ہے جبکہ حدیث کی کتابوں میں وائل بن حجر نے روایت کیا ہے کہ ابہام اور وسطی سے حلقہ بنا کر اشارہ کریں۔ چنانچہ کہ ابو داؤد نسائی۔ دارمی۔ ابویعلیٰ۔ عبد الرزاق۔ اور حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل نے اس بارے میں ایک رسالہ مرتب کیا ہے۔ جس میں عشی مذہب کی فقہی روایات اور ان کے اختلاف کا ذکر کیا ہے اور صحیح احادیث بیان کی ہیں۔ اور عقد و اشارہ رائج قرار دیا ہے۔ ہم نے شرح مشکوٰۃ اور شرح سفر السعوت میں اس رسالہ کا ترجمہ درج کیا ہے وبالله التوفیق۔

السلام علیک ایہا النبی کا جو خطاب ہے اس کے متعلق دو سوال ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز میں کسی بشر کو خطاب کرنا منع ہے اور اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ خطاب ہے۔ اور اصل میں یہ خطاب کے میخ میں دعا ہے۔ اور درحقیقت یہ قصہ معراج ہے۔ جس طرح وہی واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح ہی یہی پر برقرار رکھنا۔ اور دوسرے سوال کا جواب بھی اس جواب کے اندر آیا دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ غیب (Third Person) سے خطاب (Ird Person) کی طرف آنے میں کوئی حکمت ہے کیونکہ سابق کا خاتمہ ہے غیب کا لفظ۔ چنانچہ یوں کہنا تھا التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علی

النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مراد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم سے نقل میں آیا ہے اور جیسے آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا اس کو یہی محفوظ اور قائم رکھا گیا ہے۔

مولف مواہب لدیہ بر طریق اہل عرفان فرماتے ہیں کہ التہیات کے ذریعے سے جب نمازی سکوت کے دروازے کھلواتا ہے تو اسے حرم حرم ایہ میں داخل ہونے کی اجازت اسے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جس وقت اس کی بصیرت کی آنکھ روشن ہوتی ہے اور اسے آگاہی ہوتی ہے اور نبی رحمت کے واسطے سے اور آنحضور کی ابتلاء سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدسی میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حبیب کو حرم حبیب کے اندر موجود دیکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواہب میں عرض کرتا ہے۔ السلام علیہا ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ انتہی۔

کچھ اہل تحقیق حضرات اس طرح کہتے ہیں کہ سب ذرات و مواد میں حقیقت محمدیہ سرايت شدہ ہونے کی وجہ سے یہ خطاب ہے۔ اور آپ بندہ کے باطن میں حاضر و موجود ہیں بندہ کی اس حالت کا انکشاف اس پر دوران نماز ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حالت نماز کے دوران ہونا افضل حالات میں اور افضل مقامات میں ہونا ہے۔

کہانی نے بخاری کی شرح میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات اور آپ کی موجودگی میں یہ خطاب تھا اور آنحضور کے وصل شریف کے بعد صحابہ اس طرح سلام پیش کرتے تھے۔ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تشہد میں بذات خود بھی یوں پڑھا کرتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ ائمہ شافعین میں سے رافعی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ حضور اپنے کسی معجزہ کے ظہور پر فرماتے تھے اشہد انی رسول اللہ بخاری شریف باب المعجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام کا زور راہ کم رہ گیا۔ آنحضرت نے وہ سب کچھ جمع کروایا اور ایک طشت میں رکھ کر برکت کے لئے دعا فرمائی۔ پھر سارے لشکر نے اس کے ایک کونہ سے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ اس طرح کا معجزہ غزوہ تبوک پر بھی واقع ہوا تھا۔ اس موقع پر ستر ہزار آدمی تھے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے۔ السلام علیہا علی عباد اللہ الصالحین اس امت سے لئے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں تاکہ آنحضرت کے سلام سے شرف حاصل ہو۔ اور صلوات میں ساری مخلوق شرف و محفوظ ہو۔ اور کوئی بھی فضل عظیم سے خالی نہ رہ جائے۔ یہاں پر لازم ہو جاتا ہے کہ دوران نماز جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس طرح سب مسلمانوں کا حق ہے اور نماز کو ترک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ جو مسلمان اس سے پہلے ہو گزرے ہیں اور قیامت تک جو ہوں گے اس وجہ سے السلام علیہا علی عباد اللہ الصالحین کہنا واجب ہے۔

اہم شافعی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری تشہد کے دوران درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

امام ابو حنیفہ اسے سنت کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے نقل یہ بیان مکرر چکا ہے۔

طبرانی ابن ماجہ اور دار قطنی نے حضرت سلم بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتا اس کی کوئی نماز نہیں۔

ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے دار قطنی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز ادا کرے اور دورانِ نماز وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہ ہوگی درود شریف کے کلمات اور صیغوں کے بارے میں بہت سی روایات ہیں لیکن اتنا ہی کما کلمات کرتا ہے۔ اللھم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللھم بارک علی سیدنا محمد وعلی سیدنا آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ مثل گئے اس طرح ہی میرے سننے میں آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آخر پر یہ الفاظ آئے ہیں فی العالمین انک حمید مجید

لرحم و ترحم کما رحمت و ترحمت آیا ہے قاضی ابوبکر بن العربی مالکی اور صید اللہ شافعی اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کو ایک قسم کی بدعت کہتے ہیں۔ نیز یہ کہتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے مطابق درود شریف کی کیفیت سکھائی تھی۔ پس اس پر کسی قسم کا کوئی اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استدراک ہوگا۔ (الحیاز باللہ)۔

احناف کی کتاب ذخیرہ سے مواہب لدینہ میں نقل کیا گیا ہے۔ کہ یہ نکتہ ہے۔ کیونکہ اس نقص کا توہم ہوتا ہے۔

کیونکہ رحمت اور ترحم اس چیز کے غلبے کی خاطر بولتے ہیں جس پر ملامت و سرزنش ہوتی ہے۔ ابن عبد البر اعظم محدثین سے ہیں وہ اس پر جزم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کسی کے متعلق یہ روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر

کیا جاتا تو وہ شخص رحمۃ اللہ علیہ کما کرتا تھا۔ کیونکہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ من صلی علی آپ نے من ترحم علی

نہیں فرمایا اور کسی دعا میں بھی ترحم کا صیغہ نہیں آیا۔ گو صلوٰۃ کا معنی رحمت ہے یہ لفظ آنحضور کی عظمت و فضیلت کے پیش

نظر آپ کے لئے مخصوص ہے۔ پس کسی دیگر لفظ کی جانب اس سے عدول نہ ہو گا قاضی عیاض سے اس کا جواز جسور علماء کی

طرف منقول ہے۔ اور قرطبی کا کہنا ہے کہ یہ ہی صحیح ہے اس لئے کہ اس ضمن میں احادیث آئی ہیں۔ اور تشدد کے اندر بھی

ہے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حق یہ ہے اس مخصوص لفظ کا انکار صحیح ہے کہ

بولے اللھم لرحم ترحم۔ الی آخرہ اور یہ نہیں کہ رحمت کی نسبت اور اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ (واللہ اعلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کے بعد دعا فرماتے تھے۔ یہ مشہور دعا ہے جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ اللھم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح

*****

الذحال اعوذ بک من فتنة المحیاء و فتنة المات اللهم انی اعوذ بک من المائم والمغرم حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے۔ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سکھاتے تھے جیسے کہ آپ قرآن کی سورۃ سکھایا کرتے تھے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ! کوئی دعا مجھ کو بتا دیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آنحضرت نے فرمایا یہ دعوں اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ولرحمتی انک انت الغفور الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز تشہد اور اسلام پھیرنے کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللهم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم انت المؤخر لا اله الا انت ویکر ایک حدیث میں سلام پھیر لینے کے بعد یہ دعا مروی ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ سلام سے قبل اور بعد دونوں وقت پڑھتے ہوں۔ یہ دعائیں اور ایسی ہی دوسری دعائیں جن میں طلب بخشش، قہر، جہنم اور دہل کے قہر سے استعاذہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی دعاؤں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں اور مغفور ہیں۔ ان کی طرف سے استعاذہ اور مغفرت طلب کرنا بے معنی وارور۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امت کو سکھانا اصل مقصد ہے۔ اور یا امت کی خاطر سوال کرنا ہے۔ اور دراصل اس کے معنی اس طرح پر ہیں۔ اللهم انی اعوذ بک لا منی اور یا یہ تواضع اور عبودیت کے اظہار کے طریق پر اور التزام خوف الہی اور عظمت شان باری تعالیٰ اور اس کی جانب اعتماد اور احتیاج ہے اور سب مقربان بارگاہ الہیہ اس طرح کرتے ہیں وہ دائمی طور پر خوف خشیت اور تقصیر اور زاری میں لگے رہتے ہیں دوسرے معصومین عظام بھی اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پہلے ہاتھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ اور اس عزوجل کی درگاہ الہی کی ہیبت و خوف کا تصور کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت وہ عظمت اور ہیبت کا مشاہدہ کرتے ہیں یا کوئی چیز اپنے حال کے مطابق دیکھتے ہیں جس کو وہ تفسیرات سے سمجھتے ہوں تو اس کو وہ گنہ گنہ کہتے ہیں اور اس سے بدرگاہ الہی استغفار اور استغفار کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب معصوموں سے بڑھ کر معصوم اور پاک ترین۔ نیز جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے اور جو کچھ ہو گا۔ یہ تمام آنحضرت کے وجود کی فضیلت ہے اور آپ ہی کے صدقہ میں کل مخلوق کی بخشش ہوگی۔ اور آنحضرت بذات خود مغفور بھی ہیں۔ آپ بذات خود اس انداز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ اپنی دعائیں کیا کچھ مانگیں گے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود استغفار پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واستغفر لنفسک وللمؤمنین وللمؤمنات نیز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب

عارفوں، نبیوں، اولیاء اور صالحین کا عمل عظیم ہے۔ مجازی رنگ میں شاعر نے ایک حرف بولا ہے۔ اس قیاس کے مطابق ہم اس کو حقیقت پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں۔ بیت۔

دیدم کہ خاطرش ز من آزاری سستد کردم از قول گنہ نبوده را
شعر کے اندر آزار خاطر دعویٰ ہستی کے گمان سے گنہا ہے مراد یہ کہ اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور ذہنیک بھی کنایہ اس سے ہے غفر کرتے ہیں دُعا مانگ لینے کو یہ کیا خوب کہا ہے کسی صاحب عرفان نے

از خدا خواہند مرزات خو در ذات او این بود ساعت بساعت سر استغفار شدن
یہاں پر کنایہ ہے منزل غفلتِ اللہ سے۔ اس جگہ علم و زبان کی اصطلاح اور وقت سے بات وراء چلی گئی ہے جس کا تعلق اس کتب کی تالیف و ترتیب سے ہے اور اس ڈگر پر چلنے والے کی بات لمبی ہو ہی جاتی ہے۔

تشدد پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں دونوں جانب سلام پھیرتے تھے آنحضور کے رخساروں کی سفید نظر آنے لگتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمة اللہ اس میں آپ قوم کو اور ملائکہ کو مخاطب فرماتے تھے۔

جماعت کے اندر دائیں طرف کھڑے ہونے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجوہات سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معارج قرب سے نزول کے بعد اور مشہد انوار و نور سے رجوع کر لینے کے بعد جو کہ نماز ہے پہلی نظر اس طرف کے لوگوں پر پڑتی ہے۔ اور سلام دو کرنا آنحضرت کی ہمیشہ عادت تھی۔ اس کی روایت مشاہیر اور عظامہ پندرہ صحابہ نے کی ہے۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی اور دوسرے اماموں کا بھی یہی مذہب ہے۔ لیکن امام مالک کے مطابق ایک سلام مقلیل وجہ بھی ہے۔ اور اس باب میں روایت شدہ حدیث صحیح نہیں۔ اور اگر بعض اوقات پر ہے تو شب کی نماز میں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ ہم کو جگنا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلام کرتے تھے۔ اس حدیث کے متعلق محدثین کا قول ہے کہ یہ مطلق ہے اور اگر یہ مطلق نہ ہو تو اس میں عبودیت صریح نہیں یعنی کہ دوسرا سلام آپ نہیں کرتے تھے اس اعتبار سے یہ حدیث خاموش ہے یہ امکان ہے کہ دوسرا سلام ہو۔ لیکن اس میں آواز اس قدر بلند ہوتی ہو جس سے مقصود اہل بیت کو جگنا ہو اس مقام پر اس وجہ کا اظہار بھی ہو گیا ہے جسے امام احمد سے نقل کیا گیا ہے یعنی کہ وہ ایک سلام کی توبیل کرتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ اعلام اور خردار کرنے کی خاطر ایک سلام کہتے تھے دوسرا سلام آہستگی سے کہتے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ مقلیل وجہ کا مطلب ہے کہ قبلہ کی جانب سے سلام شروع کرتے تھے۔ پھر دائیں بائیں التفات فرماتے اور توجہ۔ اس لئے کہ اس میں آواز اونچی نہ ہوتی تھی۔ حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بھی ایک سلام کے متعلق ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ محدثین کے نزدیک وہ حدیث مطعون ہے۔ اور اہل علم نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ نمازی کا اختیار ہے۔ خواہ وہ ایک سلام کے اور خواہ دو سلام کہہ لے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز التفات نہ فرماتے تھے۔ اور آپ اس سے صحابہ کو بھی ممانعت فرماتے

تھے۔ بالخصوص فرائض میں الثقات کے معافی ہیں گردن پھیر کر دائیں یا بائیں طرف دیکھنا۔ پس گوشہ چشم سے دیکھ لینا الثقات نہ ہو گنگ اور نہ ہی یہ مکروہ ہے۔ کذا فی التہایہ۔ اور شرح میں شیخ ابن الحکم نے فرمایا ہے کہ گردن کو اس قدر گھماتا کہ مواجہ قبلہ سے نکل جائے اتنی الثقات کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر اپنا سارا بدن پھیرے تو نماز ناسد ہو جائے گی۔ پس الثقات کی یہ قسم مفید ہے۔ دوسری قسم مکروہ ہے۔ جس طرح کہ عمل کثیر مفید ہوتا ہے۔ اور قلیل عمل مکروہ ہوتا ہے۔ انتہی۔ شنی نے فرمایا ہے کہ سینہ نہ گھمایا جائے اور گردن گھمائی جائے یہ الثقات مکروہ ہے اور سینہ گھمانے سے ابطال نماز ہو جاتا ہے۔ اور گوشہ چشم سے دیکھنا مکروہ نہیں ہے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز گوشہ چشم سے دیکھنا اپنے مقتدیوں کے احوال سے آگاہ ہونے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ اور یا یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز میں جس وقت بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کریم کے ساتھ اس بندہ کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اور نمازی جس وقت بندی الثقات کرتا ہے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے! جس طرف تیرا دھیان ہے مجھ سے وہ بہتر نہیں۔ تو اپنا رخ میری جانب پھیر۔ نمازی جب دوسری بار الثقات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پھر فرماتا ہے۔ اور جب تیسری دفعہ بندہ غیر کی جانب الثقات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وجہ کریم اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔

دیگر ایک حدیث میں یوں ہے۔ لا صلوة لملتفت الثقات کرنے والے کی نماز نہیں ہے لیکن یہ ثابت شدہ امر ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دشمن کی جانب ایک راستہ پر متعین فرمایا۔ وہ آدمی ساری رات گھوڑے پر سوار گھمبائی کرتا رہا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں لگ گئے تو دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کی طرف نظر فرمائی جس پر وہ آدمی متعین تھا۔ اور گھمائی کی جانب الثقات فرمایا اور یہ قضیہ برسمیل غدارت تھا اور نقلی نماز کے دوران ہوا خواہ شاید وہ فجر کی سنتیں ہوں۔ جیسے کہ بعض نے کہا ہے اور اگر فجر کی نماز کے فرض بھی ہوں جس طرح کہ جامع الاصول سے فہم میں آتا ہے۔ تو یہ عہم کی خاطر اور اسلام کی بہتری کی خاطر تھا۔ اس لئے کہ پاسبانی۔ سلامتی اور ان کی جمعیت کے واسطے یہ محافظت ہو رہی تھی۔ پس یہ تداخل بھی عبادت کی قسم سے ہی ہے۔ نماز عبادت ہے اور مذکورہ مصلحت کے پیش نظر اس آدمی کی طرف الثقات بھی ایک قسم کی عبادت تھی۔ اور وہ ہے جلد اور اس کی تدبیر کرنا اور نماز خوف بھی اس قسم سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسی لا جہز وجیشی وناقی الصلوة بے شک میں اپنے لشکر کی تیاری کرتا ہوں جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں۔ امام بخاری نے اس کے واسطے اپنی صحیح کے اندر ایک علیحدہ باب پائندہ ہے۔ اس کا عنوان ہے۔ تفکر والرجل فی الصلوة وہ اس عنوان کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول لاتے ہیں اور اس بارے میں وہ حدیث بھی درج کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے۔ سلام پھیر کر بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنے بیت نبوی میں تحریف لے گئے۔ پھر آپ باہر آئے اور فرمانے لگے کہ گھر کے اندر تھوڑا سا موجود تھا۔ وہ نماز میں آیا۔ پس مجھے مکروہ لگا

کہ وہ رات بھر میرے گھر میں پڑا رہے۔ میں نے اس کو تقسیم کرنے کے لئے کہہ دیا۔ اس طرح کے تمام امور داخل عیالات کی قسم ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ انسانی خیالات جبلت اور انسانی خصلت ہے یہاں سے پتہ چلا کہ جو خیالات عیالات و طاعتات کی قسم کے نہ ہوں وہ روی خیال مذموم ہیں۔ بعض اوقات آنحضرت ﷺ بچے کے رونے کی آواز سنے تو نماز خفیہ کر دیتے تھے۔ اس لئے کہ اس کی والدہ نماز توڑ کر یا خشوع ضائع کر کے کسی آزمائش میں نہ پڑے اور کسی وقت دوران نماز آنحضرت ﷺ کسی بچے کے ساتھ لگ جاتے تھے اور اس کو اٹھا بھی لیتے تھے۔ اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ اور کبھی کسی وقت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما آجالتے تھے اور سجدے کے دوران آنحضرت ﷺ کی پشت مبارک پر وہ سوار ہو جاتے تھے۔ آنحضرت ان کے واسطے سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ اور ان کی طرف ان کے حل پر مناسب توجہ فرماتے کبھی آپ نماز میں مشغول ہوتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا آجاتیں اور دروازہ بند ہوتا۔ آپ ان کے لئے چند قدم لے کر دروازہ کو کھول دیتے تھے۔ حضور کا کاشانہ اقدس بطرف قبلہ تھلا۔ حدیثوں میں اس طرح کی بہت سی مثالیں روایت ہوئی ہیں۔

عمل کثیر کیا ہوتا ہے۔ عمل کثیر کی تعریف میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے بخار اس طرح ہے کہ عمل کثیر وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہاتھ متکلیف ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کام دونوں ہاتھوں کے بغیر نہ کیا جاسکتا ہو۔ اس تعریف کے مطابق اگر فرض کریں کہ ایک ہاتھ سے وہ کام کرے پھر بھی مفید ہے مثل کے طور پر سر پر عمامہ باندھنا۔ قبض زب تہ کرنا اور ازار باندھنا وغیرہ اور ایسا کام جس کے لئے ایک ہی ہاتھ کی ضرورت ہو۔ انقل سے اگر وہ کام دونوں ہاتھوں سے کر لیا جائے تو عمل قلیل ہی ہو گا۔ مفید نہ ہو گا بعض یوں کہتے ہیں کہ وہ کام جسے کرتے ہوئے نمازی دیکھنے والے کو غیر نمازی معلوم ہو وہ فعل کثیر کہلاتا ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ فعل کثیر وہ ہوتا ہے جس کو نمازی خود فعل کثیر جانے۔ بعض کے نزدیک یہ بخار ہے کہ تین مرتبہ بار بار فعل کثیر ہے۔ اور اس سے کم فعل قلیل ہے۔ کوئی شخص دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگر سلام عرض کرتا تھا۔ تو آنحضرت ﷺ اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرما کر سلام کا جواب دیتے تھے۔ وہ ایسے کہ آنجناب اپنا ہاتھ مبارک یوں اٹھاتے تھے کہ ہاتھ کی پشت اوپر کی طرف ہی رہتی تھی۔ بعض اوقات حضور صرف انگلی سے اشارہ کرنے پر ہی انکشاف فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آنجناب کے یہ دونوں طریقے صراحتاً مذکور ہوئے ہیں کبھی آپ اپنے سر مبارک سے بھی اشارہ فرمادیتے تھے۔

علاوہ ازیں دو سلام کے بارے میں اور اس کے سوا کے متعلق اور سلام کے جواب میں سر سے اشارہ کرنے کے متعلق ہمیں کوئی صریح حدیث میسر نہیں ہوئی سوائے اس روایت کے جو کہ ترمذی شریف میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہوئی ہے۔ کہ کان یرد اشارۃ اے بھی سر کے ساتھ اشارہ یا مطلق اشارہ پر محمول کرتے ہیں لیکن جو روایات جامع الاصول میں ہیں۔ ان کا سیاق کلام یہی ظاہر کرتا ہے۔ کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ کچھ شارحین حدیث سر سے اشارہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ خصوصاً اس بارے میں شاید انہیں کوئی حدیث نہ ملتی ہو گی۔ واللہ اعلم۔

جہاں تک سلام کے علاوہ نماز کے دوران کوئی اشارہ کرنے کا سوال ہے اس کے جواب میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے۔ لوگ آپ کے ارد گرد الیستادہ تھے ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔ اس کے جواب میں آنحضرت نے آئین کی جانب سر سے اشارہ فرمایا۔ رواہ مسلم۔ دیگر احادیث میں سلام کے سوا امور میں جواب کے طور پر ہاتھ سے اشارہ کرنا آیا ہے۔ آپ نے زمین کی جانب اشارہ فرمایا اس معنی میں کہ بیٹھ جائیں اور صبر کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت نے کسی کلام کی خاطر مجھے بھیجھا میں جس وقت وہاں پہنچا تو آنحضرت نماز میں مشغول تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے مراد تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو رکعت نماز بعد از عصر ادا کرتے تھے ان کے بارے میں دریافت کرے۔ باندی واپس آئی اس وقت آنحضرت نماز میں تھے۔ آپ نے اسے اشارہ کیا تاکہ وہ صبر کرے۔ لہذا اس نے صبر کیا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی نماز پوری کر لی۔ اور جواباً فرمایا۔ یہ دو رکعت نماز ظہر کی سنتیں تھیں۔ وفود کی آمد کی وجہ سے میں یہ ادا نہ کر سکا میں نے وہ تمنا کی تھیں۔ اسلام کے شروع شروع میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز ہی سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر وہ منسوخ ہوا۔ حضرت زید بن ارقم نے بخاری مسلم۔ ابوداؤد نسائی میں روایت کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتے تھے۔ تو آنحضور ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور جس وقت ہجرت کے بعد ہم شہ جوش نجاشی کے ہاں سے واپس مدینہ شریف آئے۔ تو آنحضرت کو حالت نماز میں ہم نے سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پہلے تو ہم سلام کرتے تھے تو آپ جواب دیا کرتے تھے۔ آنحضرت نے فرمایا ان فی الصلوٰۃ لشفلا کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے حکم میں کرتا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ دوران نماز سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کچھ نہ ہو۔ آنحضور نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سلام کا جواب دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اتنی تضرع و زاری کرتے گویا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی۔ جیسے دیک میں جوش کی آواز ہوتی مراد یہ ہے کہ آپ اندر ہی اندر اس قدر گریہ کرتے تھے دیگر ایک روایت میں یوں ہے کہ آنجناب کے سینہ مبارک سے اس طرح کی آواز ہوتی ہے یہ بوجہ آپ کے روزے کے تھا۔

فقہ حنفیہ میں ہے کہ اگر آہ و بکا بغیر آواز کے ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور اگر آواز ہو اور وہ کسی دنیاوی وجہ سے ہو تو مفسد نماز ہے اور آخرت کے خوف سے ہو اس کی امید میں رغبت میں یا اس کی نیت میں ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ یہ تو دلیل ہوتی ہے حضوری و خشوع کی زیادتی کی۔ جس طرح مطرف کے والد ماجد نے مطرف کی حدیث میں روایت کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے منقول ہوا ہے کہ آخرت کے امر میں بھی آواز کے رونے میں فساد نماز ہے اگر اسے ضبط کیا جاسکتا ہو۔ اور اگر قوت ضبط مفقود ہے تو مفسد نہیں۔ شنی کا بیان بھی اس کی مانند ہے۔ اور کسی وقت ضرورت کے

سب کھکارتے تھے بغیر ضرورت کے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کھکار باغتھا کے نزدیک مفید نماز ہے اگر معذوری سے ہے تو مفید نہیں ہے۔ عذر اور مجبوری یہ ہو سکتی ہے۔ کہ پریشان اور بے قرار ہو۔ اور وہ اپنے میں اجتناب اور احتراز کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور طبیعت کے ابھارنے سے ہو یا بیماری کی وجہ سے۔ لہذا ایسا ہی چھینک اور ڈکار کے ضمن میں ہو گا۔ ہاں اگر اپنی حالت بہتر بنانے کے واسطے ہو پھر بھی یہ مفید نماز نہیں۔ اگر مقتدی نمازی امام کو تنبیہ کرنے کے لئے یا ہدایت کرنے کے لئے کھکارتا ہے تو کیا امام اس کو قبول کرے یا نہ اور اس کی مانند نماز میں ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اس بات سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس طرح شنی بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھکار نے سے یہ مراد ہے کہ اس سے حروف پیدا ہوں اور اسی طرح ہدایہ میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تھے بخاری شریف میں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک رکعدار اور منقش پردہ تیار کر کے قبلہ کی طرف ایک کٹڑی پر لٹکادیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ اسے اتار دو۔ اس لئے کہ اس کے نقوش اور تصویریں نماز کے اندر غلط ڈالتی ہیں۔ تصویر کا مطلب بھی یا تو نقوش ہی ہے اور یا پھر واقعہ تصویر کی حرمت سے پہلے کا ہو گا۔ علماء یوں کہتے ہیں کہ درجہ پر پردہ لٹکایا تھا کیونکہ طاقہ میں انہوں نے اپنی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اور پردہ سے ان کو پوشیدہ کیا گیا تھا۔ ورنہ دیوار پر پردہ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے۔ شرح مشکوٰۃ میں ابھی نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ اور مجمع البحار میں اس طرح ہے کہ دلسن کے گوشہ کی طرح اسے مزین کر کے اور منقش کر کے رکھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیب تن کا مدار کپڑے تھے۔ دوران نماز اس پر جب نظر پڑ جاتی تو نماز میں غلط ہوتا تھا آنحضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لباس اتار دیا اور فرمایا اس کو ابوہم رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ اس لئے کہ یہ لباس انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ اور اس کی جو کھلی ہے وہ مجھے لا دو۔ سبب یہ ہے کہ اس لباس پر جو نقوش اور کام ہے انہوں نے دوران نماز مجھے اپنی طرف ملتفت کر لیا تھا۔ اور خضوع و خشوع کے مقام اور حضوری دل کی بلندی سے مجھ کو نیچے لے آئے۔ اصل میں حضور کا یہ فرمان برائے تعلیم امت تھا۔ واللہ اعلم۔

اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے۔ کہ آنحضرت ہاتھ کے اشارہ سے سلام کا جواب دیتے تھے یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ نماز میں اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرتے تھے۔ بند نہ رکھتے تھے۔ (کذا قالوا) یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ یہ احادیث دلالت نہیں کرتی ہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنی آنکھیں مبارک ہر وقت اور ہمیشہ بند نہ رکھتے تھے۔ نیز اس سے لازم نہیں ٹھہرا کہ آپ اپنی آنکھیں ہمیشہ اور مسلسل کھلی رکھتے ہوں پس اگر مقصود یہ بتانا ہے کہ ساری نماز میں آپ آنکھیں بند نہ فرماتے تھے یہ دلائل پورے ہیں۔ لیکن ظاہراً معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ مقصود ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھنا ثابت کرتا ہے۔ یعنی کہ آنجناب کبھی بھی بند نہ فرماتے تھے۔ واللہ اعلم

نماز کی حالت میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہوئے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ لیکن ہم مکروہ سمجھتے ہیں۔ کچھ تو یوں کہتے

ہیں کہ حق یہ ہے کہ آنکھیں کشلہ رکھنے سے اگر کسی شخص کو تفرقہ یا پریشانی ہوتی ہو۔ مثل کے طور پر قبلہ کی جانب واقع کوئی چیز حضور قلب میں خلل ڈالتی ہو تو آنکھوں کو بند کر لینا مکروہ نہیں ہوتا۔ بلکہ زیادہ تر استحب کے قریب ہے۔ دلائل کے عموم پر نظر کے ساتھ ایسا حکم ہے۔ اس لئے کہ حضور برقرار رکھنے کے لئے ترفیب میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اور کوئی حدیث اس قسم کی نہیں آئی جس میں تصریح پائی جائے کہ آنکھیں بند رکھنے کی ممانعت ہے۔ واللہ اعلم

ذکر اور دعا جو نماز کے بعد میں

وصل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد دعائیں اور اذکار کیا کرتے تھے۔ ثوبین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت نماز سے فارغ ہو جاتے تھے یعنی سلام پھیر لیتے تھے تو تین دفعہ آپ استغفار پڑھتے تھے اور دعائیں گاتے تھے۔ اللھم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاكرام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھ بیٹھے رہتے تھے جب تک آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللھم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاكرام یہ دونوں احادیث مسلم شریف میں مروی ہیں بخاری شریف میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے تو تھوڑی دیر کے لئے اپنے مقام پر آپ ٹھہرے رہتے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کا یہ ٹھہرنا اس واسطے تھا کہ مسجد میں سے عورتیں پہلے باہر نکل جائیں اس لئے کہ مردوں کے ساتھ انکا اختلاط نہ ہونے پائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے سے قبل کی بیٹھ پر زیادہ دیر تک بیٹھے نہیں رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کبھی بائیں طرف یا دائیں طرف اور کبھی صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے اور دعا اور ذکر کیا کرتے تھے۔ علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کی طرف اس وقت رخ انور کرتے تھے۔ جب آپ قرآن کی کوئی آیت بیان کرتے تھے یا کوئی نازل شدہ حکم بیان کرتے تھے۔ اور بعد از نماز دعاؤں اور اذکار کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت مذکور ہے۔ جو کتب کہ اس خاطر مرتب کی گئی ہیں۔ مثل کے طور پر جزیری کی کتب صحن حصین۔ امام نووی کی کتب الاذکار نامی وغیرہ وغیرہ کتب۔ یہ ضروری بھی نہیں کہ آنحضرت ہمیشہ ہی لازماً یہ دعائیں پڑھا کرتے ہوں سوائے اس کے کہ ان میں سے جو کچھ آپ چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے کبھی کل کو پڑھتے اور کبھی بعض کو پڑھتے جن قدر کہ اجر اور فضیلت اور سنت کی پیروی کے لئے لازماً ہوتا تھا۔ امام محی الدین نووی نے دعاؤں کے آغاز پر اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر اس مفہوم کی صراحت فرمائی ہے اور یہ تو بالکل عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شریف بھی اس طریقہ پر تھا۔ یہ نہیں کہ تمام اوقات پر آپ تمام دعائیں پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کتب میں کچھ دعائیں آئی ہیں جو دوسری کتب میں نہیں ملتی ہیں۔ صحابہ نے ان دعاؤں میں سے جو بھی سنی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کو روایت کیا۔ یہی صورت ہے سب اعمال "نوافل" اور مستحب کے بارے میں اور یہی صورت حال ان میں اختلاف کی موجب ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم مستحبات کی یاد دلاتے تھے ان کو پڑھنے سے رغبت اور شوق پیدا کرتے تھے۔ اور انکار اور اوجہ میں ترغیب دیتے تھے۔ آپ کے اس عمل سے ان کا وجوب لازم نہیں ہو جاتا۔

اس مقام پر ہم اب کچھ انکار اور دعائیں بیان کر دیتے ہیں جن میں کوئی نکتہ ہے یا کوئی بات مذکور ہے پہلی دعا ہے دعائے استغفار۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائے الفاظ میں تین بار پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القيوم واتوب الیہ مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں یہ مطلق طور پر وارد ہوا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تین دفعہ استغفار کرتے تھے اہل شام کے اوزاعی امام مانتے جاتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ استغفار کی کیفیت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آنحضرت پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ اور کچھ بے علم لوگ اس میں استحلاہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کے زمرے میں نماز بھی شامل ہے۔ جس طرح کہ گمراہ فرقہ مہدیہ نامی سے نقل کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نماز کے بعد اگر کوئی کلمہ توحید پڑھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور نماز میں سرزد ہونے والی غلطیوں کے لئے خود نمازی استحب استغفار کے لئے کافی ہوتی ہے۔ حالانکہ جب صحیح سنت وارد ہو جاتی ہے تو اس قسم کی باتوں پر اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پڑھتے تھے اللھم انت سلام ومنک سلام تبارکت یا خوالہ الجلال والاكرام یہ مسلم شریف میں روایت ہوئی ہے۔ اور کسی روایت میں منک السلام کے بعد والیک یرجع السلام بھی آیا ہے۔ اور مثل کجے جو وارد ہیں ان میں اس سے زیادہ وارد ہوا ہے۔ فحینا بالسلام وادخلنا دکر السلام لیکن روایات صحیحہ میں شیخ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ نیز آپ یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قذیر اللھم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت لا ینفع ذالجل منک البعد ووفوں م قلمت پر زیر کے ساتھ جیم ہے اس کے معنی بخت کے اور غنی کے ہیں یا اس کے معنی ہیں آباؤ اجداد مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غناء یا نسب بیکار ہیں وہیں پر عمل کار آمد ہے۔ اور بعض جیم کے زیر سے پڑھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رحمت سے کام ہو گا کوشش اور محنت سے نہیں علت اور سب سے بھی نہیں علماء کا یہ بھی قول ہے کہ زیر سے پڑھنا ضعیف ہے۔ بخار زیر کے ساتھ ہی ہے۔

نیز آپ یہ پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ ولہ نعمۃ ولہ الفضل ولہ الشناء والحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔

امام نووی نے کہا ہے کہ ذکر کی جس قدر اقسام روایت ہوئی ہیں ان سب سے مقدم استغفار کو رکھنا چاہیے بعد ازاں اللھم انت سلام ومنک السلام لزل بعد لا الہ الا اللہ وحده قذیر۔ تک پڑھیں۔ جس طرح شیخ الشیخ شیخ ابن حجر کی شرح مشکوٰۃ میں بیان کر گئے ہیں حدیث کے اندر اور مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ آپ یہ ذکر بلاواز بند کرتے تھے۔ کچھ علماء نے کہا ہے انکار و دعائی سب قسموں میں اثناء افضل ہے۔ خواہ امام ہو خواہ فرد ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ

واللہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لئے ہر سے ذکر فرماتے تھے۔ اور اگر کسی مقام پر امام کو جہر میں مصلحت نظر آئے اور تعلیم و اعلا م مطلوب ہو تو جہر درست ہے اور مستحسن ہے۔

نیز ہر نماز کے بعد معوذتین کا پڑھنا بھی وارد ہوا ہے۔ اور یہ حد درجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور واؤ کے زیر سے معوذات سے مراد ہے معوذتین یعنی سورۃ قلن وسورۃ الناس۔ مذہب اقل قلیل کے مطابق یہ دونوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس لئے کہ کچھ لوگ سورۃ اخلاص اور سورۃ کافرون بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے اور استغوثہ کے معانی میں ہے۔ یا مراد وہ آیات ہوں گی جن میں استغوثہ توکل اور تغویض کے معانی شامل ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قل اعوذ بک من ہمزات الشیاطین یا جس طرح ہے ائی تو کلت علی اللہ ربی وربکم یا جس طرح ہے۔ وان یکاد الذین کفروا یا اس سے مراد کلمات معوذہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں معوذتین بھی وارد ہے۔

یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے اس میں بہت بڑا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین جبل رضی اللہ عنہ کی بھیجت فرمائی تھی کہ تم ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک پڑھا کرو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اے معوذۃ خدا کی قسم تمہارے لئے میں یہ پسند کرتا ہوں۔ پس تم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ترک مت کرنا علماء میں یہ حدیث معروف اور جانی پہچانی ہے۔ اور واللہ انی لا جبک سے مسلسل ہے۔ اور علماء کے طریق کے مطابق یہ فقیر (شیخ عبدالحق) بھی اس کی برکت حاصل کرتا ہے۔

نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اور او مشہور سے ایک درود یہ روایت ہوا ہے کہ کلام کرنے سے قبل اور دوسری ایک روایت کے مطابق بعد والے دو گانہ کی خاطر اٹھنے سے قبل بلا تبدیل نشست دس بار یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدید۔ بد اعمالیوں کو مٹانے کے لئے نیکیوں کو قائم رکھنے کی خاطر اور بلندی درجات کے لئے یہ دعا بہت بڑی تاثیر کی حامل ہے۔

فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے زیادہ مشہور ذکر معقب کا ذکر ہے۔ یہ کلمات یکے بعد دیگرے سلسلہ وار آتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر سبحان اللہ 33 بار الحمد للہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدید۔ ایک دفعہ اسے پڑھیں 100 کی صحیح پوری کریں۔ یہ برطانی روایت مسلم شریف ہے۔ مسلم ہی کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو اور سو کی صحیح مکمل کر دو۔ دیگر روایات میں آیا ہے سبحان اللہ 25 دفعہ الحمد للہ 25 دفعہ اور لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت جامع الاصول میں سنائی میں اور مشکوٰۃ مسند احمد اور داری میں آئی ہے کہ صحابہ کرام یہ حکم کیا گیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ صحیح 33 مرتبہ تحمید اور 33 مرتبہ تحمید پڑھا کریں۔

انصار میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو دو سرا ایک شخص کہتا ہے کہ آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح 33 بار تحمید اور 33 بار تکبیر پڑھو۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ ہر ایک اگر 25 مرتبہ پڑھا جائے اور 25 مرتبہ تہلیل شامل کر لیں تو میسر ہو جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو یہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا۔ تو آنسورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خواب میں اس شخص نے کہا ہے تم اسی طرح کرو۔ اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی شامل ہو چکا ہے لہذا یہ سنت ہو گیا ہے بخاری شریف کی ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ سبحان اللہ دس مرتبہ اور اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھا جائے اور ایک روایت اس طرح ہے کہ سبحان اللہ گیارہ دفعہ الحمد للہ گیارہ دفعہ اور اللہ اکبر گیارہ مرتبہ پڑھا جائے یہ مجموعہ 33 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس بارے میں کہا ہے کہ جو تفسیر بعض روایات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وارد ہوئی ہے اور یہ وہی ہے کہ تسبیحون و تحمیلون و تکبیرون اور ہر نماز میں یہ 33 مرتبہ پڑھا جائے یہ تفسیر وہم پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر گز 33 مرتبہ کہا جائے۔ جبکہ دوسری احادیث میں منصوص علیہ ہے۔

ان معقبات کے اجر و ثواب کے بارے میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ نماز کے بعد جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گنہ معاف کر دے گا۔ خواہ پہاڑ کی مانند کیوں نہ ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ بارگاہ رسالت میں فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو مسلمان اہل ثروت و غنا ہیں درجہ کی بلندی کے اعتبار سے اور اقامت جنت کے اعتبار سے وہ ہم پر سبقت لے گئے ہیں۔ آپ پوچھنے لگے کہ وہ کیسے۔ تو جواب دیا کہ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں۔ وہ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں۔ کہ تم اگر اس کو کرو گے تو تمہارے نصیب تک کوئی نہ پہنچے گا۔ تسبیحون و تحمیلون و تکبیرون۔ دہر کل صلوٰۃ ثلاثا و ثلاثین مرۃ یعنی کہ ہر نماز کے بعد تسبیح تحمید اور تکبیر 33 مرتبہ ہر ایک جب اہل ثروت و غنا نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ فقراء مہاجرین دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے تو عمر ساتھیوں نے بھی یہ آپ کا ارشاد سن کر اس پر عمل شروع کر دیا ہے اور ان کے عمل ہمارے برابر ہو چکے ہیں۔ اب ہم کیسے کریں آپ نے فرمایا کیا کیا جاسکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اس حدیث سے شکر گزار تو عمر مسلمان کی فضیلت جلالت کزار فقیر لازم آتی ہے۔ اپنے مناسب مقام پر ہم اس بحث کو تحقیق طور پر بیان کریں گے۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ فقراء جس وقت شکستہ دلی سے اور ٹھکنی میں حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم غم مت کرو اس لئے غنیمتوں و نعموں سے پانچ صد سال پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ حدیث اس حدیث کا ایک جزو ہے جو کہ مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ ابو داؤد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے۔ اور یہ اجر و ثواب ہے فقراء و سبک داری کا یہ صرف فقراء کو میر ہے اس لئے کہ موقف پر ان کو حساب و کتب کی خاطر اور دنیا کی نعمتوں سے متعلق سوال و جواب کرنے کے لئے روکا نہیں جائے گا اور فقیروں کو جنت میں پہلے داخل ہونا تو انہوں کو جو ان کے اعمال پر کثرت ثواب

ہے۔ اور درجہ کی بلندی ہے اس کے خلاف نہیں ہے بعض اس طرح کہتے ہیں کہ سابقیت فقراء کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آچکا ہے۔ اور کچھ احادیث میں تو فقراء کے حق میں مطلق طور پر آیا ہے۔ واللہ اعلم۔

رات کو سونے سے قبل پڑھنے کے لئے یہ وظیفہ بھی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو خود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وظیفہ تعلیم کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ساتھ مسند امام احمد میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئیں تاکہ آنحضرت سے ایک باندی مل جائے خدمت کی خاطر۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھ مبارک چکی پیسنے اور پانی نکلانے سے چپے کے نقل میں آیا ہے سرخ ہو چکے تھے۔ نیز جاروب کشی کے غبار اور کھانا وغیرہ پکاتے وقت دھوئیں کے باعث سیدہ کا رخ مقدس کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ آپ جب تشریف لائیں تو آنحضرت خانہ اقدس پر موجود نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر آئے تو آپ نے پوچھا کہ میری صاحبزادی کے میرے گھر آنے کا سبب کیا تھا۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ باندی کے حصول کے لئے آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود سیدہ کے گھر پر تشریف لائے۔ آپ کے سرہانے کی جانب تشریف رکھی اور فرمایا کہ اے فاطمہ! تمہیں باندی مطلوب ہے۔ جب کہ اس وقت باندی موجود نہیں ہے۔ جس وقت کوئی باندی آئے گی تو مجھے اطلاع دینا میں تمہیں باندی دے دوں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ! دنیا کی محنت اور مشقت تو بڑی آسان ہے۔ جیسے بھی وہ گزرے گزر جاتی ہے۔ فاطمہ! اللہ تعالیٰ کی بندگی اور تقویٰ اختیار کرو۔ شوہر کی خدمت بجالاؤ۔ تمہیں ایک ایسی چیز بتانا ہوں جو باندی سے بھی بہتر ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل 33 دفعہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو۔ 33 دفعہ حمد بجالاؤ۔ اور 34 دفعہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کو بخاری شریف۔ مسلم شریف۔ ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کچھ روایات اس طرح ہیں کہ ان گنت مرتبہ پڑھیں دوسری روایت صحیحین میں وارد ہوئی ہے۔ جس میں حضرت علی اور فاطمہ الزہراء روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے یہ وظیفہ ان دونوں کو مخاطب کیا اور بتایا۔ لہذا اس کے بعد حضرت علی اور فاطمہ دونوں نے یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جب سے میں نے یہ وظیفہ آنحضرت سے سنا ہے۔ کبھی مجھ سے فوت نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ واقعہ مہین پر بھی نہ فوت ہوا۔ رات کے پچھلے حصہ میں مجھے یہ یاد آگیا تو اس وقت یہ پڑھ لیا۔ آنحضرت نے دوسرا یہ ورد عطا فرمایا۔ کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دس بار یہ پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدير اور مغرب کی نماز کے بعد بھی دس دفعہ پڑھا کرو۔

بڑے مشہور اور ادیش سے ایک ورد یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھا کریں۔ جس طرح کہ یہ سنائی شریف میں روایت ہوا ہے۔ اور طبرانی میں قل هو اللہ احد کا اضافہ ہے۔ دوسرے حافظان حدیث کی ایک جماعت جو کہ بغیر تحقیق کرنے کے حدیث کے ورد کو تواتر کیا ہے۔ اور اسے صحیح کہا ہے۔ ابن الجوزی اپنی علوت کے مطابق جو کہ بغیر تحقیق کرنے کے حدیث کو موضوع کہہ دیتے ہیں اسے بھی موضوعات میں شمار کرتے ہیں۔ بایں سبب حافظان حدیث نے

ان کی خدمت کی ہے۔

مجم طبرانی میں یوں آیا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے۔ گھ۔ وہ آئندہ نماز تک اللہ کی پناہ میں رہے گا اور اس کے عہد امن میں ہو گا۔ یہ ایک جماعت صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس طرح حضرت علی سے مشکوٰۃ میں روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نکلوی کے بنے ہوئے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھ لینے کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے گا اس کے جنت میں داخلہ سے کوئی رکھوت نہ ہوگی سوائے موت کے مراد یہ ہے کہ اس سے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے موت کا اتنا لازم ہے اس لئے کہ موت کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور جو شخص سونے سے قبل پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر اس کے پردوسوں کے گھر اور ارد گرد کے گھروں میں بسنے والوں سب کو اپنے امن میں رکھے گا امام بیہقی نے یہ حدیث شعب الایمان میں روایت کی ہے اور سند کو ضعیف کہا ہے علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے لا الہ الا هو الحیی القیوم بخاری شریف کے اندر آیت الکرسی کی فضیلت کے بیان میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ معروف ہے۔

تنبیہ :- معلوم رہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنے والی اشیاء کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں۔ جیسے کہ مذکورہ بالا دعائیں۔ آیت الکرسی اور معقبات وغیرہ۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کا اتصال نماز کے ساتھ بلا فصل محل ہے۔ بلکہ اس سے عدم فصل مراد ہے ان چیزوں سے جن سے عرف عام کے مطابق مشغولیت سے اعراض نیان ذکر کے علاوہ مشغولیت اور دعا کے علاوہ کوئی اور شغل۔ اگر کثرت کی حد تک خاموش نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس نماز سے فراغت کے بعد جو کچھ بھی پڑھا جائے گا وہ بعد از نمازی کہا جائے گا۔ اور اس مقام پر یہ بھی محل نظر ہے کہ فرض کے بعد اگر سنت مودہ پڑھی جائیں تو کیا اس سے فرائض اور اودعیہ واذکار کے درمیان فصل ہو گا۔ بظاہر یہ فصل نہیں ہے بالخصوص اس قول کے سبب سے کہ جن میں سنتیں ہیں کہ فرض سے ملا کر جلدی اٹھ کر سنتوں کے ساتھ پڑھنا ہے وہ فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اور ابن الصمام نے شرح میں صراحت کر دی ہے۔ کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو دعائیں اور اذکار فرض کے بعد فوراً پڑھیں۔ انکا یہ نقصان نہیں کہ انہیں فرض سے ملایا جائے۔ بلکہ فرض کے تلخ جو سنتیں ہیں ان کے بعد بغیر کسی دیگر مشغولیت کے ان کا اصل مقام ہے۔ اور فرض کے تلخ جو سنتیں نہیں ہیں اور جن کے اندر فرض کے بعد سنت ملانے میں علماء کی مختلف آرا ہیں۔ وہاں پر فرض سے ملا کر پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ فرض کے متصل سنتوں کے لئے کھڑا ہونا بھی سنت ہے۔ ان کے درمیان سنن و توافل کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قول مخالف ہے اس حدیث کے جو وصل کی مخالفت کے بارے میں روایت کی گئی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص وہ تھا جو نبی کریم کے ساتھ کعبہ اوی میں تھا۔ تاکہ وہ سنت ادا کرے اس کے کندھے کو پکار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھجھوڑ کر کہا۔ بیٹہ جاؤ کیونکہ اس وجہ سے اہل کتاب کو ہلاکت

ہوئی کہ انہوں نے اپنی نمازوں کے درمیان فصل قائم نہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو پسند فرمایا۔ لہذا کچھ اوجیہ اور اذکار کے ساتھ فصل مختار ہے۔ لیکن مرتبہ اولیٰ یہ ہے کہ مختصری دعا و ذکر کے ذریعہ سے فصل کر لے۔ اور لمبے ذکر اور دعائیں سنتوں کو ادا کرنے کے بعد پڑھ لئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کہ کسی اس قسم کے ذکر سے فصل کرتے ہوں جو مسجدوں میں پیشہ کرتے ہوں مثیل کے طور پر آیت الکرسی اور تسمیحات وغیرہ۔ حلوانی نے کہا ہے کہ فرائض اور سنن پڑھ لینے کے بعد ان کو پڑھ لینے میں مضائقہ نہیں ہے۔ یہ مذکور بلا اولت میں یہ متعلق نہیں ہیں۔ خلاصہ کے طور پر کہا گیا ہے کہ ظہر، مغرب یا عشاء کے نماز میں امام جس وقت سلام پھیرتا ہے تو ان فرائض کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں۔ لہذا بیٹھ کر دیر کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ نمازی سنتیں پڑھنے کے واسطے کھڑا ہو جائے۔ اور جس جگہ پر فرائض پڑھے ہیں اس جگہ پر سنتیں نہ پڑھے۔ بلکہ اس سے دائیں یا بائیں یا آگے پیچھے ہو کر کھڑا ہو جائے۔ چاہے تو وہ سنتیں پڑھنے کے لئے اپنے گھر واپس بھی آسکتا ہے۔ اس میں فضیلت پائی جاتی ہے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ اپنی جگہ پر قبلہ کا رخ کر کے بیٹھ رہیں تو اس میں کراہت نہیں ہے۔ یا وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور یا اپنی قوم کی جانب منہ کر لے اور بیٹھے اگر اس میں کوئی دیگر شے ملے نہ ہو اور سنت میں یہ مسلوں ہیں۔ سنتوں کو پڑھنے کے لئے اپنے گھر لوٹ آنا افضل ہے۔ یہ تمام مطابق شرح شیخ ابن الہمام ہے۔ اور مغرب کی سنتوں میں بکلت کرنے کے بارے میں جو وارد ہوا ہے۔ وہ حکم یہ ذکر دس مرتبہ پڑھ لینے کے متعلق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شئی قذیر۔ اگر تعجل کی مست زیادہ رعایت کرنا مقصود ہو تو سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے اس لئے کہ فرض سے اس قدر بعدیت متعلق نہیں۔ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے اور مغرب کی سنتوں میں جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ کیونکہ سنت یہ ہے کہ قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا جائے۔

بیان سجدہ سموت۔ احکام اور تبلیغ سے متعلقہ اقوال کے بارے میں مسود نیان بافتق علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائز نہ ہے۔ ہاں افضل کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ خواہ نماز کے دوران ہو یا بیرون از نماز۔ اہل حق کے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ اصل میں یہ مسود نیان اللہ تعالیٰ کی تبلیغ حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے امت کو مختلف قسم کے تشریعی احکام میسر ہوتے ہیں۔ اور سید کائنات کی اقتداء کی سعادت کا شرف ملتا ہے۔ اور اس میں حکمت صرف تشریعی نہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی احکام کی تشریح کا امکان موجود ہے۔ مثل کے طور پر حضور حکم فرمادیتے کہ جو شخص نماز میں سو کرے اس پر سجدہ سولازم ہے۔ جیسے کہ آئندہ مشک کی صورت سے متعلق بیان آئے گا۔ لیکن اس نکتہ کی تکمیل سعادت اقتداء میسر ہونے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مجھے بھلا دیا گیا اس لئے کہ بھول جانے میں مست بیٹو۔ اور اس کا ثواب اور اجر بھی مشروع قرار پائے۔

پانچ مقلات پر آنحضرت کا سموت۔ صاحب سفر السعادت کا قول ہے کہ پانچ مقلات ہیں کہ ان پر ساری عمر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز سوسے متعف فرمایا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی مقام پر سوسہوی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی دفعہ سوسہوی نماز کے دوران ہوا کہ پہلے تشہد میں آنحضرت بیٹھے پھر آپ کھڑے ہوئے اور جب نماز مکمل ہو گئی تو وہ سجودے کئے اس کے بعد سلام پھیرا۔ اور گفتگو فرمائی۔ پھر یاد آئی تو نماز کو پورا کر لیا۔ اور سلام پھیرا پھر دو سجودے ادا کئے اور پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ سجدہ سوسہ سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ یہ روایت حدیث ذوالیدین کلماتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ یا رسول اللہ! نماز میں کیا آپ نے بذات خود کسی فرمائی تھی یا کہ بھول گئے تھے آنحضور نے فرمایا ان دونوں میں سے کچھ نہ تھا اس حدیث پر دو اعتراض کئے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اخبار خلاف واقعہ ہے۔ جبکہ اخبار اور اقوال میں سوسہ کے جائز نہ ہونے پر سب متفق ہیں۔ ہاں افضل کے بارے میں اختلاف ہے۔ دوسرا یہ اعتراض ہے کہ بات (گفتگو) کرنا اور دوسرے کام کرنا یہ سب نماز میں منکرات کے حامل ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نماز کو پورا کیا یہ نہیں آیا کہ نئے سرے سے پھر نماز پڑھی۔ پہلے اعتراض کا یہ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ مراد ہے کہ میرے اعتقاد کے مطابق اس طرح ہی ہے نہ کہ نفس الامر میں۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ خبر صلوٰۃ ہے۔ یا یہ عدم شعور کی طرف کنایہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شعور نہیں رکھتا یہ بھی سچی خبر ہے۔

دوسرے اعتراض کا جواب یوں ہے کہ سوسہ گفتگو کرنا یا نماز کے متعلق کوئی عمل کرنا اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور بنا کے جواز کی مخالفت اور استیفاء نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی پوشیدہ نہ رہنا چاہیے کہ احتف کے مذہب کے مطابق نسیان عذر نہیں ہوتا۔ نماز میں یہ جاری نہیں ہوتا۔ ان کا جواب یہ ہے کہ قضیہ نماز میں صحیح کلام سے یہ قیل کا ہے۔ تحقیق یوں ہے کہ اصل میں اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ سب گفتگو بذریعہ اشارہ تھی اور زبان سے نہ تھی۔ اور یہ بات بڑی بعید ہے۔ علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ قضیہ خلاف قیاس ہے اس لئے اسے اپنے مورد کے ساتھ تخصیص ہے۔ بحر الرائق شرح کنز اللہ تائق میں آیا ہے کہ اس اعتراض کے جواب سے متعلق ہمیں امام شافعی کا کوئی قول نہیں ملا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس طرح ہے کہ گفتگو یا قصد اور بھول کر گفتگو کرنا دونوں صورتوں میں ابطال نماز ہے۔ سوائے اس کے کہ امام نماز کی درنگی کی خاطر کسی قسم کی گفتگو کرے جس طرح کہ راوی کا گمان ہے کہ آنحضرت نے نماز پوری کر لی ہے۔ لیکن بعد ازاں یہ چلا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی تھی تو پھر آپ نے نماز کو پورا فرمایا۔ یہ بھی حدیث کے راوی ذوالیدین کا بات کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں۔ اس حدیث کے متعلق کلام طویل ہے۔ اور شرح بخاری میں شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا استنباط فرمایا ہے۔

نسیان کا تیسرا موقع وہ تھا جبکہ ایک دن آنحضور نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ باہر چلے گئے۔ ایک رکعت ابھی باقی تھی۔ آنحضرت مسجد سے باہر آ گئے تو حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ آنحضرت کے پیچھے باہر آئے اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ایک رکعت نماز باقی چھوڑ دی ہے۔ بعد ازاں آنحضرت مسجد میں واپس تشریف فرما ہوئے۔ اور حضرت

بلال رضی اللہ عنہ سے اقامت کہنے کے لئے فرمایا۔ اور فراموش شدہ ایک رکعت ادا کی۔ سلام پھرا اور باہر تشریف لے آئے اس حدیث میں سجدہ سو کی صورت سکوت عنہ ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہاں سجدہ سو کا اقتضاء ہی نہ ہو۔ امام شافعی سجدہ سو کو واجب نہیں سمجھتے۔ بلکہ وہ سنت کہتے ہیں اور دشمنی کا قول ہے کہ کچھ احناف کے نزدیک بھی سجدہ سو سنت ہے اور شیخ ابن الحام شرح میں چند احناف سے نقل کرتے ہیں کہ یوں کہا گیا ہے کہ عام اصحاب احناف کے نزدیک سنت ہے۔ (واللہ اعلم)

چوتھا مقام نسیان کا وہ تھا کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس میں ایک رکعت کا اضافہ فرمادیا۔ محلہ نے عرض کیا کہ نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے ہوا۔ عرض کیا گیا کہ پانچ رکعت پڑھی گئی ہیں آپ نے اس وقت دو سجدے سو ادا کئے اور پھر سلام پھیرا۔ اس پر ہی آپ نے اختصار فرمادیا۔ اس حدیث کے آخر پر الفاظ آئے ہیں۔ انما انا بشر مثلمکم نفسی کما تنسون اس صورت میں مذہب احناف کے مطابق فقہ میں تفصیل دی گئی ہے۔

پانچویں موقع پر نسیان یوں ہوا کہ نماز عصر کی تین رکعت پڑھی گئیں اور آپ اپنے کلائانہ اقدس میں چلے گئے۔ محلہ کرام نے بعد میں آنحضور کو بتایا تو آنحضرت مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک رکعت ادا کی اور سلام پھیرا۔ سلام کے بعد آپ نے دو سجدے ادا کئے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ وہ پانچ موقع ہیں جن پر آنحضرت نے سو فرمایا۔ ان پانچ مقامات سے ہی مجتہدین نے مسائل استنبل کئے ہیں۔

اور اہل عواہر کے امام داؤد ظاہری ہیں۔ اصحاب ظاہر ان لوگوں کی جماعت ہے جو ظاہری نصوص کے مطابق عامل ہیں۔ قیاس اور اجتہاد کے وہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پانچ مقامات کے علاوہ کسی اور مقام پر سجدہ سو نہ کیا جائے اگر ان مواقع کے علاوہ کہیں سو ہو گا تو سجدہ سو نہ ہو گا اور بعض مواقع پر سلام سے قبل سجدہ سو ادا کیا ہے۔ اور بعض موقعوں پر سلام کے بعد جس طرح کہ حدیث کے سیاق سے پتہ چلتا ہے۔ امام شافعی تو سب جگہ سلام سے پہلے سجدہ سو کرتے ہیں اور ان احادیث کو ترجیح دیتے ہیں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور یا ان کی ناسخیت کے وہ دعویدار ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جگہ پر سلام کے بعد سجدہ کا حکم دیا ہے۔ اور مذکورہ احادیث کے ماسوا جو احادیث ہیں انہیں ترجیح دیتے ہیں کتب میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ آنحضرت نے سلام کے بعد سجدہ سو ادا کیا۔ ایک وہ حدیث ہے جو ابو داؤد وابن ماجہ، مسند امام احمد اور مسند عبد الرزاق سے ثوبان سے روایت ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل مسجد تسبیح بعد ما یسلم ہر سو کے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے ہیں۔ اور قول بہ نسبت فعل قوی تر ہوتا ہے اصول فقہ میں یہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ بالخصوص جب دو فعلوں میں تعارض ہو۔ یا قیاس سے ہو جس طرح فقہا کا مذہب ہے۔ کہ جب دو احادیث میں تعارض ہو تو قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ کیونکہ سو کے سجدے مقرر نہیں ہو پاتے اس لئے پہلے سلام کیا جائے۔ اور پھر سجدہ سو تاکہ اگر سلام سے بھی سو واقع ہو جائے تو خبردار کیا جائے۔ (کذا نقل اثنی)

علاوہ ازیں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ عبد اللہ بن مسعودؓ عمار بن یاسر بن عباسؓ اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سب نے یہی کہا ہے۔ لیکن آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نماز میں شک نہیں گزرا جس سے اونٹنی میں کسی قسم کا کوئی تردد واقع ہو۔ یعنی کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ کیونکہ جب شک ہو تو جزم و یقین کسی جانب ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جب سو اور نسیان ہو تو ایک طرف جزم و یقین ہوتا ہے کہ اختلاف واقع ہے لیکن اسے ضروری قرار نہیں دیا جاتا۔ ہاں واقعہ اور نفس الامریا دلایا جاتا ہے۔ اور جب شک کی صورت ہو تو تردد اور پرانگی ہوئی ہے اور کچھ اوقات پر یہ بھی استغراق کے غلبہ ہوئے اور توجہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوا ہے۔ لیکن شک تو ہرگز کبھی نہیں ہوا۔ اس لئے کہ آنحضور کا ارشاد ہوتا تھا کہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ بندے پر عیس اور تخلیق کرتا ہے اور اس کو التباس اور اشباہ میں ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ شک کرنے لگتا ہے کہ کتنی پڑھی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں کبھی شک و شبہ نہیں گزرا۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو سکھانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اگر شک و تردد ہو جائے اور اس کو یہ یاد نہ آئے کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا کہ چار پڑھی ہیں تو یقین پر بنا کرے۔ اور شک کا اعتبار نہ کرے اور شک و تردد کی صورت میں اسے تین رکعتیں شمار کر لے۔ اور اس لئے کہ تین پر تو اسے یقین ہے خواہ اس نے چار ہی کیوں نہ ادا کی ہوں اور وہ مجھ سے سو کر لے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ بصورت شک تحریر کرے۔ اور ظن غلبہ کی طرف بنا کرے اقل پر ہو یا اکثر اور اگر کسی طرف بھی غلبہ ممکن نہ ہو تو پھر بتائین پر کرنا چاہیے کچھ لوگوں نے اس حکم کے باعث امام اجل کے بارے میں زبان طعن و راز کی ہے کہ انہوں نے خلاف حدیث حکم دیا ہے۔ کہ بنا بر عقل کے حاکم ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شریعت بنا بر ظن غلبہ کا ایک مقررہ اصول ہے جسے حدیث میں طے کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ قبلہ وغیرہ کے بارے میں اشباہ کے بارے میں آیا ہے۔ نیز بخاری شریف اور مسلم شریف میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اذا شک احدکم فلیستجر الصواب ولیتم علیہ جس طرح دشمنی نے بیان کیا ہے اور جامع الاصول میں بحوالہ نسائی شریف حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وهو فی صلواتہ فلیستجر الصواب ثم یسجد سجدتین بعد بفرغ وهو جالس اور ترمذی نے فرمایا ہے کہ بعض اہل علم نے شک کی صورت میں کہا ہے کہ نئے سرے سے نماز کو پڑھے (انتہی۔ واللہ اعلم)۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس طرح ہے کہ اگر اس کو شک پہلی مرتبہ (عات نہ ہو) ہو اسے تو نماز کا اعادہ کرے ورنہ تحریر کرے۔ اور تحریر سے بھی اگر کسی ایک طرف غلبہ ظن نہ ہو تو عقل پر بنا کرنا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں فرمایا ہے کہ تحریر کے ضمن میں ظن غلبہ کی روایات کثرت سے آئی ہیں اور فرمایا ہے کہ اگر نماز اس طرح نہ کرے تو دیگر شک سے اور سو سے چھٹکارا مشکل ہو گا اور شک کی کثرت کی صورت ہو تو نماز دہرائے اور اس کا اعتبار کر لیا بہت بڑا حرج ہے۔ امام شافعی امام مالک اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم بطریق مطلق آیا ہے۔ ظن غلبہ

ایک طرف ہو یا دونوں طرف برابر ہو۔ بتائیں پر کئی چاہیے۔ اس کی مزید تحقیق شرح مشکوٰۃ میں درج کی ہے۔ فہندہ۔

بیان سجدہ تلاوت :- علماء میں سجدہ تلاوت کے متعلق اختلاف ہے۔ ہمارے ائمہ کے مطابق یہ واجب ہے۔ شافعی کے مطابق سنت ہے ان کا کہنا ہے سجدہ نہ کرنے سے افضل یہ ہے کہ سجدہ کرے امام احمد کے نزدیک اگر نماز میں ہے تو واجب ہے اور بیرون نماز واجب نہ ہے۔ اس ضمن میں دلائل و آیات اور حدیثیں وارد ہیں جو سجدہ نہ کرنے کی مذمت میں آئی ہیں۔ اور سجدہ ادا کرنے کے لئے ان میں تاکید اور مبالغہ مذکور ہے علاوہ ازیں یہ کہتے ہیں کہ سجدہ نماز کا حصہ ہے۔ اور تخفیف کے واسطے صرف اس پر بتایا گیا ہے لہذا اسی طرح یہ سجدہ تلاوت فرض ہے جس طرح کہ نماز جنازہ کے قیام میں ہے۔ لیکن اس کے دلائل قطعی نہیں تھے۔ لہذا ہم وجوب کے قائل ہو گئے۔ دیگر ائمہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کہ فرمایا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والنجم سورۃ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ سجدہ تلاوت فوراً ادا کرنا واجب نہیں لہذا یہ امکان ہے کہ آنحضرت دوسرے وقت میں کر لیتے ہوں گے اور ممکن یوں بھی ہے کہ قرات وقت مقرر ہوئی ہو یا یہ ہو کہ تاخیر کے جواز کے بیان کی خاطر آپ نے سجدہ نہ کیا ہو یا یوں ہو کہ اس طرح صرت سورۃ والنجم کے سجدہ کے ساتھ مخصوص ہو کیونکہ اس میں اختلاف واقع ہے واللہ اعلم۔

سجدہ تلاوت کے دوران طہارت :- تلاوت کے سجدے کے وقت طہارت شرط ہے۔ کسی سے بھی اس ضمن میں کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا۔ وہ روایت جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ کہ وضوء کے بغیر ہی سجدہ کرتے تھے کوئی عالم اس کے حق میں سوائے شعبی کے نہیں۔ اور بیہقی نے نقل کیا ہے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ کہ فرمایا کوئی بھی شخص طہارت کے بغیر سجدہ نہ کرے دونوں روایات کی جمع اور تطبیق یوں ہے۔ کہ پہلی روایت سے مراد ہے طہارت کبریٰ۔ اور دوسری سے حالت اختیار کی مدلول ہے پہلی بصورت ضرورت ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ شعی کسی وقت راستہ میں جا رہے ہوتے تھے تو بلا وضو اور بلا استقبال قبلہ سجدہ کرنے کا اشارہ کرتے تھے۔ اور گزر جایا کرتے تھے کچھ اہل سلف اس جانب بھی ہیں کہ تلاوت کا سجدہ واجب نہ ہے سوائے اس کے جو قصد کے ساتھ قرات سنتا ہے۔ راہ چلنے والوں پر واجب نہ ہے بعض اس طرح بھی کہتے ہیں کہ قاری اگر خود سجدہ نہیں کرتا تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب نہیں ہو تا یوں کہیں کہ تلاوت کرنے والے کی صورت امام کی سی ہوتی ہے۔ یہ سننے والے کے لئے ہے۔ یہ امام مالک سے بھی مروی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہ اس لحاظ سے واجب ہے جبکہ تلاوت کرنے والا قرات کا خود قصد کرتا ہے اور قصد اور حکایت کا قصد ہو تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ جس طرح قصد خواں لوگ کہتے ہیں جسور ائمہ کے ساتھ ہمارا بھی مذہب اس طرح ہے کہ بشرائط صلوة قاری اور سامع ہر دو پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ یہی مذہب مختار ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سجدہ سے پہلے اور بعد تکبیر کی جائے۔ یہ دونوں تکبیریں مستحب ہیں نہ کہ واجب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے اس طرح نقل کیا ہے بعض کے

نزدیک سلام بھی ساتھ ہے۔ لیکن تشدد کو کوئی بھی نہیں کتا۔ اور کھڑا ہو کر پھر سجدہ میں جائے تو یہ اولیٰ ہے اور افضل ہے۔ اس سجدہ تلاوت میں تسبیح سجدہ نماز والی ہی ہوتی ہے۔ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کیونکہ نماز رفع افضل اور افضل محل ہے لہذا اس کے سجدہ والی تسبیح بھی افضل اور ارفع ہے۔ اگر نماز کے دوران سجدہ تلاوت آئے تو تسبیح بے شک یہ ہی ہے۔ اس لئے بمطابق احناف سجدہ نماز میں کوئی مخصوص دعائیں کی جاتی۔ یہی اولیٰ ہو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصوره وخلق سمعہ وبصرہ بحوالہ وقوتہ اس ذات کو سجدہ ہے جس نے بندے کو پیدا کیا۔ صورت بنائی سماعت، بصارت عطا کی اس کی قوت اور طاقت کے ساتھ۔ تہذی شریف نسائی شریف اور ابوداؤد شریف کی روایت میں یوں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رات کے وقت قرآن کے سجود میں پڑھتے تھے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی بعض یہ دعا کہتے ہیں۔ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا سجدہ قرآن کے بارے میں سجدہ کرنے والوں سے یہ مروی ہے۔ کہ وہ تلاوت کے سجدہ کے وقت پڑھا کرتے تھے اور اکثر اوقات سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللھم انخطط عنی بہا ووزرا واکتسب بہا الجرا واجعلہا لی عندک ذخیر لو تقبلہا منی کما تقبلت من عندک ابوداؤد اور تہذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اللہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ آئے کی شب دوران خواب میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک درخت تلے نماز پڑھتا ہوں۔ اور جس وقت میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ ادا کیا اور یہ دعا پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت نے پھر سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی۔ اور سجدہ بجالائے۔ اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جو دعا کہ اس شخص نے پڑھی تھی۔ تہذی اس حدیث کی نقل کے بعد فرماتے ہیں۔ کہ حدیث غریب ہے۔

بخاری شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مندرج ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت کیا۔ اس لئے کہ اس سورۃ کی آخری آیت میں سجدہ ہے اس کے بعد آنحضرت کے ساتھ سب جن و انس کافروں اور مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجودہ جن اور انسان ہی اس سے مراد ہوں گے۔ یہ تکرار اور تاکید کے طریق سے ہے۔ اس سے تمام روئے زمین کے انسان اور جنات مراد نہیں ہیں (واللہ اعلم) اہل علم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹل حکم الہی کی بنا پر سجدہ کرتے تھے۔ آپ کے اس سجدہ کا مقصد اللہ کی بڑی عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تھا جو کہ سورۃ کے شروع میں شمار کی گئی ہیں۔ اور مسلمانوں کا سجدہ آنحضرت کی اتباع۔ اسٹل امر اور شکر گزاری کے واسطے تھا۔ مشرکوں کا ان اسلامائے ایہ کو سن کر سجدہ تھا جو لات اور عزنی کی خدمت میں اس سورۃ میں آئے ہیں۔ یا ان کا سجدہ ظہور سطوت کے باعث، قہر کبریائی اور جہوت ایہ اور حکمت و عزت اور صدق و سچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر تھا۔ لہذا ان کے اختیارات کی سب تپ و طاقت کا بطلان ہو گیا۔ اور سجدوں کے نشانات اور انکار و استکبار محو اور مضلل ہو گئے۔ ان کی قوم میں سے اشقی اور طفی اپنی مٹی

میں خاک لئے اپنے سروں اور چروں پر مارتے تھے اور کہتے تھے۔ یہ کلن ہے۔ اور اس بارے میں جو آیا ہے کہ اشقیائے قریش میں سے ایک شخص دونوں میں ڈالا گیا۔ وہ زندیقوں اور ان کے مغزیوں نے وضع کیا ہے۔ جس کو اصحاب سیر و تاریخ نے نقل کیا ہے کیونکہ من گھڑت اور تعجب خیز قصے گھڑنا ان کی عادت ہے۔ اور علماء محدثین ان کے موضوع ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ اور ان کو مردود اور باطل قرار دیتے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماءات و عزیٰ کے تذکرہ کے موقع پر ان کی تعریف میں کچھ فرمایا۔ اور فرمایا فلنک الغرانیق العلویٰ ولن شفاعةنہن لندر جی یہ الفاظ یا تو آپ کی زمین مبارک سے سمو سے نکل گئے اور یا آپ کی آواز سے مثلبہ آواز بنا کر شیطان نے اونچی آواز کے ساتھ اپنی جانب سے گھڑے اور کہہ دیئے۔ شرک لوگوں نے یہ الفاظ سنے تو اس وجہ پر ان کو ذبحہ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمارے معبودوں کی تعریف کرتے ہیں لہذا اب ہمارے درمیان ان کا کوئی جھگڑا نہیں۔ بقی ہم اس سے پہلے ہی واقف ہیں کہ زندہ کرنے والا ہمارے والا علم رکھنے والا اور ہمیشہ سے موجود ازل الہدی رہنے والی ذات اور رزق دینے والا صرف ایک ہی ہے۔ یہ بت ہماری شفاعت کرنے والے ہیں ان کے شفاعت کرنے کو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے خود تسلیم کیا ہے۔ ازاں بعد جبریل علیہ السلام نے آکر شیطان کے القاء کے متعلق حضور کو پتہ دیا۔ آنحضرت اس وقت بڑے مضطرب اور غمزدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آنسور کی تسلی و اطمینان کی خاطر آپ پر یہ آیت نازل فرمائی۔ وما لرسلسنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیہ فیمنسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم یہ سارا قصہ عقلی طور پر اور فقہا بھی بالکل باطل اور وضع کردہ ہے اور من گھڑت کہانی ہے نیز یہ کہ اس آیت کی تفسیر اور ہے۔ اس میں اس قصے والی کوئی بات علامت نام و نشان نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

بیان سجدہ شکر۔ وصل۔ نماز کے علاوہ جو عبادتوں میں ان کے بارے میں اختلاف الرائے ہے کہ وہ جائز و منسوخ ہے یا نہیں وہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا سبب ہے یا کہ نہیں بعض اس کو بدعت اور حرام اور بلا اصل سمجھتے اور کہتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی بنیاد ہے بعض اسے جائز اور منسوخ گردانتے ہیں۔ اور کچھ علماء اختلاف کے نزدیک بھی یہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ تفصیلاً یہ ہے کہ نماز سے خارج میں مختلف سجدے ہیں۔ مثلاً سجدہ سو بھی ان میں سے ہے اور یہ سجدہ نماز کے حکم میں شامل ہے۔ سجدہ تلاوت بھی ہے اس کے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تیسرا مناجات کا سجدہ ہے۔ وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سجدہ کے متعلق یہ ساری بحث ہوگی۔ اس لئے کہ یہ مکروہ ہے چوتھا شکر کا سجدہ ہے یہ سجدہ نعمت حاصل ہونے پر اور بلا میں دور ہو جائیں تو کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اختلاف الرائے ہے۔ امام شافعی اسے سنت کہتے ہیں۔ امام احمد اور امام ابو یوسف کا یہی فرمان ہے۔ اور بڑی کثرت سے حدیثیں اور آثار اس بارے میں وارد ہیں جیسے کہ قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت نہیں کہتے بلکہ وہ اسے مکروہ کہتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں غیر مٹتی اور غیر محدود ہیں حد و شمار ہیں۔

بدرہ ان کی شکرگزاری سے عاجز و درماندہ ہے۔ اس لئے بدرہ کا اس کے لئے مکلف بنانا تکلیف بلاایطاق ہے خواہ وہ سنت و استحباب کے طریق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا قول ہے حدیثوں میں نعت کے شکرانے میں سجود کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد نمازی ہے یا یہ منسوخ ہے اور سجدہ لشکر کے قائل حضرات اس سے نعت عظیمہ مطلب گردانتے ہیں جو بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے اور اس طرح سنت میں بھی وقوع میں آیا ہے۔ اور ہر نعت پر نہیں۔ نیز ان کا کہنا سجدہ کا مطلب نماز سمجھنا یہ ظاہر خلاف ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سے اس فعل سجدہ کے آثار ملتے ہیں۔ پس یہ صحیح کا قول درست نہیں ہے دیگر ایک سجدہ بھی ہے۔ سجدہ تحیثہ بعض فقہی روایات میں اس میں رخصت وارد ہے۔ اس بارے میں مذہب مختار کراہت و حرمت ہی ہے۔ اس کی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسند امام احمد۔ ترمذی۔ سنن ابی داؤد میں ہے۔ کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو پسند فرماتے تھے وہ آپ کو بھی معلوم ہوتی تو آپ زمین پر چہرہ مبارک رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے ہوتا تھا اس طرح کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔ اور بیہقی نے صحیح السنو کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جس وقت ملک یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خط موصول ہوا۔ اس میں ذکر تھا کہ قبیلہ ہمدان اسلام قبول کر چکا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا۔ اس قبیلہ کے حق میں آپ نے دعا بھی کی۔ اور آپ نے فرمایا السلام علیٰ بھملان السلام علیٰ بھملان عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی۔ کہ آپ ایک بار درود بھیجنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ صلوات نازل کرے گا۔ اور جو شخص آپ پر ایک دفعہ سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ سلام بھیجے گا تو فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سجدے شکرانے کے ادا کئے۔ یہ سجدے بہت لمبے تھے۔ گویا کیونے والوں کو خیال ہونے لگا کہ روح مبارک بجانب آسمان پرواز کر چکی ہے۔ اور آپ کا جسم مبارک چھوڑ چکی ہے۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص دیکھا۔ جو کہ چھوٹے قد کا تھا حیرت زدہ اور کمزور اور حرکت تھا۔ اس کی خلقت ناقص تھی۔ آنحضرت نے اس وقت بھی شکرگزاری میں سجدہ کیا۔ اس طرح کی احادیث کثرت سے روایت ہوئی ہیں بخاری شریف میں بھی آیا ہے کہ جنگ بدر کے دن ابو جہل لعین کا سرب لیا گیا۔ تو آنحضرت نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ مات فرعون هذا الامۃ اس امت کافر و ملعون مارا گیا ہے۔ دیگر ایک روایت ہے کہ آپ نے دو رکعت پڑھیں سجدے سے نماز کی تکمیل کی صحت پر یہ حدیث مشکل ہے جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک تکمیل کرتے ہیں۔

آثار صحابہ میں نقل ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توبہ کی خوشخبری ملی۔ تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کا شمار اکابر صحابہ اور اسلام کے شعراء میں ہے۔ ان تین میں سے یہ ایک ہیں۔ جو غزوہ تبوک کے بارے میں تخیل کر بیٹھے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جانب سے ان پر رحمت و کرم اور مہربانی سے رجوع اور توبہ کی قبولیت کا

نزول ہوا تھا جس طرح قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رجبیت وضاقت علیہم الفسمم یہ ایک لمبا قصہ ہے اور احسن القصص میں سے ایک یہ بھی ہے ہم نے یہ قصہ شرح سفر السعادت میں بیان کر دیا ہے وہاں دیکھ لیں۔

جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسیہ کذاب کے قتل کی خبر ملی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ مشہور قصہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجی ریمسوں میں سے ذوالنہدیہ کو مقتولوں میں پڑا ہوا مردہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا یہ قصہ اور خارجیوں کا محل کتب احادیث و سیر میں موجود ہے۔ وہاں سے اختصار کے ساتھ شرح سفر السعادت اور شرح مشکوٰۃ میں ذکر کر دیا ہے۔

حجۃ المبارک کی نماز۔ وصل :- جمعہ کا لفظ جیم کی پیش سے میم کے سکون اور پیش سے ہے۔ سیو علی میم کے زیر سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور زجاج سے زیر کے ساتھ منقول ہوا ہے اور قرات سبعہ کے باعث قرآن میں میم کے پیش کے ساتھ ہے اور سکون از شواہد ہے۔ جمالت کے زمانہ کے دوران اس روز کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ اور اس کا اسلامی نام جمعہ ہے۔ کیونکہ اس روز نماز جمعہ کے لئے اجتماع ہوا کرتا ہے۔ کذا قیل۔ اور تحقیق یوں ہے۔ جاہلیت کے دور میں اس کا پرانا نام عروبہ ہے۔ اور جمعہ کے ساتھ بھی جمالت میں ہی بدلا گیا۔ اس لئے مخلوق کا اجتماع ہے۔ اور یا اس واسطے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اس روز مکمل ہو گئی تھی۔ ان کا جسم اور روح کا اجتماع ہوا اور ایسے ہفتے کے باقی دنوں کے نام تبدیل کر دیئے گئے۔

فائدہ :- پرانے زمانہ میں ہفتے کے دنوں کے نام اس طرح تھے۔ اول 'اہوں' حبار 'مار' لوتس 'عروبہ' شبار 'زمانہ جاہلیت کے دوران بھی جمعہ کے دن کو شرف و بزرگی تھی اور دور اسلامی میں یہ دن دوسرے فضائل اور خصوصیات کا حامل ہوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہم سے قبل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز سے گمراہی رکھ لی۔ یہ یہود و نصاریٰ ہیں۔ اس لئے کہ اہل یہود کے لئے سبت یعنی شنبہ کا دن اور نصاریٰ کے واسطے ایک شنبہ کا دن یعنی اقوا تھلا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر لے آیا اور مسلمان پیدا کئے گئے ہمیں جمعہ کی طرف راستہ دکھایا۔ اور جمعہ کے دن سے یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی کی وجہ سے ہے کہ اس دن عبادت کرنے اور اس دن بذریعہ عبادت نعمت کا شکر بجالانے کی خاطر اور ان کو حکم کیا گیا۔ انہوں نے اس کی مکلفیت کی اور تمرد اور سرکشی ظاہر کی۔ زبان انکار و انکسار اور بجائے اس کے یہود نے شنبہ کی خواہش کی۔ اس کی وجہ یہ ظاہر کی کہ آفریش کی انتہا کا یہ دن ہے۔ اس دن صلح مطلق آفریش میں مشغولیت سے فارغ ہو گیا لہذا مخلوق کو لازم ہے کہ سب مشاغل ترک کر دے اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے اس طرح عیسائی لوگوں نے بھی کچھ باتیں بنائیں۔ کہ اتوار کے دن آفریش کا آغاز کیا گیا تھا۔ پس یہ روز تقسیم کے لئے شکر و نعمت کے لئے اور عبادت کے قبول ہونے کے لئے مناسب تر ہے۔ اور اکثریت اس پر ہے کہ ان پر جمعہ کا دن متعین کر کے ان پر فرض نہ کیا گیا تھا بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی سا ایک دن عبادت کے لئے مخصوص کر کے اسے اختیار کر لیں۔ وہ خود ہی سوچ و پکار اور اجتہاد کے ذریعے تلاش کریں

کہ کونسا دن خاص ہونا چاہیے۔ پس مذکورہ بلا وجوہات و علل کی بنا پر یہودیوں نے شبہ کا دن اور انصاریں نے اتوار کا دن مناسب پایا۔ اور اس قیاس کے سبب سے اہل اسلام کو جمعہ کے دن کی راہ دکھانے اور اس کی ہی ہدایت دینے کے سلسلہ میں دو اقوال وارد ہیں ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر جمعہ کے دن کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ان کو حکم صلوات فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذُوا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کی راہ دکھا دی اور اس سے ان کا گمراہ نہ رکھا گیا مسلمانوں نے ترمذ اور سرکشی میں اپنی زبان نہ کھولی اسباب اور علل کے اعتبار سے غور و فکر اور اجتہاد کے ضمن میں مسلمانوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر غور عطا فرمایا اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ چونکہ ان کی تحقیق کا دن جمعہ ہے لہذا یہی اولیٰ واجب ہو گا کہ عبادت کے لئے یہ ہی دن مقرر ہو علاوہ ازیں یہ کہ ہفتہ کے باقی ایام میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا فرمائی تھیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے۔ ہر روز جمعہ خور انسانوں کی ذات پیدا فرمائی گئی۔ لہذا وجود کی نعمت کا شکر اپنی ذات کے علاوہ چیزوں کے شکر اولیٰ اور افضل ہے اور اس مقام پر پہلے ہی معافی کا ظہور ہے۔ یہود و نصاریں کے بارے میں بھی۔ لیکن شیخ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں کہا ہے کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کا حکم آپ کو آنے سے قبل ہی مسلمان مدینہ میں اکٹھے ہوئے اور باہم مشورہ کیا۔ یہودیوں اور نصاریں کے علیحدہ علیحدہ دن متعین شدہ ہیں۔ اس دن وہ ہر ہفتہ میں اجتماع کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی ہفتہ میں ایک یوم اپنے لئے مخصوص کریں تاکہ اس روز ہم جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں نماز پڑھیں گے۔ شکر و عبادت کریں۔ پس انہوں نے عربیہ کا روز متعین کر لیا جس کا قدیم نام جمعہ ہی ہے۔ گو اس کے ساتھ وہ خصائص نہ تھے جو قرآن پاک میں نماز کے متعلق خصوصیات نازل ہوئی تھیں مقصود کے اعتبار سے اس قدر کافی ہے۔

حدیث اس میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تمہارے تمام ایام میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ایام تو متعدد ہیں مثل کے طور پر یوم عرفہ۔ یوم عیدین وغیرہ اور انہی ایام میں سے روز جمعہ بھی ہے۔

اس ضمن میں کہ روز جمعہ اور روز عرفہ ان دونوں میں سے افضل کونسا دن ہے۔ بعض کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہفتہ کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے۔ بلا تذبذب و تفکر اس بات کا حصول نہیں ہو گا۔

اس کی مانند شب جمعہ اور شب قدر کی فضیلت میں علماء کے رائے مختلف ہے۔ امام احمد شب جمعہ کو افضل کہتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ کو اپنے والد عبد اللہ کی صلب سے رحم آمنہ میں داخل ہوئے۔ اور ایام منیٰ میں تھے۔ یہ تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے باب میں انشاء اللہ آئے گا۔ ایک اور بھی حدیث کہ سب دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن ہے۔ عالم کی مخلوق اس روز جمع ہوئی تھی۔ اس روز آدم علیہ

السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کو جمعہ کے دن کو ہی جنت میں داخل فرمایا۔ وہ زمین پر جنت سے اس جمعہ کے دن لائے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کا وصال شریف بھی جمعہ کے دن ہی قتل جمعہ کے دن ہی قیامت ہوگی صورت اس دن پر پھونک دیا جائے گا۔ اس روز کو مخلوق بے ہوش چلے گی۔ یہ امور اس مقصود کے پیش نظر بیان کئے ہیں کہ اس دن پر امور عظیمہ کے وقوع کا تذکرہ ہے یا اس کی بنیاد ہے آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر تشریف لانے اور اس عالم میں آجانے میں بعد و شمار نکلتے ہیں۔ ان کا احاطہ کرنا ہرگز ممکن نہ ہے۔

روز جمعہ کی خصوصیات :- یوم جمعہ کے خصائص اور فضائل بڑی کثرت میں آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دن کے دوران ایک گھڑی ایسی ہے اس کے دوران اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بندہ مانگے۔ اسے ملے گا صحابہ کرام تابعین اور زمانہ مابعد کے اہل علم حضرات میں اس گھڑی کے متعلق دو اقوال ہیں۔ بعض کا قول یہ گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کی خصوصیات میں سے تھی۔ اور آنحضرت کے بعد یہ گھڑی مرفوع ہو چکی ہے۔ اور یہ قول مردود ہے۔ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم جمعہ کی مخصوص برکت والی گھڑی جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے اٹھائی جا چکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو اس طرح کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب بھی جمعہ کے دن میں وہ گھڑی بدستور موجود ہے۔ یہی دو اقوال ہیں اور درست قول بھی یہی ہے۔ اس قول سے متعلق دو قسم کی آراء ہیں۔ ایک جماعت یوں بتاتی ہے کہ جمعہ کے دن کے دوران اس گھڑی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جس طرح شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں رکھا گیا ہے اور اکثریت کے نزدیک یہ ایک متعین گھڑی ہے۔ اس ضمن میں تیس سے بھی زیادہ اقوال ہیں۔ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح صحیح بخاری میں ہر قائل کا نام اور اس کا قول نقل کئے ہیں۔ اس کے دلائل بھی بتائے ہیں۔ ابن کی صحت، ضعف، رفعت اور توقف بیان کیا ہے پھر ایک دوسرے سے تطبیق بتائی ہے۔ شرح سفر السلطنت میں ہم نے بھی وہ تمام نقل کئے ہیں ان میں سے راجح ترین قول دو ہیں۔ پہلا یہ کہ امام کے ممبر بیٹھنے سے لے کر نماز کی تکمیل کے وقت تک وہ گھڑی ہوتی ہے۔ دوسرا قول اس طرح ہے کہ وہ گھڑی اس دن کی آخری گھڑی ہے۔ مراویہ کہ عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک۔ پھر ہر دو جماعتوں میں ترجیح کے بارے میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں۔ اکثریت قول ثانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور حدیثوں میں جنی دلائل سے اس قول کو قوت اور تاکید بہم پہنچاتے ہیں صاحب سفر السلطنت نے فرمایا ہے کہ سنن سعید بن منصور میں صحیح سندوں سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ صحابہ کی جماعت ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی اور اس گھڑی کے متعلق بحث کرنے لگے جب یہ جماعت برخاست ہو گئی۔ تو کسی ایک صحابی کو بھی اختلاف نہ تھا کہ وہ گھڑی یوم جمعہ میں دن کی آخری گھڑی ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے اپنے غلام کو مقرر فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کا خیال رکھے۔ اور ان کو اس کی خبر دے۔ جب ان کو خبر دی گئی۔ وہ دعا مانگتے گئیں۔ دوسری ایک روایت میں آفتاب کے غروب ہونے کا وقت بتایا ہے۔ واللہ اعلم۔

جمعہ کے دن کے خصائص میں ایک یہ بھی ہے کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن درود بھیجیں تو وہ قبول کیا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دن میں ایک نماز وہ ہے جو اعظم فرائض اسلامیہ میں سے ہے۔ اگر اس میں سستی کی جائے یا کھلی برقی جائے۔ تو دنوں پر مراد منافقین میں نام لکھے جانے کا باعث ہوتا ہے۔ اس دن غسل کرنا مکروہ سنت نبوی ہے۔ دوسری جماعت غسل کو واجب سمجھتی ہے۔ دوسرے دنوں کی نسبت اس دن میں خوشبو لٹانا مسواک کرنا اور عمدہ لباس زیب تن کرنا زیادہ استحب میں داخل ہے۔ اس دن مسجد خوشبو سے معطر بنانا بھی مستحب ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جمع کے دن کو نصف النہار کے وقت نماز فاضلہ ادا کرنے میں کوئی کراہت نہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف النہار کے وقت پر نماز ادا کرنے سے ممانعت فرمائی ہے سوائے روز جمعہ کے اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت جہنم کو دھکاتے ہیں لیکن روز جمعہ کو نہیں۔ اس بنا پر فاسق اور فاجر لوگ جمعہ کے اور جمعہ کی رات کے دوران گناہوں کے مرتکب ہونے سے محتجب رہتے ہیں کیونکہ اس دن رحمت کے آثار کا ظہور ہوتا ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں یہ دن عبادت زیادہ کرنے کے لئے اور زاری تضرع کے لئے زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ جیسے رمضان شریف کو دیگر سب مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس روز قبولیت کی گھڑی اس طرح ہے جیسے رمضان مبارک قدر کی رات ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن اہل اسلام کی عید کا روز ہے۔ جو ہر ہفتے میں بار بار آیا کرتا ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں اس طرح وارد ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ

ذکر يوم الجمعة سيد الايام و
اعظمهما عند الله من يوم الاضحى و
يوم الفطر۔
جمعہ کا روز تمام دیگر دنوں کا سردار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن عید قربان اور عید الفطر سے اعظم اور افضل ہے۔

جمعہ کے دن نماز کے لئے اگر کوئی شخص پیدل چل کر جاتا ہے تو اسے سال بھر کے روزوں اور نمازوں کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ بدیوں کے کفارہ کا یہ دن ہے۔ زمین و آسمان پہاڑ اور دریا اور تمام مخلوق روز جمعہ کو بوجہ اس علم کے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ اس روز قیامت قائم ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں اور جنوں کے قلوب پر قیام تکلف اور ایمان بالغیب کے باعث پردے ڈالے ہیں مومنین کی ارواح اس روز اپنی قبور کے نزدیک ہوتی ہیں۔ اور اس دن وہ اپنی قبروں پر آنیوالوں کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتے ہیں۔ کچھ روایات میں یوں آیا ہے کہ دن کے آخری حصہ کے مقابلے میں حصہ کے دوران کی پہچان زیادہ ہوتی ہے۔ پس اس روز قبروں کی زیارت کو بڑھ کر استحب حاصل ہے۔ حرمین شریفین کے باشندوں کا معمول یہ ہے اور علماء کی اکثریت کے نزدیک جمعہ کے روز روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ تو ہمارے لئے عید کا دن ہے۔ اور عید کے دن پر روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے مذاہب میں یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ دن وعظ اور تذکرہ کے واسطے واجب کی مانند ہے اور خطبہ کی تخصیص مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ ہے۔ عید کے روز خطبہ و مسانت ہے (خطبہ جمعہ تو واجب ہے) نقل ہوا ہے کہ جمعہ کی رات کے دوران مومنوں کی رو میں جمع ہوتی

ہیں۔ ابن قیم نے یہ کتاب الہدیٰ میں بیان کیا ہے۔ خاص جمعہ کے روز جیسے روزہ رکھنا اکثر علماء مکروہ سمجھتے ہیں اس طرح جمعہ کی رات کو قیام کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس بارے میں علماء کی جانب سے بیان کردہ وجوہات مکمل نہیں ہیں نزدیک اس مسکین کے (یعنی شیخ محقق عبدالحق صاحب)۔ ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ طالب دائمی طور پر طاعت و عبادت میں لگا رہنا چاہیے۔ کوئی اوقات مخصوص کر لینا خواہ وہ مبارک ہی کیوں نہ ہوں کوئی چیز نہ ہے۔

روز جمعہ یا جمعہ کی رات کو موت آنا افضل ہے۔ اس بارے میں احادیث و آثار روایت ہوئے ہیں۔ مرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع الجوامع میں مسند احمد اور بیہقی سے حدیث نقل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر۔ کوئی مسلمان مرنے والا اس طرح کا نہیں ہوتا۔ جو روز جمعہ یا شب جمعہ میں مرے۔ مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ شہزادی القلوب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ابو نعیم حلیہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی آدمی جمعہ کے دن یا اس کی رات کو مرے گا۔ اس کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قیامت کے دن کو وہ اس حال میں وہیں آئے گا کہ اس کے ہاتھ پر شہداء کی مرگلی ہوگی علاوہ ازیں یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن کو چھ ہزار مسلمان اور جمعہ کی رات کو تین ہزار مسلمان بخش دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ سب لوگوں کو بخش دیئے ہیں۔ جمعہ کے روز مسجد کے دروازہ پر فرشتے و فرلے کر یعنی رجسٹر لے کر بیٹھ جلتے ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کو تہنیت کے مطابق درج کرتے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے آنے والے کو پہلے اور بعد میں آنے والے کا نام بعد میں درج کیا جاتا ہے۔ امام صاحب خطبہ دینے کے لئے جس وقت ممبر پر آ جاتے ہیں تو فرشتے بھی اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہی فرشتے مسجد میں دو رکعت نماز کا ثواب دو سرے دونوں میں پڑھی گئی ہزار رکعت سے زیادہ بڑھا کر اور ایک تسبیح کا ثواب ہزار تسبیح سے زیادہ درج کرتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز جب سب دنوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص شکل و صورت میں اٹھائے گا۔ جمعہ کے دن جمعہ والوں کے لئے روشن و چمکدار اٹھایا جائے گا ان کے لئے جمعہ کا دن روشنی بنے گا اور ان کو مشعل راہ کا کام دے گا۔ اہل جمعہ اس دن کی تپائی کے نور میں چلیں گے۔ ان کا رنگ برف کی طرح صاف و سفید ہو گا اور ان سے کستوری کی مانند خوشبو آئے گی۔ ان کی بیٹھنے کی جگہ بھی کا نور کے پھاڑوں میں ہوگی۔ جن اور انسان سب ان کی جانب دیکھ رہے ہوں گے جبکہ ان کی آنکھیں تعجب کے باعث نہ جھپک رہے ہوں گے حتیٰ کہ اہل جمعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ کسی کو ملاقات نہ ہوگی۔ بجز اس شخص کے جس نے اللہ کے واسطے اذان کہی ہوگی یعنی موزن۔

جمعہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ بوقت جمعہ ہر قسم کی خرید و فروخت کی حرمت و کراہت ہے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بیچ اور شراء مستحب ہیں۔ جمعہ کے روز سنت ہے کہ فجر کی نماز میں سورۃ الم السجدہ اور سورۃ الم السجدہ اور سورۃ قل اتی علی الانسان جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون یا صبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ غاشیہ اور نماز مغرب میں

سورۃ قل یا ایہا الکافرون اور سورۃ اخلاص اور عشاء کے وقت سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھیں۔ شوافع حضرات بڑے التزام سے یہ پڑھتے ہیں اور اس کے خلاف ہرگز عمل نہیں کرتے۔ لیکن احناف کے نزدیک سورتوں کا تعین مکروہ ہے۔ وہ بالکل تعین کے رنگ میں نہیں پڑھتے۔ احناف کے شیخ محقق ابن الہمام نے فرمایا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بعض اوقات ان کو ان احادیث کی صحت کی بنا پر پڑھنا چاہیے جو کہ اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ابہام تفصیل، ہجران باقی اور ان کا جواز نہ ہونا وغیرہ اور عدم مداومت کراہت کی دلیل کی مقتضی ہیں نہ کہ مداومت عدم۔

یہ مسکین بندہ عبدالحق بن سیف الدین کہتا ہے کہ یہ بالکل عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دائمی طور پر اس پر عمل نہ کرتے ہوں گے۔ اس طرح سے کہ کبھی اس کے خلاف آپ نے کیا ہی نہ ہو جس طرح کہ حضور کی علوت شریف نوافل کے بارے میں تھی۔ اور اگر ہو بھی تو اکثری قسم کی ہوگی۔ پس طریق احناف یوں ہے کہ اگر یہ سورتیں پڑھی بھی جائیں تو معاف بن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ترک بھی کر دیا جائے۔ (واللہ اعلم)۔

جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کے دوران سورۃ کف کی تلاوت کرنے سے متعلق کئی طریقوں اور اسناد سے فضائل روایت ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کف کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لئے اس کے قدموں کے نیچے سے آسمان تک ایک نور روشن ہو گا۔ دیگر ایک حدیث ہے اس میں ہے کہ اس کے واسطے بیت العقیق سے نور پیدا ہو گا اور اس کے جملہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ گو ظاہری طور پر گناہوں کی بخشش میں بہت سی احادیث آئی ہیں یعنی ان میں صغیرہ و کبیرہ سب گناہ شامل ہیں۔ لیکن علماء نے صفحہ کے ساتھ تخصیص کی ہے۔ (واللہ اعلم)۔

قیامت کے روز جمعہ کے دن کی فضیلت :- اس سارے کلام کا یہ خلاصہ ہے کہ دنیا میں اور روز آخرت بھی جمعہ کے دن کو بڑی عظمت اور شرف حاصل ہے۔ اس دنیا میں اس کی عظمت اور شرافت ظاہر اور معلوم شدہ ہے۔ اور اس کی اخروی شرافت اور عظمت و فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے وہ بزرگ فوائد اور عظیم حقائق پر مشتمل ہے اس لئے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کی کیفیت و حالت پر دلالت ہے جو روز جمعہ کو نماز کے لئے حاضر آتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بجاۃ کے عظمت و جلال اور انوار سے ایک پر تو میسر ہوتا ہے یہ اس چیز کا ایک نمونہ حاصل ہے جو قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور دیدار ہو گا یہ حدیث امام شافعی اور دوسرے ائمہ سے مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اس حالت میں میرے پاس آئے کہ ان کے پاس ایک آئینہ ہے۔ اس میں ایک سیاہ رنگ کا نقطہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جبریل یا یہ سفید آئینہ کیا ہے اور اس میں سیاہ نقطہ کیا چیز ہے۔ جبریل نے کہا کہ اس آئینہ کی مثل ایسے ہے جیسے دوسرے دنوں کے مقابلہ میں جمعہ کا دن ہے۔ جس کو صفا اور نورانیت کے ساتھ انحصار حاصل ہے۔ اس میں نقطہ وہ گہری ہے جمعہ دن کے دوران اور یہ سب اجزا میں اپنے امتیاز کے اعتبار سے مطابقت میں ہے اس لئے کہ سفیدی پر سیاہی اچھی طرح روشن ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے۔ کہ تحریر کے واسطے قلم و رنحوں میں سے سیاہی کو اپنایا گیا ہے۔ نیز

جبریل نے بتایا کہ جمع کے دن کانام یوم الزید ہے۔ میں نے پوچھا یوم الزید کے معانی کیا ہیں۔ اور اس روز کانام یوم الزید کس سبب سے ہے جبریل نے جواب دیا کہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ فردوس ہے اس میں ایک وسیع میدان پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس میدان میں مٹک کے ٹیلے ہیں وہ آسمانوں تک بلند یوں والے ہیں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جتنے فرشتوں کو وہ چاہتا ہے۔ وہیں بھیج دیتا ہے۔ اس کھلے میدان کے گرد نور کے منبر بنے ہوئے ہیں ان پر انبیاء جلوہ فرما ہیں۔ ان منبروں کے گرد اور بھی منبر ہیں جو یا قوت اور زبرد سے بنے ہیں اور سونے سے مرصع ہیں۔ ان پر شہداء اور صدیقین تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خوشبوؤں کو ان کے ملبوسات اور چاروں جسم کے بالوں میں بساتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کارشلو ہوتا ہے۔ میں تمہارا رب ہوں تمہارے ساتھ میرا کیا ہوا وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے اور تم لوگوں کو بہشت میں لایا ہوں۔ اب جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ میں عطا کر دوں گا۔ تو وہ سب غرض کریں گے کہ رب ہم تیری رضا کے ہی خواہشمند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کارشلو ہو گا کہ اگر میں تم پر راضی نہ ہوتا تو تم کو جنت میں کیوں ٹھہرایا جاتا۔ اب اس سے زیادہ اور بڑھ کر تم مجھ سے طلب کرو۔ میرے پاس ہر چیز سے بڑھ کر چیز موجود ہے۔ اس لئے کہ میری نعمتوں اور نفعیات کے درجوں کی نہایت نہیں ہے اور اندازہ و شمار نہیں۔ آج کا روز یوم الزید ہے۔ اس پر سب لوگ بیک زمین پولیں گے۔ اے رب تعالیٰ یا ہم کو اب تو اپنے وجہ الکریم کا دیدار کرادے۔ تاکہ ہم دیکھ لیں اور سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لئے کہ سب مقاصد اور مطالب اسی پر منتہی ہیں اس سے زیادہ ہم کو نہیں چاہتے۔ ازاں بعد کوئی سوال کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقصد یہ ہی تھا جس وقت انہوں نے سوال کیا تھا رب ادنیٰ انظر الیک اے رب تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے کہ میں تیری طرف نظر کروں اور جس وقت اس سوال کا مناسب موقع آگیا تو بڑے لطف و کرم اور مہربانی سے خود ہی یہ سوال پورا فرمادیا۔ اس لئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ سوال کو حاصل کرنے میں وقت کو اصل اصول کا درجہ حاصل ہے۔ اور پیش از وقت سوال کرنے والا محروم اور بے قرار رہتا ہے۔ شعر۔

سحاب الخیر له مطرا . . فانما جاء الایمان یحیی

اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی تجلی فرمائے گا۔ اپنے آپ کو بے حجاب انہیں دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نظر جمل و جلال سے کسی چیز کے ساتھ ان لوگوں کو ڈھانپ لے گا اس لئے کہ اس طرح اگر اللہ کی جانب سے نہ ہوتا کہ انہیں نہ جلایا جائے اور وہ جنت میں باقی رہیں جمل کہ فنا نہ ذوال نہیں ہے تو وہ ضرور سب جل جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور نور جمل سے مشرف و منور ہونے کے بعد ان کو اللہ کی جانب سے فرمایا جائے گا کہ تم سب اپنی اپنی منازل پر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بھی بندوں پر اس کی مہربانی و لطف ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دائمی حاضری اور اس کی ذات میں دائمی اشتراق کے یہ لوگ متمتع ہونے کی طلاق نہیں رکھتے۔ وہ تمام اپنی منزلوں پر روانہ ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے محل پر لوٹ آئے گا۔ اور صفات کے پردوں میں جو اللہ تعالیٰ کی روایت کا مقام اور محل ہے وہ جنت کی نعمتیں دیکھیں گے۔ اور دوسری تجلی الہی کی خاطر استعدا و استحقاق حاصل ہو گا۔ ہر دو صورت میں مشہود ایک ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔

شہود کی کیفیت مختلف و متفاوت ہوگی۔ پھر وہ اپنی منازل پر آجائیں گے۔ جبکہ ان میں سے ہر ایک کو اس مقام سے بلند تر مقام عطا کیا گیا ہو گا۔ جو کہ تجلی سے قبل ان کو حاصل تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے حسن و جمل اور نورانیت کو جنت میں اضافہ عطا کر دیا جائے گا۔ اس لئے وہ جمل صفات ہے اور یہ جمل نور ذات کا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے حل پر آجاتے ہیں جبکہ یہ مرد عورتوں اور عورتیں مردوں سے مخفی ہوں گی۔ گو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے پھر بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کے نور ذات نے جو ان پر روشن تھا ان کو ان کے نوروں سمیت ڈھانپ لیا ہو گا۔ لہذا اپنے حل پر واپس آتے آتے انہیں ایک عرصہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد وہ اس غلبہ سے رجوع ہوں گے اور اپنی صورتوں پر واپس آئیں گے جو قبل ازاں ان کی صورتیں تھیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی ان کی عورتیں ان لوگوں سے مخاطب ہوں گی کہ تمہاری صورتیں تبدیل ہو چکی تھیں ہمارے رویہ۔ پہلے والی صورت یا صورت باقی نہ تھی۔ اور اب صورت بالکل ہی مختلف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس قسم کے حسن و جمل کے حامل قبل ازیں نہ تھے اب کہیں سے حاصل کیا ہے۔ وہ مرد کہیں گے ہمارا یہ حسن و جمل بنا بریں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جمل کی تجلی ہم پر فرمائی۔ اور جس طرح حق تعالیٰ نے چلا ہم نے ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔

اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم بے شک کسی نے اس ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کیا ہے نہ اور اک کیا ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ نہ تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کی اپنی رضا تھی انہیں اپنا عظمت و جلال دکھایا۔ نیز ارشاد فرمایا اور اللہ کی ذات پر نظر کرنے سے یہی مراد ہے۔ یہاں سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تقدس سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ نور عظمت و جلال ہی منظور تھا۔ نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور عظمت و جلال اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ دل کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور سر کی آنکھوں سے نہیں۔ الغرض جو کچھ بندہ کے مشاہدہ میں آئے گا حقیقت و عرفان کہیں گے کہ وہ حق ہے اور جو چیز دیکھی ہوئی ہو اس کا احاطہ اور اور اک اور ہوتا ہے اور کسی کو دنیا میں بھی ان ہی معانی میں میسر تھا تو فرق یہ ہے کہ وہ بذریعہ دل تھا نہ بذریعہ چشم مثل ہے کہ ارباب عقل کا کہنا ہے کہ جسم رنگ صورت اور چمک اور تابانی جو مشاہدہ کی گئی ہے وہ جسم کی حقیقت کی کہ نہیں ہے یہ تمام صفات جسم ہوتے ہیں۔ عرف میں بلو جو اس طرح ہونے کے کہا جاتا اس طرح ہے کہ ہم نے جسم دیکھا۔ بہر حال اعتقاد اسی طرح ہونے چاہیے کہ اہل اسلام اللہ تعالیٰ کو یوم آخرت دیکھے گا۔ اور یہ دیدار ان کی آنکھوں میں ظاہر کیا جائے گا جس طرح دنیا میں ہوتے ہوئے دل میں ظاہر تھا۔ اس معانی کا اعتقاد کر لیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی قدر کافی ہے۔ (واللہ اعلم۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں کو ہر جمعہ کے روزیہ کیفیت میسر ہوا کرے گی۔ اور پہلے جمعہ سے دوسرے جمعہ تک دو حصے بڑھ جائے گی۔ اور مسلمان کو جمعہ اس سبب سے محبوب ہے کہ مسلمانوں کا رب انہیں خیر و برکت کے ساتھ اور اپنے فضل و کرامت کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے۔ چونکہ مسلمان خود خواہش نہیں کرتے۔ اور اللہ

سے مانگتے بھی نہیں۔ واللہ تعالیٰ بذات خود ان سے کہے گا۔ تم جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی بات ہے کہ ان کا حال اسی طرح بیٹھ رہے گا۔ یہ ہیں معانی یوم النزیہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ لیا۔ فلاتعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزآء بما کانو یعلمون کے لئے کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کا۔

جمعۃ المبارک کا خطبہ مبارک:- وصلی:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اذان شروع کر دیتے تھے۔ زمانہ نبوت کے دوران صرف یہ ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ادوار میں بھی یونہی رہا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور لوگوں کی کثرت ہوئی اٹھواہم پڑھ گیا تو خطیب کے روپروہنے والی اذان سے پہلے ایک اذان کا حکم دیا گیا۔ یہ اذان مقام زورا پر دی جاتی تھی۔ جو مسجد سے باہر مدینہ شریف کے بازار میں ایک مقام ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اذان ظاہر فرمائی۔ اور بدستور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک جاری رہی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی ظاہر فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اعطاء تھا۔ اذان کے لفظ کے بغیر اور اس اذان کو بھی اذان عانی کہا جاتا ہے حدیث کے لحاظ سے اور پہلی اذان کو اذان اول اس کے وجود کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ اور تسمیہ اقامت بآذان کے اختیار سے اسے تیسری بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے بین کل اذانین صلوٰۃ یہ اس لحاظ سے ہی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے دوران اذانیں دو ہوتی تھیں:-

کچھ کے نزدیک اسی اذان سے وجوب سعی اور خرید و فروخت حرام ہو جاتے ہیں۔ جو کہ خطیب منبر پر بیٹھے تو دی جاتی ہے۔ یہ اذان اصلاً اور وجوداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھی۔ پس قرآن میں اللہ تعالیٰ اس ارشاداً نودی للصلوٰۃ من یوم الجمعة سے یہی اذان مراد ہے۔ لیکن علماء حضرات نے اس کو اصح قرار دیا ہے کہ اذان اول ہی مجرب ہے جس کا رواج بعد میں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ زوال کے بعد وہ اذان کسی گئی ہو۔ جو اس کا مناسب وقت ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو خبردار کرنے کا مقصد وابستہ ہے۔ اور یہ زوال کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اذان خطبہ کے وقت دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد قوم کو تنبیہ کرنا ہے کہ امام خطبہ کے لئے نکل چکے ہیں۔ لہذا خاموش ہو جائیں۔ نماز ترک کر دیں۔ دوسری اذان جس کو کچھ ممالک میں سنت جمعہ کی خاطر کہا جاتا ہے وہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھی نہ ہی صحابہ کرام کے زمانہ میں تھی۔ اور ان سے بعد کے زمانہ میں بھی نہ تھی اور اسلامی شہروں میں اکثریت بلاد میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے اسے ایجاد کیا تھا اور کب سے رائج ہوئی ہے۔ پس ہونا اس طرح چاہیے کہ پہلی ہو تو سنیں پڑھنی چاہئیں۔ اور آپ کو خواہش ہو تو اعلام کے طور پر کہیں۔ الصلوٰۃ۔ الصلوٰۃ۔ اس طرح کچھ عالموں سے

دیکھا گیا ہے۔

کچھ کتب میں ہے کہ اذان اول بنو امیہ کی ایچلو کر وہ ہے۔ غالباً یہ اس لحاظ سے ہے کہ کچھ اہل تحقیق نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ یہ اذان مقام زورا پر دیں اور اس کو ہشام بن عبدالملک نے مسجد میں نخل کر دیا۔ (واللہ اعلم) ہر لحاظ یہ خلفاء راشدین کی ایچلو کر وہ ہے۔ اس بدعت نہ کہیں اور اگر بعض اسلاف نے اس کو بدعت کہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ زمانہ نبوت میں نہ تھی۔ یہ کہنے سے ان کا مقصد اس کی مذمت کرنا نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تراویح کی بیاعت کے متعلق روایت ہوا ہے۔ کہ آپ نے کما نعت البدعت حذہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور تمام بدعات حسنہ کی یہ ہی حکم ہے اور فعل عثمان پر اجماع سکوتی ہے۔ اس لئے کسی ایک فرد سے بھی اس پر انکار نقل میں نہیں آیا ہے۔ (فتنبر)۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو لوگوں کے زیادہ اشتیاق اور مبالغہ کے باعث آپ کی آواز مبارک اس قدر بلند ہو جاتی تھی کہ بہ نسبت شروع کے آنحضور کی آنکھیں مبارک ہو جاتی تھیں۔ اور عظمت اور جلال کے انوار تہیں سے روشن ہوتی تھیں۔ تبلیغ کی تابیانی کے ظہور اور اقرار میں حضور اس حد تک پر جوش ہو جاتے تھے گویا کہ آنحضور کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں دھماکا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہ صبحکم و مساکم تمہاری صبح اور تمہاری شام ہونے کو ہے۔ اور لشکر کو ڈرا تا اس وقت کہتے ہیں۔ جب اس کو کسی قوم سے تعلق دے کر ڈرایا جائے یعنی کہ ان پر فلاں فلاں قوم کی فوج حملہ آور ہونے والی ہے۔ اور اپنے لشکر کو خبردار کیا جاتا ہے کہ صبح کو تم پر تاخت و تاراج کرنے والے ہیں۔ یا شام کے وقت حملہ کرتا ہے اور شیخون مارتا ہے۔ بعد ازاں یہ فرماتے تھے۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعة وکل بدعة ضلالة (رواہ مسلم)۔ کچھ احادیث میں اس قدر زائد آیا ہے کہ وکل ضلالہ فی النار اور خطبہ میں الفاظ اما بعد حمد وثنا کے بعد کما سنت ہے بخاری شریف میں اس ضمن میں علیحدہ ایک باب باندھا گیا ہے اور فتح الباریہ میں آیا ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے یہ کلمات استعمال کئے تھے ایک مرفوع حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی طبرانی شریف میں ہے۔ کہ داؤد علیہ السلام نے یہ کلمہ کہا اور شعبی سے بھی مرفوع حدیث میں یوں ہے کہ جو خطبہ داؤد علیہ السلام نے زیادہ بہترین خطبہ۔ (ان کے متعلق کتاب اللہ میں) فرمایا ہے۔ و اتیناہ الحکمۃ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ اور بہترین خطبہ یہ کلمہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سب سے اول خطبہ دینے والا شخص یعقوب بن حطان تھا ایک قول کے مطابق کعب بن لؤی تھا ایک اور قول کے مطابق سلمان بن داؤد اور ایک قول کے مطابق فہنس بن ساعدہ ہے۔ اول قول جو یہ وہ اشیاء اور اثبات ہے ان اقوال کی جمع اور تحقیق کے بارے میں یوں ہے کہ پہلا قول حقیقی اولیت میں آیا ہے۔ باقی کے اقوال لوگوں میں اضافی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کلمن یا عصاء پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ ہاتھ میں تگوار یا

نیز وہ وغیرہ نہیں پکڑا کرتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ جب آپ جنگ کے میدان میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کمان اور تلوار پر ٹیک ہوتی تھی۔ اور جمعہ کے خطبہ کے دوران عصا پر ٹیک ہوتی تھی۔ فقہ حنفی کی کچھ روایات میں ہے کہ تلوار یا عصا پر ٹیک کمزور ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کمزور نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ سنت میں ہے۔ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ جس شہر کو غلبہ سے یا جنگ کے ذریعے فتح کیا ہے مثلاً مکہ شریف وغیرہ وہاں پر ٹیک ہتھیاروں پر لگائی جاتی ہے اور جنگی صلح کے ساتھ ہوا تھا مثلاً مدینہ طیبہ۔ ایسے مقلد پر عصا پر ٹیک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حرم مکہ میں شوافع حضرات کی ٹیک تلوار پر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے قول کے مطابق ان کی فتح غلبہ کے طریقے سے ہے۔ لیکن وہاں احناف عصا پر ٹیک لگاتے ہیں۔ اس لئے احناف کے نزدیک صلح سے فتح ہوئی تھی ہم اس کو اپنی جگہ پر انشاء اللہ بیان کریں گے۔

مولف سزا عظمت نے فرمایا ہے کہ کمان یا عصا پر ٹیک منبر شریف بنایا جانے سے قبل لگاتے تھے منبر بن جانے کے بعد یہ امر محفوظ نہیں کہ ٹیک کس چیز پر آپ لگاتے تھے۔ نہ کمان سے اور نہ ہی عصا وغیرہ کے ساتھ۔

رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شریف مختصر ہوتا تھا مراد یہ ہے کہ نماز کی نسبت سے خطبہ مختصر فرمایا کرتے تھے اور خطبہ کی نسبت نماز طویل ہوتی تھی ورنہ بمطابق مسلم اور ترمذی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز معتدل قدم کی ہوتی تھی۔ نہ لمبی اور نہ ہی مختصر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ آنحضور کا خطبہ اور آپ کی نماز درمیانہ درجے کے ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز لمبی کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا یہ آدمی کی دانشمندی اور فراست کی علامت ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کہ اس کا یہ سبب تھا کہ وعظ و پند کے لئے ایک ہی حرف کافی ہے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیونکہ آپ مصدر جوامع الکلم اور غرائب حکم کے منظر ہیں مرد کو طاعت اور عبادت الہیہ میں کوشش رہنا چاہیے اور اپنی ذات کو آراستہ پیراستہ کرنے میں مصروف رہے۔ اس لئے کہ لسان تقولون ما لا تفعلون صدق نہ ہو جائے اور فرماتے ہیں کہ کردار کی ضرورت ہے۔ گفتار کی نہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضل مبارک تعلیم امت کے ضمن میں تھے۔ اور آنحضور قول کے ساتھ تعلیم کو موکد کرتے تھے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خطبہ فرض کی ادائیگی کے لئے الحمد للہ یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ کی مقدار کافی ہے اس سے زائد مسنون ہے اور مستحب ہے کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ اس سے خطبہ جمعہ ہی مفہوم ہے۔ اور اس مقدار کے مطابق ذکر الہیہ صادق ہے حضرت عثمان ذلورین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کا فعل تھا کہ آپ الحمد للہ اور خطبہ ختم کر دیتے تھے۔ اس پر یہ دلیل کافی ہے۔ جس طرح کہ ہدایہ میں آچکا ہے۔ شیخ ابن السام نے اپنی شرح میں فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قصہ احادیث میں ذکر نہیں ہوا۔ ہاں کچھ فقہ کی کتب میں ملتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے تو حاضرین کو سلام فرمایا کرتے تھے اور جب آپ منبر شریف پر ہوتے تھے تو اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کرتے تھے اور دوبارہ سلام فرماتے تھے اور پھر آپ منبر پر بیٹھا

کرتے تھے۔ دوران خطبہ کوئی کسی قسم کی ضرورت لاحق ہوتی یا کوئی سائل سوال پیش کرتا تھا تو خطبہ قطع فرما کر وہ ضرورت پوری فرماتے تھے۔ یا سائل کو جواب عطا فرماتے۔ پھر آپ خطبہ مکمل کرتے تھے۔ آپ جب دیکھتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین کو دیکھ لینے کہ وہ افتاد و خیزان آرہے ہیں۔ تو آنحضرت منبر سے نیچے تشریف لاکر انہیں اٹھالیتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور اس نے دین اسلام کے بارے میں سوال پوچھا۔ آپ منبر سے اتر آئے کرسی پر بیٹھ گئے بھی اور سائل کو تعلیم فرمایا۔ پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے خطبہ مکمل فرمایا۔ اگر حضور لوگوں کا اڑھام میں کسی فقیر کو یا محتاج کو دیکھ لینے تھے تو حاضرین کو آپ رغبت دلاتے تھے کہ صدقہ و خیرات دیں اور اس کو کچھ عطا فرماتے تھے۔ کپڑا یا نقدی وغیرہ ہم یہ جانتے ہیں یہ سب امور علامہ کرام آنحضرت کے خصائص میں شمار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

جب ساری جماعت حاضر ہو جاتی تھی تو آنحضرت اگر کاشانہ اقدس میں ہوتے تھے تو باہر تشریف لے آتے تھے برائے ارشاد خطبہ۔ اگر مسجد میں ہی موجود ہوتے تو صف سے باہر آتے اور منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ اس وقت اکیلے ہوتے تھے۔ آپ کے آگے آگے کوئی خدمت گزار نہ ہوتا تھا جس طرح کہ آج کل لوگوں میں رواج و متعارف ہے حرمین شریفین میں یوں ہے کہ جمعہ یا عیدین کے خطبہ کے واسطے ایک بڑی جماعت کی معیت میں بڑی آن بان اور شلن کے ساتھ باہر نکلتے ہیں لیکن آنحضرت کے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا جو کتنا کہ ہٹو بٹو وغیرہ۔

صاحب سفر العلوت کا قول ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علوی لباس چادر، روبل اور سیاہ رنگ کے لمبوسات نہ تھے لیکن مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ مسلم بروایت عمرو بن حرث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ اس حال میں ارشاد فرماتے تھے کہ سر سیاہ رنگ کا علمہ ہوتا تھا۔ اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑا ہوا تھا اور بروز جمعہ سیاہ رنگ کا لباس پہننا مستحب ہے۔ عندالاحتاف سب اولت ہیں۔ نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت خطبہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ اس حالت میں اگر کوئی غصص بات کرتا ہے تو اس کی مثل ایسی ہے جیسے وہ گدھا جس پر کتوں کو لادھا ہوا ہو۔ یہ تعریض ہے مذہب یسود پر۔ اس لئے یہ آیت یسودیوں کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا ظاہری طور پر یسود کا یہ حال ہوتا تھا کہ خطبہ کے دوران وہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ بے عمل عام کی مثل دی گئی ہے۔ وہ کتابیں اٹھانے کی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں لیتا علاوہ ازیں آنحضرت نے یہ بھی فرمایا کہ خطبہ کے وقت اگر کوئی آدمی اپنے ساتھی سے کتا ہے کہ بیٹھ جاؤ یا کتا ہے چپ رہو۔ تو وہ بالیقین لٹو کتا ہے کیونکہ کتا خاموش رہنے کے لئے کسی کو کنابات کرنے میں شاد کیا جاتا ہے۔ کسی کو خاموش کرانے کے لئے اپنے ہاتھ کا اشارہ کریں اور جو لٹو بولا۔ اس کا کوئی جمعہ نہیں ہے۔ اور بروز جمعہ مکمل اس کا ثواب بھی نہیں ہے۔ لٹو کلام غیر مشروع ہو تا ہے۔ اور عبث 'مراح میں لٹو کے معنی دیئے گئے ہیں۔ بے ہودہ بکوس کرکے اکثریت علامہ کی خاموش رہنے کو واجب گردانتی ہے۔ ان میں سے امام ابوحنیفہ بھی ہیں۔ مذہب امام مالک بھی یہی ہے۔ کچھ اے مستحب کہتے ہیں ان میں سے امام شافعی ہیں۔ مواہب لدینہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی سے دو قول آئے

ہیں۔ امام احمد سے بھی دو روایات آئی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن عبدالبر نے خاموشی کے واجب ہونے کے حق میں اجماع نقل کیا ہے لیکن بہت تھوڑے تابعین سے۔

دوران خطبہ سلام و چھینک کا جواب :- جواب اور چھینک کے جواب دینے کے متعلق علماء کی رائے مختلف ہے بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں اور بعض رخصت دیتے ہیں۔ مذہب ابو حنیفہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے شروع کرنے تک نماز اور کلام دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اگر نماز میں مشغول ہے جبکہ امام خطبہ شروع کر دیتا ہے۔ تو دو رکعت پر ہی نماز ختم کر دی جائے اور صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ امام نکل آئے تو اس وقت سے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک اور خطبہ ختم کر کے منبر شریف سے نچے اتر جانے کے بعد نماز کی تکبیر سے پہلے بات کر لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ ان اوقات کے دوران کچھ سنتا نہیں ہوتا بخلاف نماز کے کیونکہ اس میں درازی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس کو قطع کرنا خطبہ کے آغاز کے وقت ممکن نہیں ہوتا اور کہا گیا ہے کہ یہ انقطاع نقل نماز کے لئے ہے فوت شدہ قضاء نماز میں خطبہ کے دوران جاری رکھنا بغیر کسی کراہت کے صحیح ہے۔

جب آدمی فاصلے پر دو رو بیٹھا ہو اور اسے آواز سنائی نہ دیتی ہو تو وہ خاموش رہے یا کہ نہ اس بارے میں اختلاف علماء ہے۔ بخاری یہ ہے کہ خاموش ہی رہے کچھ متاخرین نے فرمایا ہے کہ خطبہ کے وقت پر دو رو بیٹھنا یا جب باشاہوں کی تعریفیں بیان ہو رہی ہوں ذکر اور تسبیح میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے۔ شرح ابن الحام میں مندرج ہے کہ خطبہ کے دوران کلام کرنا حرام ہے۔ خواہ امر بالمعروف اور تسبیح و تہلیل ہی کیوں نہ ہو کھانا پینا لکھنا حرام ہے۔ سلام کا جواب دینا یا چھینک کا جواب دینا مکروہ ہیں۔ امام ابو یوسف کی ایک روایت میں ہے کہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہے کہ فرض ہے اگر سلام میں اذان ہو اور اس سبب سے بھی کہ ہر وقت سلام کا جواب دینا ممکن ہے۔ بخلاف خطبہ کے۔ اور دل ہی دل میں دو رو پاک بیچے تاکہ خطبہ سننے سے باز نہ رہے یہی بہتر ہے اور چھینک کے وقت دل میں حمد بھی کر لے اور منکرات سے باز رہنے کی ترغیب و تلقین اگر آنکھ یا ہاتھ کے اشارہ سے کی جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ (دحو الصحیح) اور کتب پر نظر و الناف اور قلم سے درستی کرنا اس بارے میں امام ابو یوسف سے عدم کراہت کے حق میں ایک روایت آئی ہے۔ انتہی۔

کتاب رسالت باب صلی اللہ علیہ والہ وسلم جمعہ کی نماز میں اول رکعت میں سورۃ جمعہ دوسری رکعت میں سورۃ منافقون پڑھا کرتے تھے بعض اوقات آپ صبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل انک حدیث الغاشیہ تلاوت کرتے تھے اور دونوں عیدین کے مواقع پر بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ اگر عید جمعہ کے روز پر واقع ہوتی تھی تو دونوں نمازوں میں یہی دو سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔

آنحضرت کی تہجد کی نماز کا بیان :- وصل :- تہجد کا لفظ جھو سے بنا ہے۔ جھو کے معنی ہیں نوم (خیمہ) اور تہجد کا معنی ہوتا ہے ترک نوم۔ جیسے تاثم کے معنی ہیں ترک اثم اور تخبث کے معنی ہوتے ہیں ترک خبث۔ یہاں پر ترک نوم

سے مراد ہے احتیاط جس کا مطلب بیداری ہے۔ کیونکہ سوکر بیدار ہونے پر تہجد کی نماز ادا ہوتی ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ قیام لیل یعنی نماز تہجد آنحضرت پر فرض تھی یا کہ سنت۔ ہر گز وہ اسی آیت پاک سے استدلال کرتا ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک جو گز وہ قیام لیل کو سنت کہتا ہے وہ نفل سے مراد نفل لیتا ہے۔ جس کے معنی ہیں فرض پر زیادتیاں۔ اور جو گز وہ فرض کہتا ہے وہ نفل کا معنی ”زیادہ“ کرتے ہیں۔ لہذا ”جس کے معنی نفل کے ہیں۔ مراد یہ کہ فرائض پر زائد فریضہ۔ اگر نفل تطوع کے معنی ہیں ہوتا تو پھر نافلۃ لک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفید اختصاص جو کہ ہے وہ نہ ہوتا کیونکہ نفل اور تطوع کا اختصاص آنحضرت کے ساتھ نہیں ہے بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد درجہ کی زیادتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تطوع ہے اس لئے کہ آنحضرت مطلقاً ”مغفور ہیں اور آپ معصوم ہیں لہذا رخصہ درجہ کے سواء اور کچھ میل مراد نہ ہے۔ یہ آپ کا اختصاص ہے آپ کے سوا دوسروں کے واسطے کفارہ ذنوب بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ کچھ بھی ہوتا قیام لیل ترک نہ کرتے تھے۔ سرفہ حضرت گویا کہ ہر حالت میں اس کا پورا التزام فرماتے تھے۔ کسی وقت پر اگر کسی بیماری کے باعث یا قوم کے غلبہ کے سبب سے تہجد فوت ہو جاتی تھی۔ تو دن چڑھے قبل از زوال آفتاب اس کے بدلے میں بارہ رکعت ادا فرماتے تھے۔ ظاہری طور پر اس سے بھی آنحضرت پر وجوب تہجد معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا قیام اس قدر ہوتا تھا کہ آنحضرت کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے مبارک قدموں میں شگاف پڑ جاتا تھا۔ کچھ اہل تفسیر اس آیت کی تفسیر ان لن تحصوه فتلب علیہم میں فرماتے ہیں کہ رات کا قیام واجب ہے مطابق اس تفسیر کے جس کے اوقات کے حفظ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔ تنائی شب۔ یا نصف شب یا دو تنائی رات ازاں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنجناب کے صحابہ ایک سال تک قیام لیل کرتے رہے۔ پھر یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ اس بارے میں اب بھی اختلاف ہے کہ یہ نسخ مخصوص باہمیت ہی ہے یا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

نماز تہجد کی رکعتیں :- علماء نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کی رکعتیں تعداد میں تیرہ ہوتی تھیں۔ پانچ دفعہ دو دو رکعتیں اور تین رکعت وتر کی یا ایک رکعت وتر۔ ہم وتر کی تین رکعتیں پڑھتے ہیں۔ شافعی کے نزدیک وتر کی ایک رکعت ہے لیکن وہ یوں ہے کہ اس سے قبل دو رکعت ادا کرے اور سلام پھیر کر ایک رکعت وتر کی پڑھے۔ جب وتر کے حقیقی امام احمد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک وتر کی حدیث اکثر و اقویٰ ہے میں بھی اس کا قائل ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ دو رکعت پر سلام پھیرے۔ اگر سلام نہیں پھیرتا تو اور وتر کی تین رکعتیں ادا کر لے۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

راقم الحروف (شیخ محقق) نے سفر السعادت کی شرح میں اسی تقویت کے ساتھ وتر کی تین رکعتوں کا اثبات کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک رکعت پر زیادتی نہ ہوگی تو تین رکعتوں سے کم بھی نہیں ہوں گے (واللہ اعلم) جو لوگ ایک رکعت کے قائل ہیں۔ وہ اسے یوں ادا کرتے ہیں کہ پہلے دو رکعت ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں۔ لیکن تین رکعت تسلیم کرنے

والے لوگ سلام نہیں پھیرتے ہیں اور حدیث پاک میں ایک رکعت پڑھنا ممنوع وارد ہوا ہے۔ شوافع حضرات اس کو رکعت
سفرہ مسجد کی حیثیت سے بغیر ملانے کے دو رکعتیں پر محمول کر لیتے ہیں۔

حدیث کے کچھ علماء نے کہا ہے کہ نماز تہجد آنجناب کی گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ تھی۔ تہجد رکعت والی حدیث بھی
صحیح ہے۔ لیکن اس میں فجر کی دو سنتیں مراد ہیں مراد یہ کہ صلوٰۃ شب تو گیارہ رکعتیں پر ہی مشتمل ہے لیکن ان کے ساتھ فجر
کی دو رکعت سنت بھی شمار کر کے تہجد رکعتیں گن لیتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ بغیر دو رکعت سنت فجر شامل کرنے کے تہجد
رکعتیں درست ہیں۔ اور نوادر پانچ اور سات رکعت کی وتر شامل کرنے کے ساتھ بھی روایات آئی ہیں اور کبھی ساری رات
کی نمازوں پر وتر کا اطلاق آیا ہے۔ وہ اس حکم کے مطابق ان اللہ وتر و یحب الوتر اللہ تعالیٰ ملانے سے طاعتی کو پسند کرتا
ہے اس میں مخصوص فضیلت بھی ثابت شدہ ہے اور دن کی نمازوں میں مغرب کی نماز شامل کر کے اس پر بھی اطلاق وتر کیا گیا
ہے۔ کیونکہ قریبا ہے کہ صلوٰۃ المغرب وتر التمار مغرب کی نماز دن کا وتر ہے۔ آنحضرت کھڑے ہو کر شب کی نماز ادا کرتے
تھے قرات لمبی کیا کرتے تھے۔ مثلاً سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام وغیرہ لمبی سورتیں آپ
پڑھا کرتے تھے۔ رکوع و سجود قومہ بھی قرات انداز میں لمبا ہی فرماتے بعض راتوں کو ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے تمام
شب گزار دیتے تھے۔ وہ یہ آیت ہے فان تعذبہم فانہم عبادک۔ وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔
اور ہر آخری دو گنہ اول دو گنہ سے ہٹا کر دیتے تھے۔ آنحضرت نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بیٹھے بیٹھے بھی دو گنہ ادا کئے
ہیں۔ جب آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر ہی ادا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے جب
قرات اختتام کے قریب ہوتی یعنی اپنے آخری حصہ پر تو آنجناب اٹھ کھڑے ہوتے اور پڑھتے رکوع کرتے اور پھر آپ سجدہ
رہے ہوتے۔ اسی طرح اور دو سوری رکعت میں آپ کرتے یا پھر بیٹھ کر ہی دوسری رکعت پوری کر لیتے اور یا کھڑے ہو کر پڑھ
لیتے تھے۔ ترمذی شریف میں حضرت حنفہ رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں
نے کسی وقت بھی بیٹھے ہوئے نفل پڑھتے نہ دیکھا تھا سوائے چند برسوں میں وصل شریف سے پہلے مجھ میں سیدہ عائشہ
رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے جب عمر شریف کے آخر پر گرانی ظاہر ہوئی تھی تو اکثر اوقات اپنی نمازوں کو بیٹھ کر پڑھتے
تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تو آپ کے جلوس کی صورت چار زانو ہوا کرتی تھی۔
حدیث کے حافظوں نے اس پر طعن کیا ہے اور اس کے استحباب اور جواز اور مکروہ ہونے میں فقہاء میں بھی اختلاف ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بیٹھنے کی ہیئت اس طرح ہے جیسے کہ تشدد میں ہوتی ہے۔ دیگر ایک روایت کے مطابق احتیاء
اور تریح بھی وارد ہوا ہے۔ علاوہ ان میں امام یوسف سے احتیاء کی روایت وارد ہے۔ اور امام محمد سے تریح کی۔ اور تشدد کی
مائدہ بیٹھنے میں فضیلت ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ آنحضرت جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو سورتیں چھوٹی پڑھتے تھے۔ اور
ترتیل لمبی کرتے تھے حتیٰ کہ قرات لمبی ہو جاتی تھی پھر اسی کے موافق سجدہ بھی طویل میں کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ دلیل

ملتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع و سجود اور دیگر سب ارکان پورے طور سے ادا کرے تاکہ قیام کے ترک حلالی ہو جائے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح جہل لوگوں کا شیوہ ہے اور علت ہے کہ غلط اتنی کرتے ہیں کہ کوئی بھی رکن پورا ادا نہیں کرتے۔ اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان پر جو کتنی لازم ہے وہ پوری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز ہلکی سی دور رکھوں سے آغاز فرماتے تھے۔ پھر اسے پندرہ بج لیا کرتے جاتے تھے۔ اور قیام کی کیفیت کے بارے اور رکھوں کی تعداد سے متعلق کئی روایت ہیں۔ علت گزارشوں کو یہ اختیار سونپا گیا ہے کہ ان اقسام کے ان اقسام اور انواع میں دوام اختیار کریں اور ان میں سے ہر فعل مختلف اوقات پر عمل میں لایا جائے۔ یہی طریقہ اور سلوک اتباع سنت میں شمار ہے اور انسب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو نماز و تر رات کے اول حصہ میں ادا فرماتے تھے اور کبھی رات کے آخر میں اکثر اوقات آخر پر ہی پڑھتے تھے، جامع الاصول میں بحوالہ ترمذی شریف حدیث روایت کی گئی ہے کہ جب آنحضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی عمر کے آخر میں آنجناب کا وتر بوقت سحر پورا ہوا تھا ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس آدمی کو خدشہ ہو کہ آخر شب وہ اٹھ نہ سکے گا تو اسے اول شب میں وتر ادا کر لیتا چاہیے اور پھر سوئے اور جسے یہ امید ہوتی ہے کہ آخر شب بیدار ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ آخر شب کی نماز محفوظ اور مشہور ہے۔ اور یہ ہی افضل ہے کچھ صوفیوں سے سنے میں آیا ہے کہ آخری حصہ رات کے دوران وتر پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آخذ ہذا بالحنز مرایہ ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ بیدار نہ ہونے کے خدشہ کے پیش نظر اختیار کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اخذ ہذا بالقوۃ جاگ اٹھنے پر قدرت اور قوت رکھتے ہوئے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔

المختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الاحوال آخر شب کے وقت طلوع فجر سے قبل وتر پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی آپ اول شب میں یا رات کے درمیانی وقت پر پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ تہجد پڑھنے کے لئے اٹھا کرتے تھے تو وتر دوبارہ نہیں پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے کہ آنجناب نے فرمایا لا وتر ان فی لیلة یعنی ایک رات کے دوران دو تر نہیں ہوتے۔

شرح ہدایہ میں شیخ ابن الہمام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اول شب کے وقت وتر ادا کر لئے۔ اگر وہ تہجد کے لئے اٹھتا ہے تو وتر کا اعادہ نہ کرے۔ ان کا استدلال اسی حدیث سے ہے۔ نیز یہ بھی وجہ ہے کہ دو تر گزارنے کی صورت میں ایک وتر ان میں نفل ہو جائے گا اور نفل کی صورت میں وتر شریعت میں نہیں آیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھ لینے کے بعد ہلکی سی دور رکھتے پڑھتے تھے اور ان میں۔ لانا ذلذلة الارض اور قل یا ایہا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک نے اور ان دور رکھوں سے انکار کیا ہے اور امام احمد کا قول ہے کہ میں

یہ خود کرتا نہیں لیکن دوسروں کو اس سے منع بھی نہیں کرتا۔ اس بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جو انبیاء کرنے کے لئے یہ عمل کر کے دوسروں کو بتایا ہے۔ بعض کے نزدیک ان سے نماز فجر کی دو سنتیں مراد ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ دو رکعت وتر ہیں اور ایک حدیث میں روایت ہوا ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعتیں پڑھنا قیام لیل کی بجائے ہو جاتا ہے اور یہ اس اعتبار سے ہو گا کہ کسی شخص نے وتر اول حصہ شب میں پڑھ لیا ہو گا۔

وتر ادا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ کچھ روایات میں قل هو اللہ احد اور معوذتین بھی مذکور ہوئی ہیں لیکن اس بارے میں بخاری اور بیہقی نے اسی طرح فرماتے ہیں لوگوں میں جو اول رکعت میں انا انزلناہ لیلۃ القدر پڑھنا معروف ہے۔ یہ کسی حدیث میں روایت نہیں ہوا۔ نہ ہی آثار میں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ فقہی روایات میں یہ مذکور ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتروں کا جس وقت سلام پھیرتے تھے۔ تو تین مرتبہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان الملک القدوس تیسری بار جب پڑھتے تو اپنی آواز مبارک بلند فرماتے تھے اور حروف کو کھینچ کر (لبا کر کے) پڑھتے تھے۔

نماز فجر کی سنتوں کا ذکر۔ وصل:۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنت فجر دو رکعت ادا کر لیتے تھے تو اپنے دائیں پہلو مبارک پر تھوڑی دیر سٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ (ہماری ماں) رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت جس وقت سنت فجر ادا کر لیتے تھے اس وقت اگر جاگ رہی ہوتی تھی تو میرے ساتھ آپ گفتگو فرماتے تھے اور اگر نہ جاگتی ہوتی تو آپ لیٹ جاتے تھے۔ جب تک کہ آپ کو نماز کے لئے اطلاع دی جاتی تھی۔ بخاری نے اس کے ساتھ دائیں پہلو کو اضافہ کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سنت فجر کے بعد باتیں کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اس ضمن میں ایک مستقل باب بنا دیا ہے "تعمکم بعدلذکر کعتین فجر" اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی دو رکعت سنت ادا کر چکے تھے تو ضرورت ہوتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے تھے ورنہ آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے اور کہا ہے کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہل علم اصحاب اور تابعین رضی اللہ عنہم نے فجر طلوع ہو جانے کے بعد نماز فجر سے فارغ ہو جانے تک بات کرنا مکروہ سمجھا ہے۔ لیکن وہ مکروہ ہے نہیں جو کہ ذکر الہیہ سے جنس سے ہو۔ یا کوئی بات ہو جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اور کہا ہے کہ امام احمد اور اسحاق کا قول بھی یہی ہے۔ انتہی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام فرمایا اس طرح کا تھا جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا ہے۔ کہ فان کانت کانت لہ الیٰ حاجتہ یہ کلمہ اس قول کی دلیل ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ کا وہ کلام ذکر الہیہ کی قبیل سے نہ ہو اور ضرور بھی نہ ہو پھر بھی اس سے سنت باطل نہیں ہوتی کہ اس کا اعلا وہ کرنا پڑے۔ سوائے اس کے کہ کراہت تکلم کی بنا پر برآں وقت احتیاط کے طور پر اور تکمیل کی خاطر اعلا وہ کر لے۔

مکہ المکرمہ میں ایک دفعہ کسی شخص نے مفتی مکہ اور سب سے بڑے قیید شیخ علی بن قاضی جبار اللہ سے کہا کہ ہمارے شہروں میں لوگ فجر کی سنتوں کے بعد بات کرنا سنت کو باطل کرنے والا سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ التکلم خارج الصلوٰۃ بیطل الصلوٰۃ۔ اور نماز سے خارج وقت پر بات کرنے سے نماز باطل ہو۔ حیران کن بات ہے۔ کچھ اہل غواہر فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا فرض کہتے ہیں یہ اس حدیث کے سبب سے جو جامع ترمذی میں روایت کی گئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لما حصل احدکم الركعتین قبل الصلوٰۃ الصبح فلیضطجع علی جنبہ الایمن تم میں سے کوئی جب فجر کی سنت کی دو رکعتیں ادا کر لے تو چاہیے کہ فجر کی نماز سے قبل دائیں پہلو پر زمین پر لیٹ جائے اور بعض مبالغہ کرتے ہیں فرض کے واسطے صحت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت اس میں کراہت کی قائل ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ یہ ہر دو اقوال بعید از حقیقت ہیں۔ فرضیت اس لئے بعید ہے کہ بعض احادیث میں لینے کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کا بدعت ہونا اس لئے بعید ہے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہو چکا ہے۔ جمہور علماء نے درمیانی راہ اختیار کی ہے اور اس کے مستحب ہونے کا حکم دیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر استراحت کی خاطر ہے تو محمود ہے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح ہی فرمایا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بغرض استراحت ہوتا تھا اور تعب کے طریق پر نہیں تھا اور دائیں پہلو پر لینے کی وجہ یہ تھی کہ آنحضور کی علوت ہی یہ تھی کہ دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ اس لئے کہ یہ طریقہ گہری نیند نہ لانے کے لئے بڑا موثر ہوتا ہے اور قیام کی خاطر جانگنے کے لئے آسان تر ہے جس طرح کہ اس کے مقام پر ظاہر ہو چکا ہے۔

شب برات پر قیام ہے۔ جہاں تک نصف ماہ شعبان کی شب کو آنحضرت کا قیام فرمایا یعنی شب برات کو آپ کا قیام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے دوران قیام فرمایا تھا اور آپ نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ آنجناب کی روہ پرواز کر چکی ہے لہذا میں نے یہ حل دیکھا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی آپ کے پاس پہنچی اور میں نے آپ کا انگوٹھا ہلایا۔ تو آنحضرت نے حرکت فرمائی اور سر مبارک سجدے سے اٹھالیا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے حمیرا! (حجت سے یوں خطاب فرماتے تھے) تم یہ خیال کرنے لگی تھیں کہ خدا کے رسول نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے اور تمہاری عہد شکنی کر دی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ کا سب سجدہ دیکھ کر میں گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی ہے۔ تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ رات کون سی ہے۔ میں نے کہا خدا اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے دوران اپنے بندوں پر توجہ فرمایا کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق غروب آفتاب کے وقت سے فجر طلوع ہونے تک اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نسبت دوسری راتوں کے اس رات کو زیادہ توجہ فرماتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیگر راتوں میں صبح کا وقت ہے۔ لیکن اس

رات کو ساری رات ہے۔ بخشش مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرتا ہے۔ طالبانِ رحمت پر رحمت عطا ہوتی ہے اور حدود کینہ رکھنے والے نہیں بخشا ہے تاخیر کرتا ہے۔ مراد یہ کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ناجائز دشمنی اور کینہ رکھتا ہے۔

علاوہ ازیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت میرے پاس آئے اور جلدی ہی آپ اٹھے اور چلے گئے جبکہ اس رات کو میری ہی باری تھی۔ میں آنحضور کے پیچھے پیچھے چل پڑی میں نے آپ کو دیکھا آپ جنت البقیع میں کھڑے تھے اور اپنا سر مبارک اوپر کو اٹھایا ہوا تھا اور دعا کرنے میں مصروف تھے۔ جب آنحضرت نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ! تم کو خدا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شاید تم پر ظلم کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا یہ نصف شعبان کی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور بنو کعب کی بکریوں کے جتنے شمار میں ہاں ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ سب بخش دیئے جاتے ہیں۔ سوائے مشرک، چنل خور، قاطع رحم، تکلیف دینے والے کے اور والدین کے نافرمان۔ شراب پینے والے اور حدود اور بعض رکھنے والے شخص کے اور اس شب کو ارباق وار چل لکھ دیئے جاتے ہیں اور حجاب بھی لکھے جاتے ہیں۔

نصف شعبان کی شب کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ لیلۃ القدر کے بعد یہ رات سب راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ چار راتیں ہیں جن میں رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ عید النبی کی رات۔ عید الفطر کی رات۔ نصف شعبان کی رات۔ اور عرف کی رات۔ فجر کی اذان کے وقت تک۔

صحیح حدیث سے نصف شعبان کی رات کو عیادت کرنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا ثابت ہوا ہے ملک شام کے تابعین میں خالد بن معراج۔ نعمان بن عامر۔ اور بکھول وغیرہ ہیں اس شب کو یہ خوب عیادت کیا کرتے تھے۔ عمدہ قسم کالباس پہنا کرتے اور خود اور غیر سلکایا کرتے تھے اور مسجد میں قیام پزیر ہوتے تھے۔ لوگوں نے اس رات کی عظمت ان سے ہی ہے اور کہا ہے کہ اس بارے میں ان کو اسرائیلی آثار ملے ہیں لیکن اس بارے میں حجاز اور مدینہ کے علماء ان سے موافق نہیں ہیں۔ اور مسجدوں میں اجتماع کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اوزاعی جو کہ شام والوں کے امام ہیں وہ اکیلے نماز پڑھنا مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوائے قیام، لمبا سجدہ، استغفار، حتی اہل بقیع کے اور کوئی چیز صحت کے مرتبہ کو نہیں پہنچی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ دیکھا۔ اس وقت وہی میرے بت دل میں آگئی جو غیرت کی قسم سے ہوتی ہے اور عام عورتوں کو لاقح ہوتی ہے۔ میں نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ اور دوسری ازواج کے جمروں میں آپ کو تلاش کرنے کے لئے چلی گئی۔ آپ کو میں نے وہاں نہ پایا۔ تو واپس اپنے حجرے کی طرف آنے لگی تو مسجد میں پڑے ہوئے آنحضرت کو سفید کپڑے کی طرح مسجد میں نے دیکھا اور آپ اس وقت یہ

وعاۓہ رہے تھے۔

اے اللہ تعالیٰ میرے خیال اور سواہ نے تجھے
سجدہ کیل اور میرا دل تجھ پر دارفتہ ہے۔ میرا یہ
ہاتھ وہ ہے جس نے سب کچھ کیا ہے اپنی جان
اے عظیم۔ میں ہر عظیم امر کی امید رکھتا ہوں تو
سب عظیم گنہ بخش دے میرے اس چہرے سجدہ
کیا ہے اس کو جس نے اسے پیدا کیا اور بنایا اور
اس کے آنکھ اور کانوں کو کھولا۔

سجدلک خیالی و سوادى و آمن بک
فوادى فہنہ یدى وما حسبت بها على
نفسى يا عظیم نرجى لکل عظیم
اغفر الذنوب العظیم سجدہ وجہی
للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و
بصرہ

ازاں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھا لیا اور پھر دوسرے سجدہ میں پڑھ گئے اور
پڑھنے لگے۔

اے اللہ تعالیٰ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری
ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے غضب سے
تیری بخشش کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیرے
ساتھ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری شاکا احاطہ
نہیں کر سکتا۔ جیسی کہ تو نے خود اپنی تعریف
فرمائی۔ میں بھی وہی کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد
نے کیا تھا۔ مجھے بخش اس حال میں جبکہ میرا چہرہ
زمین پر ہے اپنے مالک کے لئے وہی مستحق ہے
سجدے کا۔

اعوذ برضاک من سخطک و اعود
بغفوک منك لا احصى ثناء علیک
انت کما اثنت علی نفسک اقول
کما قال اخى دلود اغفر وجہی فی
الشراب سیلی وحق له ان یسجد

پھر آنحضرت نے سجدہ سے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی۔

اے میرے اللہ! مجھ کو قلب پاک عطا فرما دے۔
اور وہ شرک سے پرہیز کرنے والا ہو۔ نہ وہ خاہر
ہو اور نہ وہ شقی ہو۔

اللهم ارزقنى قلبا نقیا ومن شرک
نقیلا لافاجہ لولا شقیبا

ازاں بعد انہوں نے نماز پوری کی اور رات کے سوئے کے لباس میں آپ میرے پاس آگئے۔ آپ نے مجھے ہانپتے

دیکھا۔ تو فرمایا اے حیرا۔ یہ تمہارا بیٹا کیسا ہے۔ تو میں سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر پھر آنحضور نے میرے زانوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان زانوؤں پر انیس سو ہے۔ کہ انہوں نے یہ شقت اٹھائی ہے اور خطا کی راہ اٹھائی ہے۔ اے حیرا! یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کو بخشا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔

مشائخ کے وظائف والی کتب میں اس رات میں مکمل ایک سو رکعت ہیں۔ جن میں ہر رکعت میں دس دس دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا ہے۔ لیکن محدثین کے مطابق یہ صحت کے مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شیخ ابو الحسن بکری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان کی شب میں چودھار رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے اور آپ نے سلام پھیرنے کے بعد چودہ دفعہ فاتحۃ الكتاب چودہ دفعہ قل ھو اللہ احد چودہ دفعہ سورۃ الناس اور ایک بار آیت الکرسی پڑھی۔ ازاں بعد آپ نے آیت پاک لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھی۔ اس وقت میں نے آنحضرت سے اس عمل کے متعلق پوچھا۔ تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرنے والے کو بیس حج مبرور اور بیس سال کے قبول شدہ روزوں کے ثواب کے برابر ابد دیا جائے گا۔ اور صبح جب ہوئے تو روزہ رکھے۔ تو دو سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ محدثین اس حدیث میں کلام کرتے ہیں۔ اور امام بیہقی سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر قویہ ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ (واللہ اعلم)۔

ادھر ہمارے شہروں میں چراغوں وغیرہ کرنے کا رواج ہے۔ یہ سب غیر مشروع ہے اور یہ مثل دیوالی ہندوؤں کی ہے اور رسم مجوس ہے۔

رمضان شریف میں قیام شب یعنی نماز تراویح کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ روزوں کے باب میں کیا جائے گا۔ دوران رمضان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جیسے کہ عادت شریف تھی پڑھتے تھے۔ وہ ہیں گیارہ رکعتیں جو بوقت تہجد آپ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے کہ قبل ازیں ہمیں معلوم ہے۔

نماز چاشت کا بیان :- وصل :- صلوۃ النہی کے معنی چاشت کی نماز ہے۔ فحہ۔ فحہ۔ اور ضحہ ان الفاظ کے معنی حہ کے ذرن پر دن چڑھنا ہیں۔ اور اس سے زیادہ بلند کو نھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی آفتاب کی شعل بھی ہے اور نماز کے معنی ہیں۔ چوتھائی آسمان پر چڑھا ہوا آفتاب۔

معلوم رہے کہ دن کے شروع کے حصہ میں لوگوں میں دو نمازیں نقلی مشہور معروف ہیں ایک نماز اس وقت شروع میں جب آفتاب ابھی طلوع ہی ہوا ہے۔ ایک نیزے بلندی سے دو نیزہ بلندی تک کے درمیان۔ اسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نماز کا وقت ہے جب آفتاب چوتھائی آسمان پر پڑھ جائے اور نصف النہر پر آئے تک یہ صلوۃ النہی کہلاتی ہے۔ بہت سی احادیث میں ان دونوں نمازوں کا نام اور ان دونوں وقتوں میں نھی کی نماز کا نام وارد ہوا ہے۔ بعض احادیث میں صلوۃ الاشراق بھی کہا گیا ہے اس بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا امہا فی ہذہ صلوۃ الاشراف۔ تفسیر یہ ضلوی میں یوں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا کی اور فرمایا کہ یہ نماز اشراق کی ہے۔ جس روز مکہ فتح ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔

شیخ اجل علی متقی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مواہب جامع الجوامع کے اندر جس کو کہ جامع کبیر کہا جاتا ہے کہ ایک مستقل عنوان چاشت کی نماز کا مقرر کرتے تھے اور وہاں پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے گزارے پھر اسی مقام پر ذکر و فکر میں طلوع آفتاب کے وقت تک لگا رہے اور دو رکعت نماز اشراق ادا کرے اسے حج اور عمرہ کا ثواب برابر اور مکمل ملے گا چاشت کی نماز علیحدہ ہے یہ بات بمرتبہ صحت ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اوقات میں علیحدہ علیحدہ دو نمازیں ادا کی ہیں۔ اور اس کو مستحب قرار دے کر امت کو ان کی ترغیب دی ہے ظاہری طور پر اس طرح ہے کہ یہ ایک ہی نماز اور ایک ہی وقت پر ہے۔ جس کے اول وقت کو اشراق ہے اور اس کا آخری وقت نصف النہار سے قبل ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں اوقات میں بعض اوقات نماز ادا کی ہے۔ اس لئے یہ ممکن ہوا کہ اس نماز کے دو اوقات ہیں اور دو نمازیں ہیں بعض لوگ اس کا نام ضوہ صغریٰ اور ضوہ کبریٰ لیتے ہیں (واللہ اعلم)۔

کہتے ہیں کہ علماء کا چاشت کے بارے میں اختلاف ہے بعض اس کا اثبات کرتے ہیں اور بعض نے اس کی نفی کی ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ سنت ہے بعض اسے بدعت کہتے ہیں اور بعض اس طرف کی روایات کی ترجیح کے قائل ہیں اور بعض اس طرف کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ظاہراً یہ ہے کہ یہ اختلاف آخری نماز کے بارے میں ہے۔ جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ پہلی نماز میں اختلاف نہیں ہے۔ جس کو کہ اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ اس کو موکدہ سنتوں میں گنتے ہیں۔

رکعتوں کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف حدیثیں روایت ہوئی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق دو رکعت ہیں اور بعض کے مطابق چار رکعتیں ہیں۔ اور چھ اور آٹھ اور دس اور بارہ رکعتوں کے متعلق بھی احادیث آئی ہیں اور ہر جگہ پر عظیم ثواب کا بیان ہے۔

مواہب لندینہ میں مذکور ہے کہ شیخ دلی بن عراق نے فرمایا ہے کہ چاشت کی نماز صحیح کثیر اور مشہور احادیث میں آئی ہے حتیٰ کہ صحابہ بن جریڈ نے کہا ہے کہ اس ضمن میں تو حدیثیں معنی تو اتنی تک پہنچی ہوئی ہیں اور قاضی ابوبکر العربی مالکی نے کہا ہے کہ چاشت کی نماز سہتہ عموماً کی نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق داؤد علیہ السلام کو اس طرح خبر دی تھی۔ انا مسخرنا الجبال معہ یسجن بالعشی والاشراق اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں مقرر اور اشراق کی نمازوں کی صورت میں باقی رکھا ہے۔ دیگر ایک حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زیادہ تر نماز چاشت کی نماز ہی تھی دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ چاشت کی نماز وہ نماز ہے کہ حضرت آدمؑ نوحؑ ابراہیمؑ موسیٰؑ

اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔

یہ بدمذہب مسکین خدہ اللہ، مزید صدق والیقین (شیخ عبدالحق) کہتا ہے کہ بدمذہبوں کے لئے اپنی عنایت سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی پیار رکھی ہے اور جس وقت عوام الناس کے مشاغل اور مصروفیات کو دیکھ کر رخصت اور تخفیف فرمادی۔ اور خاص بدمذہب جو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے لئے فارغ ہیں اور مستعد رہتے ہیں ان کے لئے بھی اسی غلط وقت پر عنایت کا ایک طریق موجود رکھ رکھا تاکہ وہ عنایت میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بصورت استحباب وندب ہے۔ اس میں کوئی وجہ و فرض نہیں ہے اس میں رخصت اور تخفیف کی گئی ہے۔ نماز چاشت کے بارے میں علماء کرام اور مشائخ عظام کی اکثریت کے قول کے مطابق استحباب اور فضیلت ہے کیونکہ نفی کرنے والی روایات پر عنایت کرنے والی روایات کو تقدیم حاصل ہوتی ہے۔ اور ترجیح یافتہ ہوتی ہیں۔ اس لئے ثابت کرنے والی چیز میں علم زیادہ ہوتا ہے اور وہ نفی کرنے والی چیز سے مخفی ہوتا ہے۔ جس طرح فقہ میں مسلم اور مقرر ہے۔ علماء کی ایک جماعت اسے مکروہ تصور کرتی ہے ان کا قول ہے کہ اس کو پڑھنا بدعت ہے۔ اس لئے کہ اس کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے بعد ہوئی ہے اسے بدعت کہنے میں ان علماء کا استدلال ان حدیثوں اور آثار سے ہے جو اس کی نفی میں وارد ہوئے ہیں جس طرح بخاری شریف میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھی ہے تو جواب دیا کہ نہیں پھر میں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا یہ نماز پڑھی ہے فرمایا نہیں پڑھی میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے تو جواب دیا کہ میرے خیال میں نہیں پڑھی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ میرا خیال اس طرح ہے کہ آنحضرت نے نہیں پڑھی۔ گو اس میں یقین رکھتا ہوں۔ اور اکابر صحابہ کرام میں سے ایک حضرت ابو بکر نفقہ رضی اللہ عنہ ہیں ان سے روایت ہے۔ کہ ایک جماعت انہوں نے دیکھی جو چاشت کی نماز میں مشغول تھے تو انہوں نے فرمایا انکم لتصلون صلوة ما ما صلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عامة الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہ سفر میں اور نہ حضر میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ ان کو یہ محبوب تھی۔ خدشہ یہ تھا کہ ہم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور ہمارے لئے لازم نہ قرار پائے اور قیس بن عبید صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک سال کا عمرہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس برابر آتا جا تا رہا لیکن ان کو اس عمرہ کے دوران کبھی بھی نماز چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مسروق نے فرمایا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ہم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے بعد میں اٹھتا تھا اور چاشت کی نماز پڑھتا تھا۔ ہمارا یہ قصہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنایا گی تھا۔ تو انہوں نے فرمایا اے خدا کے بندو! تم اس چیز کی تکلیف اٹھاتے ہو جس کی تکلیف ان کو خدا تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اگر وہ اس نماز کے

پڑھنے والوں میں سے ہیں تو اپنے گھر میں پڑھا کریں۔

حضرت مجاہد سے نقل کیا گیا ہے کہ فرمایا میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں آئے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ کے حجرہ کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جبکہ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز میں لگے ہوئے تھے۔ ازاں بعد اس قوم کی نماز کے بارے میں ہم نے ابن عمر سے دریافت کیا۔ کہ سنت ہے یا کہ بدعت ہے تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے لیکن اس قدر اچھی بدعت ہے کہ نماز چاشت سے بہتر و افضل مسلمانوں نے کوئی ایجاد نہیں کی۔ یہ تمام اخبار و آثار مذکورہ نماز چاشت کی نفی میں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہیں۔ لیکن ان اخبار و آثار اور سابقہ احادیث کی تطبیق میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز چاشت کو ہمیشہ نہیں پڑھا۔ گو آپ نے امت کے لئے اس کی ترغیب تحریر دی ہے۔ اس طرح کا عمل آپ کا اس لئے تھا کہ یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے اور مشقت میں نہ پڑ جائے کہ انجام یہ نکلے کہ اس مشقت سے کماحقہ عمدہ برآمد ہو سکیں۔ جیسے کہ تصریح فرمائی اس بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے۔ لیکن اس میں ہرگز شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے۔ اس پر صحیح احادیث ناظر ہیں۔ لہذا جس کی جانب سے بھی اس کی نفی ہوئی ہے۔ اس نے روایت کی نفی فرمائی ہے یا اس کی مراد دوام کی نفی ہے۔ پس جس جگہ آیا ہے۔ ما کان بصلی حضور نے نہیں پڑھی۔ یا آیا ہے ما صبح رسول اللہ رسول اللہ نے اس نماز کو نہیں پڑھا۔ ان سے اصل میں مفوم ہے۔ دوام علیہما ان پر مداومت نہیں فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نہ پڑھنے یا قیس بن عبید کا برابر ایک سال نہ پڑھتے دیکھا اس میں یہی احتل ہے۔ ایک احتل اس بارے میں اور بھی ہے وہ یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علم میں مشغول رہتے تھے اور فقہ میں اور علم میں مشغولت میں نقلی عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ لہذا باوجود اس بات کے کہ نماز چاشت میں فضیلت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ وہ علم میں اپنی مشغولت کو بہتر جانتے تھے۔ واللہ اعلم اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس بارے میں جو اخبار و آثار وارد ہیں ان پر وجہ عدم وثوق انہوں نے نماز کی نفی کر دی ہو۔ جس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ لا اخلال میرا خیال ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ابو بکر و عروہ دونوں کو نہ پڑھتے دیکھا تھا۔ لہذا ان دو حضرات کے متعلق خبر دی تو وثوق سے دی اور جب لوگوں سے پتہ چلا کہ حضور پڑھتے تھے تو وہ وثوق ختم ہو گیا۔ توقف کیا اور پھر عدم وثوق سے خبر دی۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسجد میں مجتمع ہوئے اور اعلیٰ الاعلان میں مسجد میں پڑھی۔ الفرض حد ذات میں یہ نماز مشروع ہے۔ لیکن اس طرح کا اجتماع و التجماع جس طرح فرض نمازوں میں ہوتا ہے بدعت ہے۔ کیونکہ فوائد کے بارے میں فضیلت اس میں ہے اور یہی مسنون ہے کہ گھر میں پوشیدہ طور پر پڑھیں۔ جیسے کہ نقل ازین معلوم ہو چکا ہے مختصر یہ کہ کوئی خیر اثر اس کی مشروعیت کی نفی میں نہیں ملا بلکہ اگر نفی کی گئی ہے تو صرف ایک مخصوص صفت کی گئی ہے۔ علی الاعلان مداومت اور اجتماع۔ اس لئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بذریعہ ابن ابی شیبہ منقول ہے۔ کہ جب انہوں نے ایک قوم دیکھی کہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہے تو نفی کرتے ہوئے یوں کہا کہ اگر ضروری ہی پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے اپنے گھروں میں پڑھو اس طرح حضرت ابن مسعود سے مسوق نے نقل کیا ہے جیسے کہ نقل

ازیں گزر چکا ہے۔

روایات کی تطبیق و توفیق کی کوشش علماء کی ایک اور جماعت بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہی مستحب ہے اور بعض ایام میں اسے ترک کر دیا جائے۔ اس جماعت کا استدلال حضرت عبداللہ بن شعیب کی حدیث سے جو مشاہیر تابعین سے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی تھی۔ جواب دیا کہ نہیں پڑھی مگر سفر سے واپس آنے پر کبھی کبھی۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے حتیٰ کہ ہم گھن کرنے لگے اب اس کو کبھی بھی ترک نہ کریں اور جب ترک کرتے تھے تو ہم گھن کرتے تھے کہ اب اسے کبھی نہ پڑھیں گے اور آنحضرت کی علویہ شریفہ بالعموم نوافل و تطوعات میں اسی طرح تھی اور اسی کے مانند یہ نماز پڑھنے کے متعلق معمول تھا اسلاف صحابہ اور تابعین کا لہذا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ علوت تھی کہ ایک دن نماز چاشت پڑھ کر دو دن تک ترک کئے رہتے تھے اور منصور بن معرسل نے فرمایا ہے کہ سلف صحابہ اور تابعین کی یہ علوت تھی کہ چاشت کی نماز کی اس طرح سے محافظت اور مداومت کو وہ مکروہ تصور کرتے تھے جس طرح کہ فرض نماز کی کی جاتی ہے۔ لہذا وہ حضرات کبھی یہ نماز پڑھتے تھے اور گھبے چھوڑ دیتے تھے۔ اور نقلی عملات کے قیام بالخصوص نماز روزہ کے ضمن میں بھی عہد سلف کے علماء کی علوت اس طرح ہی تھی اس لئے کہ یہ علمی مشغولت اور دوسری حجت صفت کے حصول میں مانع نہ ہو۔ آخر زمانہ کے زاہدوں اور علماؤں کا معمول اس کے برعکس ہے وہ ان نقلی عملات سے اس حد تک متعلق اور متعبد ہیں کہ ان میں سے بعض تو علم و معرفت کے میدان میں بالکل جہل ہیں اور انہوں نے اکثر و متعدد خوبیاں اور نیکیاں ترک کی ہوئی ہیں جو ان نقلی عملات سے اہم تر ہیں اور مقصود و مطلوب ہیں۔ ہذا لبس بخشی وباللہ التوفیق۔

صاحب سفر السلطوت کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کی حفاظت اور مداومت بھی استحباب میں ہے لیکن اس کے لئے مساجد میں اجتماع کرنا درست نہیں۔ بلکہ گھر میں اکیلے پڑھنا اونی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور فرماتی ہیں کہ میرے خاطر اگر میری والدین بھی زندہ کر دیئے جائیں تو میں نماز چاشت ترک نہیں کروں گی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ والدین کے دوبارہ زندہ کر دینے میں جو سرور و لذت حاصل ہوتے ہیں وہ چاشت کی نماز سے حاصل ہونے والے سرور و لذت کی برابر نہیں کر سکتے۔

تنبیہ نہ ت چاشت کی نماز کی تعداد اور رکعت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ یہ اختلاف روایات ایام و احوال کے اختلاف کے باعث اور تشابہ و کسل کے سبب سے یا دوسری مسمات کے اہتمام کے باعث ہو گا علماء کی اکثریت چودہ رکعتوں کو اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں۔ دوسری تعداد والی احادیث میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ واللہ اعلم اور سورۃ الشمس والضحیٰ والیل انا یغشی اور سورۃ الم نشرح اس نماز سے متعلقہ اور اوامیر میں شامل

ہیں۔ نماز کے بعد ایک سو بار یہ دعا پڑھنا پڑھنا ہے۔ اللھم اغفر لی ولرحمنی وتب علی انک انت التواب الغفور یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں آئی ہے۔

اعید کی نماز۔ وصل۔ معلوم ہونا چاہیے عید کے دن کو عید اس واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ عود کر کے آتا ہے اور بار بار اپنے مناسب وقت پر آتا ہے۔ لیکن عام مثل ہے اور دوسرے موسموں پر صلاقی ہے یہی سبب ہے کہ بعض حضرات نے اس پر کچھ غیہ قیود عائد کی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ دن فرحت اور سرور کے ساتھ عود کر کے آتا ہے۔ اور عید فطر پر جو راحت و سرور ملتا ہے وہ روزوں کی نعمت پوری ہو جانے پر شکرانے کے طور ہے۔ عید الفصحی میں نعمت عظمیٰ پوری ہوتی ہے اس لئے کہ اس کا بہترین مرکز عرفہ کا وقف ہے اور وہ مکمل کا حکم رکھتا ہے اور جمعہ کی عید ہر مہینہ میں تمام نمازوں کی تکمیل کی عید ہوتی ہے۔ پس تمام اسلامی ارکان کی تکمیل پر شکرانہ کے طور پر ایک دن عید مقرر ہے اور وہ موجب ہے۔ مسلمانوں کے حق میں فرحت و سرور کے اجتماع کلام اس آیت میں عید مٹا کر شکرانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور یہ عید اور شکرانہ بھی طاعت اور عبادت بتا دیتے ہیں۔ جہاں تک زکوٰۃ کا ذکر ہے تو چونکہ زکوٰۃ کا وقت معین نہیں اس لئے کہ زکوٰۃ کا شکرانہ اور عید کی خوشی اور سرور اس وقت ہے جب حاجت مندوں اور مساکین کو دے دی جاتی ہے۔ تو فرحت و سرور محسوس ہوتا ہے۔ وہ وقت زکوٰۃ کی عید کا ہوتا ہے اور اسی قدر کافی ہے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ عید کو عید اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ نیک خالی کے طریق پر آئندہ سال لوٹ کر آتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اسے بقا حاصل ہے اور آنے والے سال میں پھر آتی ہے جیسے کہ شروع میں جس وقت قافلہ نکلتا ہے تو قافلہ کے طریق پر کہا جاتا ہے۔ سلامتی اور خیریت سے واپس آؤ۔ ہدایہ کے کچھ حاشیوں میں آیا ہے کہ عید اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں رب العالمین نے اپنے بندوں سے فرحت و سرور اور اپنے فضل اور لطف و کرم کا وعدہ کیا ہے۔ اس توجہ کے مطابق عید کا لفظ وعدہ سے مشتق ہے اور یہ بعید ہے۔ اس لئے کہ ”عید اجوف“ یعنی مغل عین ہے جبکہ وعدہ مثل ہے یعنی وہ مغل فاء ہے۔ پس اس وقت پر یہ صحیح ہے جبکہ اس کے قلب کے قائل ہوں جس طرح جذب میں اور جند میں قلب ہے۔

آنحضرت کی عید کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عید کی نماز عید گاہ میں پڑھتے تھے۔ وہ عید گاہ مدینہ طیبہ سے باہر ہے۔ مغرب کی سمت میں شہر کے معری دروازہ سے باہر۔ اس طرف سے ہی کہ شریف سے آنے والے کارواں مدینہ شریف میں داخل ہوا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی سے یہ عید گاہ ایک ہزار گز کے فاصلہ پر واقع ہے۔ (کذا فی تاریخ المدینہ) اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کہ مسجد کی نسبت باہر عید گاہ میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو جو فضل و شرف میسر ہے اس کے باوجود آنحضرت نماز عید گاہ میں پڑھتے تھے لہذا دوسرے شہروں میں یہی طریق اپنی مسلم ہے اور اسی پر شہروں میں لوگ عمل کرتے ہیں۔ کچھ شہروں میں مسجد میں عید پڑھی

جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ہی بار صرف ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ کے باشندے تو پہلے سے اس کے علوی چلے آتے ہیں وہ عید کی نماز حرام میں گزرتے ہیں اور وہ لوگ آنحضرت کی جو برکت اور شرف حاصل ہے اس سے محرومی پسند نہیں کرتے۔ اب تو مسجد نبوی مدنی کلمی وسیع ہے اور اہل شہر کی آبادی سے بڑھ کر ہے۔ آنحضرت کے دور میں مدینہ شریف کی آبادی زیادہ تھی لیکن اس کے برعکس مسجد نبوی کی وسعت تھوڑی تھی۔

شرح ابن الحام میں ہے کہ سنت رسول یوں ہے کہ امام صاحب خود عید گاہ میں جائے اور اس کے ہمراہ شہر کے نوجوان اور دوسرے محترمہ افراد وہاں پر جائیں اور شہر میں کمزوروں اور یتیموں اور اشخاص کے لئے امام اپنا قائم مقام امام مقرر کرے کیونکہ ایک شہر میں دو مقلات پر نماز عید کی ادائیگی کے جواز پر اتفاق ہے۔ بلکہ امام محمد رحمۃ اللہ کے مطابق تو تین جگہوں پر بھی جائز ہے۔ خواہ امام صاحب اپنا کوئی قائم مقام نہ بھی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز عید ایچھے اور خوبصورت ملبوسات پہنتے تھے۔ آنحضرت کا ایک حلہ فاخر بھی تھا۔ جس کو آپ عید اور جمعہ کے وقت عزت کے خاطر اور شعائر اسلام کے واسطے پہنا کرتے تھے۔ حلقہ جوڑے کو کما جاتا ہے اس میں آزار اور چارو دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حلہ صرف ریشمی کپڑوں وغیرہ کو ہی کہتا ہوں۔ جس طرح کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے بعض اوقات آنحضرت سبز رنگ کی دھاریوں والی چادر اوپر لیتے تھے۔ بتمہ من کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو بردہ مملی بھی کہتے ہیں۔ عید کی خاطر مزین ہونا مستحب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ لباس شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ عید کے دن عید گاہ میں جانے سے قبل آپ چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ وہ طاق عدد میں ہوتی تھیں یعنی تین پانچ یا سات وغیرہ۔ علماء نے کہا ہے کہ کھجوریں کھانے میں حکمت استحب کھجوروں کی شہری ہے جس سے نگاہوں کو قوت میسر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ روزے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اور شیرینی ویسے بھی ایمان کے مزاج کے موافق ہے۔ اس لئے کہ "المومن طوی"۔ خواب میں مومن کو کوئی میٹھی چیز مشاہدہ میں آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے ایمان کی لذت میسر ہوگی۔ اور شیرینی قلب کو رقیق کر دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ روزہ کی انفرادی میٹھی چیز کے ساتھ افضل ہوتی ہے جہاں تک شمار میں عدد طاق کی بات ہے تو وہ آنحضرت کی عام عادت شریفہ تھی۔ اور فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ وترو بحب الوثر تحقیق اللہ تعالیٰ (تر) ایک ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے روز عید پڑھ کر واپس آتے تھے تو آپ کچھ تناول نہ فرماتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ عید الفطر کے لئے آپ کچھ کھانے کے بغیر نہ جاتے تھے۔ اور عید النہی کے موقع پر آپ بغیر کوئی کھانے کے چلے جاتے تھے۔ جب تک کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھ لیتے تھے علماء نے عید الفطر سے قبل کچھ کھانے کی حکمت یوں بیان کی ہے۔ کہ چونکہ روزہ کے وجوب کے بعد چونکہ فطر واجب ہے۔ تو آنحضرت فطر میں فطری جلدی کیا کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا حکم تیزی و جلدت سے بجالائیں کیونکہ اگر صرف حکم الہیہ کو بجالانا ہی ہوتا تو آپ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھایا کرتے بعض کا قول اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا صدقہ نکالنے کی مشروعیت کے وقت پر تھا۔

اور وہ ہر شخص پر لازم ہے صدقہ فطر جو تکبہ عید نماز کے لئے نکلنے سے پہلے نکالنا ضروری ہے اس لئے صدقہ نکالتے وقت مجبوروں کے کچھ دانے کھائے جاتے تھے اور عید گاہ کو تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحی کے چونکہ صدقہ بعد از نماز نکالا جاتا ہے۔ اور اس کا وقت بعد از نماز ہوتا ہے۔ لہذا بعد از نماز نکایا جاتا ہے اور اس کے بعد صدقہ فرماتے تھے۔ اور اڑاں بعد آپ خود کھاتے تھے۔

عید کے دن غسل فرماتے۔ دونوں عیدوں کے موقعوں پر غسل کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث فاکہ بن سعد سے ہے۔ ان کی صحبت رسولی بمرتبہ صحت پہنچی ہوئی ہے۔ یہ حدیث شریعت کے درجہ کو پہنچ چکی ہے اور ان کی صحابیت بھی صرف اسی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ عید الفطر کے روز۔ یوم النحر کو۔ اور یوم عرفہ میں غسل کیا کرتے تھے اور دوسری حدیث زیاد بن عیاض اشعری سے آئی ہے۔ انہوں نے ایک قوم کو فرمایا کہ جو فصل میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تم بھی وہ فعل کرتے ہو۔ لیکن تم لوگ دونوں عیدوں کے موقعوں پر نہاتے نہیں ہو۔ ان دونوں حدیثوں کو محمد شین نے کہا ہے کہ ضعیف ہیں اور سوائے ان دو حدیثوں کے مجھے کوئی اور حدیث نہیں ملی۔ نہ ہی کتب ستہ میں کچھ نقل کیا گیا ہے۔ سوائے فضل ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو موطاے جامع الاصول میں منقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عید گاہ میں جانے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔ سنت کی اتباع میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خوب مبلغ کرنا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ حدیث اس بارے میں صحیح ہو۔ کذا قالوا راستے میں جاتے ہوئے حضرت ابن عمر بلند آواز سے بکیر کہتے جاتے تھے اور با آواز بلند بکیر کہنے کا حکم عید الاضحی کے موقع پر متفق علیہ ہے اور عید الفطر کے ضمن میں امام حنیفہ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ بکیر کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل کر عید گاہ کو جایا کرتے تھے اور ایسا کرنا سنت ہے۔ اور علماء کی اکثریت کے نزدیک مستحب ہے کہ پیدل چل کر عید گاہ کو جایا جائے سواری وغیرہ پر سوار ہو کر نہ جانے سوائے کسی معذوری کے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے زہری سے روایت ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہو کر نہ عید پڑھنے جاتے تھے اور نہ خٹارہ پر

عید الفطر کی نماز ادا کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخیر کیا کرتے تھے۔ لیکن عید الاضحی کی نماز آپ جلدی پڑھا کرتے تھے عید الفطر میں تاخیر غالباً اس حکمت پر مبنی تھی کہ صدقہ فطر ادا کیا جا چکا ہوتا ہے اور کچھ طعام بھی کھا لیتا ہوتا ہے اور دیگر کوئی امر یا مہم بھی پیش نظر نہیں ہوتی لہذا تاخیر فرماتے ہوں گے۔ کہ لوگوں کا اجتماع اور زیادہ ہو جائے۔ ہر کس عید الاضحی کے موقع کے۔ واللہ اعلم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید گاہ پہنچ جاتے تھے تو اذان و اقامت نہ ہوتی تھی نہ الصلوٰۃ وغیرہ قسم کی کوئی ندا دی جاتی تھی بلکہ فوراً عید کی نماز شروع کر دیتے تھے۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بکیریں کہتے تھے اس

بارے میں اختلاف ہے احناف کی مذہب بخاریہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرآن سے قبل تین تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت کے فوراً بعد تین تکبیریں کئی جاتی ہیں۔ اور ہمارے مشل نماز اور اساتذہ نے فرمایا ہے کہ عید کی تکبیروں کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ لہذا ہم نے تھوری سی تھوڑی سی کو اپنایا ہے۔ کیونکہ تکبیرات اور رفع یدین عید کی نماز میں خلاف معمول اور شرع میں اس لئے کم از کم کو اختیار کرنا ہی اولیٰ ہے۔ کذا فی الامدایہ۔

دور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید گاہ میں منبر نہیں ہوتا تھا مروان بن الحکم پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے عید گاہ میں منبر کا رواج دیا۔ اس وقت وہ حضرات امیر معلویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے مدینہ طیبہ کے حاکم مقرر تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عید گاہ میں منبر کی بنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ یہ روایت کثیر بن الصلت نے روایت کی ہے۔ ان کا گھر عید گاہ کے نزدیک تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے قبل نماز عید ادا کیا کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ سب کے سب اصحاب کتب اس روایت پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز قبل از خطبہ پڑھ لیتے تھے۔ آنحضرت کے بعد خلیفہ اول و دوم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول بھی یہی تھا۔ اور ترمذی کہتے ہیں کہ اسی پر سب صحابہ کرام (اصحاب علم) متفق ہیں اور عامل ہیں اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ نماز سے قبل خطبہ جس نے سب سے پہلے شروع کیا وہ مروان ہی تھا جب وہ مدینہ کا حاکم تھا فتح الباری میں نقل کیا گیا ہے کہ علماء اس بارے میں مختلف الرائے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے نماز سے پہلے خطبہ پڑھا وہ کون شخص تھا اس طرح ہے کہ وہ شخص مروان تھا جس طرح کہ صحیح میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث وارد ہے۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ اس سے قبل حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کیا تھا وہ اپنے دور خلافت کے آغاز میں پہلے نماز ادا کرتے تھے اور بعد خطبہ دیا کرتے تھے اور آخر زمان کے اندر جب ان کے ملاحظہ میں آیا کہ لوگ نماز میں پہنچ نہیں پاتے تو اس مصلحت کو مد نظر رکھ کر انہوں نے خطبہ نماز سے پہلے شروع کیا اور مصلحت مروان کی اس علت کے خلاف ہے جس کے باعث اس نے خطبہ قبل از نماز کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور اس کا خطبہ سن لیں گے۔ وہ خطبہ ان لوگوں کی خدمت اور برائی میں دیا کرتا تھا حالانکہ وہ لوگ اس طرح کے نہ تھے اور خطبہ میں ان لوگوں کی تعریف و ستائش کرتا تھا جس کے وہ حقدار نہ ہوتے تھے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اسی طرح اس کی تصریح کی گئی ہے کہ مروان کہتا تھا کہ میں نے اس واسطے نماز سے قبل خطبہ کیا ہے کہ لوگ خطبہ کا انتظار نہ کرتے تھے اور اس امر کا بھی امکان ہے کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعض اوقات خطبہ کا مقدم کیا ہو۔ اور چونکہ مروان نے اس پر باقاعدہ مداومت کی لہذا اس کے فعل کو شہرت حاصل ہو گئی ہو۔ عبدالرزاق بن جریر سے منقول ہے کہ حضرت امیر معلویہ رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے عید کی نماز پر خطبہ عید کو مقدم کیا تھا واللہ اعلم۔

فتح القدیر شرح ہدایہ میں شیخ ابن العلام نے فرمایا ہے کہ حنبلہ کا منبر بنایا جانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ

کھڑا ہے اور خواہر زادہ نے کہا ہے کہ حسن ہے اور ہمارے زمانے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہوا ہے۔ لا باس بہ یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستہ سے عید گاہ جاتے تھے اس راہ پر واپس نہ آتے تھے بلکہ آپ کسی دوسرے راستہ پر واپس آیا کرتے تھے اس عمل میں عالموں نے متعدد نکتے بیان کئے ہیں۔ یہ تمام نکتے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بھی ہوں۔ واللہ اعلم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اسرار و رموز اور معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال میں پنپیں ہیں ان تک رسائی کا حصول مخلوق کے لئے ناممکن ہے اور وہ حقائق پالینا عمل و دشوار ہے۔

علماء کے مطابق راستہ کی تبدیلی اس واسطے ہوتی تھی کہ امکان متعدد۔ متفرق مقامات اور وہاں کے رہائشی انسان اور جنت سب کے سب اور فرشتے طہلالت پر اور نیکیوں پر گوارہ ہو جائیں۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں راستوں کو آنحضرت کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا موقع ملے اور اس کے ثواب و عمل کا شرف حاصل کر سکیں اور یہ وجہ بھی ممکن ہے کہ دونوں راستے اور وہاں کے باشندے برکت نبوی سے ملا لیں ہو سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی فضیلت و برکت اور حضوری کی شرف میں برابر شریک ہو سکیں اور یہ سبب بھی ممکن ہے۔ کہ دونوں راستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب اور پاکیزہ خوشبو کو سونگھنے کا شرف برابر حاصل ہو جائے نیز یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ دونوں راہوں پر رہنے والے لوگوں کو ان کی ضروریات مہیا کر کے ان کو تعلیم و ارشاد فرما کر اور ان کو صدقات اور خیرات دے کر اور ان کو اپنے جمل رخ انور سے مشرف فرما کر مشاہدہ نبوی سے سرور و لذت عطا فرمائیں اور ان کی خواہشات پوری فرمائیں۔ یا یہ وجہ بھی ممکن ہے کہ مد نظر ہو کہ دونوں راستوں پر شعار اسلام اور شرائع اسلام کا ظہور ہو جائے اور دونوں راستوں پر ذکر الہی ہو جائے اور دونوں کو اس کی برکت کا حصول ہو جائے۔ اور یہ وجہ ہونا بھی ممکن ہے کہ کافروں اور منافق لوگوں کو عزت اسلام اور فتنہ اعلام دین کا مشاہدہ کرائیں اور لیغیظ بہم الکفار اور قل موتوا بغيضکم کے حکم کے مطابق اس مشاہدہ سے ان کو مضطرب و غمگین بنایا جائے اور اسلامی فوج کی کثرت و عزت کا ان کے دلوں پر رعب چھا جائے۔

نیز علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف عید گاہ کو جلیا کرتے تھے اور اگر واپس بھی اسی راستہ سے آتے تو یہ بائیں جانب ہوتا۔ لہذا آپ راستہ تبدیل کر لیتے تھے تاکہ وہ بھی دائیں جانب ہی واقع ہو۔ تفصیل اس طرح ہے کہ مدینہ شریف میں جنوب کی طرف قبلہ شریف کی سمت ہے اور عید گاہ مغرب کی جانب واقع ہے لہذا یہ لازم تھا کہ عید گاہ کو تشریف لے جانا دائیں طرف سے تھا اور جب آپ عید گاہ میں موجود ہوئے تھے تو حضور کی منزل (کلائلہ اقدس) شمال کی جانب ہوتا تھا۔ پس واپس آتے ہوئے اگر وہی راستہ اختیار فرماتے جس سے کہ آئے تھے تو واپس شمال کی جانب سے ہوتے اور صاحب مواہب لدینہ کہہ گئے ہیں کہ یہ محتاج دلیل ہے لہذا اساقط ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ

شروع میں آنحضرت نے دائیں طرف کو ہی اختیار کیا ہو گا۔ نیز یہ علماء کے بیان کردہ معانی پر سبیل ہیں اور شروع میں دائیں طرف کو اختیار فرمانا خود محتمل ہے۔ لوگوں میں عام طور پر یہ وجہ مشہور و معروف ہے کہ دین کے دشمنوں کی کمزور فربہ کے خدشہ کے پیش نظر راستہ کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ کہ کہیں وہ ہلاکت کی گھات میں نہ بیٹھیں۔ حالانکہ یہ وجہ بھی محل نظر ہے کیونکہ اگر یہی موجب ہوتا تو یہ روش بار بار نہ اختیار فرمائی جاتی اور اسے آنحضرت اپنی علوت نہ بنالیتے۔ اس لئے کہ حضور کی علوت سے واقف ہو کر دوسری راہ میں گھات لگانے کا موقع نہ حاصل کر لیں۔ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ہمیشہ علیحدہ راستہ اختیار کرنے کی علوت بنانے سے یہ لازم نہیں ٹھہرتا کہ کوئی دوسرا راستہ ہمیشہ کے لئے معین ہو چکا ہے۔

اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ زندہ بھی اور وفات یافتہ اقارب سے بھی ملاقات اور صلہ رحمی ہو جائے اس لئے دوسرا راستہ اختیار فرماتے اور یا یہ وجہ ہے کہ آپ کی یہ علوت اژدہام عوام کی تحفیف کے لئے اور ہجوم خلافت کے باعث تھی اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جاتے ہوئے فقیروں کو صدقہ دیتے ہوئے جاتے ہوں اور واپسی پر کچھ باقی اپنے پاس نہ ہوتا تھا۔ لہذا واپسی اس راہ سے ہوتی ہو جمل پر فقراء اور سائلین کا ہجوم نہ ہو کہ کہیں سائلین کا جھڑکنا اور منع کرنا نہ پڑ جائے صاحب مواہب لہذا اس بیان کردہ وجہ کو بڑا ضعیف گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے۔ یہ معاملہ یوں نہیں جیسے بیان کیا ہے۔

بعض کا قول ہے کہ آنحضرت بطریق تقاضا راہ کی تبدیلی فرماتے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ پہلے راستہ پر بخشش و رضا اور مقام ترب و وصل میں ترقی کی طرف حل ہوتا تھا وہی کیفیت دوسرے راستہ پر بھی قائم رہے۔ اور یہ وجہ خالی از خفا و بارکی نہ ہے اور یہ وجہ بھی شاید ہو کہ جاتی دفعہ راستہ لہبا ہوتا تھا تا کہ جاتے وقت قدموں کی زیادتی پر زیادتی ثواب مقصد ہوتا تھا۔ لیکن واپسی پر اس طرح نہیں تھا۔ جب آپ واپس آتے تو سرعت کے ساتھ آتے تھے۔ اس لئے کہ اس میں عبادت کا مقصود شامل نہ تھا۔ اس پر علماء اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ واپسی سفر میں بھی قدموں پر اجر و ثواب ثابت ہے۔ جس طرح سفر جرج اور غزوہ پر ثابت ہے۔ اس کے الٹ کوئی وجہ بیان ہوتی تو پھر بھی تھا۔ یعنی یوں کہہ دیا جاتا کہ شاید جاتے ہوئے راستہ مختصر ہوتا تھا اور آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ اطاعت اللہ میں جلت کا اظہار ہو اور اول وقت کی فضیلت سے بہرہ ور ہوں اس کے برعکس کہ واپسی پر اپنی منزل گاہ پر دیر سے بھی پہنچیں تو کسی چیز سے محرومی کا خدشہ نہ تھا۔ الغرض یہ تمام وجوہات احتمال پر مبنی ہیں۔

ابن حمزہ نے کہا ہے کہ واپسی پر راستہ تبدیل کرنا یعقوب علیہ السلام کے قول کی موافقت میں ہے کہ انہوں نے گیارہ بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ۔ لا ترخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة انہوں نے یہ نصیحت نظریہ سے بچاؤ کی خاطر کی تھی۔ واللہ اعلم۔

نماز عید سے قبل اور بعد میں نوافل کے متعلق میں نے شرح سراج العلوت میں لکھ دیا ہے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و افعال کا تذکرہ مقصود ہے لہذا اس جگہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز استسقاء۔ وصل۔ مولف مواہب لدین نے کہا ہے کہ اس بارے میں کسی بھی عالم کو اختلاف نہیں ہے کہ نماز استسقاء سنت نبوی ہے سوائے اس کے جن احادیث میں ذکر نماز نہیں ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف سنت ہونے پر دلیل قائم کی ہے۔ اور جمہور علماء صحاح ستہ میں موجود احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء میں دو رکعتیں ادا کی ہیں اور جن احادیث میں تذکرہ نماز نہیں۔ ان میں بعض نسیان راوی پر محمول ہیں اور بعض عتہ المبارک کے خطبہ کے متعلق ہیں۔ اس لئے کہ اس کے بعد جمعہ کی نماز ہے پس اکتفاء اس پر ہی کیا گیا ہے اور اگر استسقاء کے واسطے نماز پڑھی نہ تھی تو استسقاء کے جواز کے لئے دعایہ بیان ہے اور استسقاء کے جواز میں ہرگز کوئی اختلاف نہ ہے اور قاعدہ مسلمہ کے مطابق دیکھیں تو مثبت حدیثیں مقدم ہیں۔ اس لئے مثبت قول قول نافیہ پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ سب شوافع کی تقریر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق استسقاء کے سلسلہ میں مسنون نماز کوئی نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دعا اور استغفار کا نام ہی استسقاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ واستغفروا لربکم انہ کان غفارا یرمل السماء علیکم مدر اذا تم اپنے مختار رب سے استغفار کرو۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسانے والی ذات وہ ہی ہے۔ جو احادیث استسقاء کی وجوہات پر مشتمل ہیں وہ تذکرہ نماز سے خالی ہیں۔ سوائے ایک وجہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لئے وسیع جگہ میں گئے اور دو رکعت پڑھیں اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنے تمام تر خصائص سمیت یہ حدیث یا تو صحیح ثابت نہیں ہوئی اور یا اس اختصاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور سنت وہ ہوتی ہے کہ اس پر ہمیشہ آنحضرت عمل پذیر رہے ہوں سوائے بعض اوقات کے۔ اور اس جگہ تو نماز کا ترک کثرت میں ہے۔ اور سوائے ایک بار کے اس فعل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ روایت پاب صحت کو پہنچی ہوئی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی تھی۔ اس میں صرف دعا اور استغفار تھی۔ اگر اس بارے میں کوئی مسنون دعا ہوتی تو بلو جو قرب عہد نبوی حضرت عمر سے بلو جو علم ہونے کے اس کا ترک لازم آتا اور علماء نے فرمایا ہے کہ استسقاء کے سلسلہ میں کوئی مسنون نماز نہ ہونے سے امام اعظم ابو حنیفہ یہ مراد لیتے ہیں کہ نماز باجماعت باہمہ خصائص کی نماز عید رکعتی ہے مسنون نہیں۔ ہاں اگر ہر آدمی علیحدہ علیحدہ اور اکیلے میں نماز ادا کرے اور دعا و استغفار کرے تو ٹھیک ہے۔

الفرض اس باب میں جتنی احادیث آئی ہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی اضطراب ہے اور ان خصوصیات کی حامل ہر حدیث کی سند میں ضعف ضرور ہے۔ پس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مغز اور مقصد لیا ہے اور وہ صرف دعا اور استغفار ہی ہے اور ساتھ آپ نے نماز پڑھنا بھی جواز میں رکھا ہے اور عدم یقین کے باعث جماعت خطبہ وغیرہ کو اختیار نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم۔

امام محمد اور ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک استسقاء کے لئے نماز باجماعت اور خطبہ دونوں ہیں بعض نے یوں کہا ہے کہ یہ قول صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو مسلک امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں۔ اس

وقت مذہب احتف میں بھی سامعین کے مذہب کے مطابق فتویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استسقاء کرنے تو دعائیں بڑی تضرع اور عاجزی کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ مبارک مبادلہ کے ساتھ اوپر اٹھایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی نمودار ہو جاتی تھی اور آپ کے سر مبارک سے آپ کے ہاتھ مبارک بلند تر ہو جاتے تھے۔ علمہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ دشوار تر اور سوال بھی قوی تر ہونے کی وجہ سے ہاتھ مبارک بھی بلند تر ہوتے تھے۔

مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ مسلم شریف منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقاء یعنی رحمت کی بارش کے لئے دعائیں کیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی پشتیں آسمان کی جانب پھیلا دیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آنحضرت نے استسقاء میں دونوں ہاتھ یوں اٹھائے پھیلائے کہ ہر دو ہتھیلی کا رخ باطنی زمین کی طرف تھا اور اس کا ظاہری رخ بجانب آسمان تھا۔ عام طور پر جب دعا کرتے ہیں تو حالت اس کے الٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں بھی آیا ہے۔ علمہ کا قول ہے کہ جب کسی مطلب یا نعمت کے واسطے دعا کریں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیں آسمان کی طرف ہوں اور جب کسی قہر یا بلا کے دفعہ میں دعا کی جائے تو ہاتھوں کی پشتوں کو آسمان کی طرف کرنا چاہیے اس میں اشارت ہے کہ غضب قہر اور جوش بلا ٹھنڈا کیا جائے اور جو وقت پیدا شدہ ہے اسے اور اس کے غلبہ کو فروتر کیا جائے۔

طبیعی کتے ہیں کہ تغیر حالت میں نیک فعل ہے۔ مثل کے طور پر وہ چاروں تبدیل کرنے میں جس کا تذکرہ یہ سلسلہ استسقاء مروی ہے علمہ کہتے ہیں کہ چاروں کا الٹنا پلٹنا حالت کے تغیر کے لئے اور بارش نہ ہونے کی حالت میں تبدیلی کے واسطے مقلول ہے اور غمگی کو فراخی کے ساتھ اور خشک سالی کو رحمت کے بارش سے تبدیلی کی طرف نیک ہے۔ بعض اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجالانا ہے۔ آپ نے حکم دیا ہو گا کہ اس طرح کرو۔ تاکہ حالت میں تغیر آجائے اور یہ نیک فعلی تک ہی نہ رہ جائے کیونکہ یہ شرط تقوٰیٰ اول ہے کہ اختیار اور قصد کے ساتھ نہ ہو بلکہ خارج میں کسی شے سے ہو اور محض اس آدمی کے قصد و اختیار سے نہ ہو۔ اور بالکل درست مقلول ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دفعہ استسقاء مروی ہے ایک دفعہ اس وقت ہوئی جب آپ کے زمانہ اندس میں قحط پڑ گیا تھا اور آنحضرت جمعہ کے خطبہ میں مشغول تھے تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور فریاد بلند کی۔ یا رسول اللہ! ہلک المال وجاع العیال فادع لنا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں وہ یوں کہ۔ اللہم اغشنا اللہم اسقنا بلبل پھاٹوں کی طرح اٹھے اور برسا شروع کر دیا۔ جب دو مراجعہ عریف کیا تو وہی اعرابی پھر فریاد بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ! تهدم البناء وغرق المبال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اوپر اٹھائے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی آدمی کی زود رنجی پر حضور جسم ہو گئے اور دعا فرمائی۔ اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والصرب و بطون الاودیۃ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ اے اللہ! ہمارے پاٹوں پر کھیتوں پر اور جنگلوں پر اور آپ جس سمت الگیوں کا اشارہ کرتے جاتے تھے۔ ہلوی فی الغور کھلتا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مدینہ شریف پر سے ہل پیچے ہٹ گیا اور ارد گرد برسا جاری رہا۔ جبکہ مدینہ شریف میں ایک قطرہ

بھی نہ گرا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خضوع و خشوع اور تضرع کے ساتھ باہر میدان میں تشریف لائے وہاں پر منبر رکھا گیا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کا صرف اسی قدر حصہ تاہنوز محفوظ ہے۔

الحمد لله رب العالمين ○ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ○ لا اله الا الله يفعل ما يريد
○ اللهم انت الله لا اله الا انت تفعل ما تريد اللهم انت الله لا اله الا انت الغني وعن الفقراء نزل
علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قرة وبلاغا الى حين ○ دعائے توبہ کے تشریف لے آئے اور اذان اور
اتقامت کے بغیر ہی دو رکعت نماز ادا کی آپ نے حجر سے قرأت کی۔ آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں علی الترتیب سبح
اسم ربک اعلیٰ اور دوسری میں هل اناک الغاشیہ سورۃیں پڑھیں۔ جس طرح جمعہ وعید کے موقع پر دھا کرتے تھے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو بھیجا کہ گرج کڑک بھی تھی۔ بارش خوب ہوئی حتیٰ کہ مسجد میں پہنچنے تک سیل آب بنے
لگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں اور گوشوں کو نوں میں چھپنے کی کوشش
کرتے ہیں تو آپ نے تحسم فرماتے ہوئے فرمایا واشهد ان الله على كل شئ قدير وانی عبدہ ورسولہ ائمہ
کرام اسی حدیث سے استسقاء کے حق میں استدلال کرتے تھے تیسری دفعہ آنحضرت نے دعائے استسقاء جمعہ کے علاوہ
مدینہ منورہ میں منبر پر تشریف رکھتے ہوئے کی تھی۔ اسے یہی تھی کہ دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ جس وقت آنحضرت غزوہ
تبوک سے لوٹے تو قبیلہ بنو فزارہ سے ایک وفد حاضر خدمت ہوا۔ اور قحط کے متعلق شکایت پیش کی۔ عرض کرنے لگے یا
رسول اللہ! اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں تاکہ ہم پر بارش برسے۔ اور یا رسول اللہ اپنے رب کے سامنے چاہیے کہ
آپ ہماری شفاعت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی چاہیے وہ آپ ہماری شفاعت فرمائے۔ تو آنحضرت نے جواب دیا۔
"وہلکم" تم پر افسوس ہے۔ سب ہی تو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتے ہیں۔ کون ہے جس کے ہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کرے۔
لا اله الا هو العلیٰ العظیم اس کے بعد آنحضرت نے فرمایا کہ رب تعالیٰ تمہاری اس فریاد اور زاری اور خوف پر خندہ
فرماتا ہے۔ ایک اعرابی ان میں سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ کیا ہمارا رب خندہ بھی کرتا ہے۔ آنحضرت نے جواب دیا۔ ہاں وہ خندہ
فرماتا ہے تو اعرابی کہنے لگا کہ پھر تو ہم اپنے رب سے مانگ لینے میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کیا کریں اس لئے کہ ہمیں مانگیں تو وہ
خوش ہوتا ہے اور خندہ بھی فرماتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم ہوئے اور منبر شریف پر آ بیٹھے اور اپنے ہاتھ
مبارک دعا میں بلند کئے اور بارش کے واسطے دعا فرمائی یہاں تک کہ پورا ایک ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی۔ اللہ عزت اس دعا میں
نماز پڑھنا روایت نہیں ہوا صرف خطبہ اور دعا ہی ہے۔

چوتھی بار جب آپ نے استسقاء کے لئے دعا فرمائی تو اس وقت آپ منبر پر بھی تشریف نہ لائے اور خطبہ نہ دیا۔
آپ مدینہ شریف میں مسجد میں ہی تھے۔ اس بار کی دعا جو آپ نے فرمائی اس میں یہ حصہ اب تک محفوظ ہے اللهم اسقنا
غیثا مریفا طبیقا عاجلا غیر روایت ناقعا غیر ضار اے میرے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کے رواں پانی سے بغیر
کسی تاخیر کے اپنی رضا کے مطابق جو نقصان وہ نہ ہو بلکہ نفع بخش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں مرتبہ

استسقاء فرمائی تھی۔ اس وقت آپ مدینہ طیبہ میں جو مکان حجار الریت کہلاتا تھا اس میں کھڑے ہو کر کی تھی اور آپ نے اپنے ہاتھ رخ منور کے مقابل اس قدر بلند کئے تھے کہ سر مبارک سے بلند تر تھے۔ یہ واقع ایک فردہ کے دوران ہوا جبکہ مشرک لوگوں نے پانی پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اور خود بھی پانی کے کنارے پر اترے تھے۔ اور لشکر اسلام پانی سے محروم رہ گیا۔ اور وہ سب پیاسے تھے لوگوں نے آنحضرت کی خدمت میں اپنی حالت بیان کی۔ منافقین جو زیادہ تر یہود تھے مشرکین سے کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے تو اپنی مسلمان فوج کے لئے استسقاء فرماتے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لئے کیا تھا انہوں نے اپنا عصا چھری مار مار اور بارہ عدد جھنڈے جاری کر دیئے تھے اور ہر فرقہ کے لئے علیحدہ ایک چشمہ تھا اس لئے کہ ان کی فوج بارہ فرقوں پر مشتمل تھی۔ جس طرح کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر مطلع ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر یوں کہتے ہیں تو تمہیں نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پانی میا فرمائے گا ازل بعد آپ نے دعا کے لئے ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور دعا کی۔ فوراً ہی ایسے بادل نمودار ہوئے کہ ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور موسلا دھار بارش ہوئی جنگل پانی سے سیراب ہوئے۔ یہ ہیں وہ چند (پانچ) واقعات جو استسقاء کے بارے میں مشہور و مذکور ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف میں الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت ہوا ہے کہ اہل قریش نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی۔ انہوں نے تہود اور سرکشی کو اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے۔ سنین کسنی یوسف مراد یہ کہ انہیں یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط میں ڈال دے۔ پس انہیں قحط نے آلیا۔ اور بوجہ قحط ان کی ہلاکت شروع ہو گئی وہ سرداران کی کھالیں اور ہڈیاں بھی کھانے لگے اور دھوئیں کی طرح کی کوئی چیز وہ آسمان میں بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لہذا ابوسفیان آیا اور کہا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ تو صلہ رحمی کی خاطر آئے ہیں۔ قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لئے دعا فرمائیں لہذا آنحضرت نے دعا فرمائی۔ اور بارش برسنے لگی۔ قحط ختم ہو گیا۔ سورۃ حم الدخان میں اس آیت کے تحت یہ قصہ مفصل مذکور ہے۔ یوم تاتی السماء بدخان لہذا وہ قحط آنحضرت کی دعا مبارک سے دور ہو گیا تھا۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ بد دعا اس دن شروع ہو گئی تھی۔ جس روز بد بخت قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر دوران نماز اونٹ کی اوجھ پھینک دی تھی۔ لعن اللہ علی الکافرین والمنافقین معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے علماء یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدہ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ و بیض یستسقی الغمام ابو جہہ اس سے قبل کی مذکور شدہ تمام وجوہات مدینہ شریف سے متعلق ہیں۔ اس زمانہ میں ابوطالب موجود نہیں تھے بعض کا قول ہے کہ ابوطالب کے کلام میں اس زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جبکہ زمانہ عبدالمطلب کے دوران قحط پڑ گیا تھا۔ اور انہوں نے قریش کے واسطے بارش کی دعا فرمائی تھی۔ اس وقت آنحضرت بالکل چھوٹی عمر کے تھے۔

یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ ابوطالب کا قول یستسقی الغمام بوجہ طلب نہیں کرتا کہ استسقی واقعہ ہو۔ اس سے تو

*****

یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی شان مبارک اور عادت شریف اس امر کا تقاضہ کرتی ہے کہ اگر آنحضرت استسقاء فرمائیں تو پانی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے اور دنیا میں پانی ریائیہ آنحضرت کا ایک جدا معجزہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف اللہ تعالیٰ کے تصرف کے ساتھ تمام زمین و آسمان میں ہے۔ بلکہ دنیا و آخرت کے تمام مشروبات و طعام اور حسی و روحانی لہز و لذت ظاہری و باطنی آنحضرت ہی کے واسطے و طفیل ہیں۔ مصرع

آخر لے بلا صباہ این ہمہ آور وہ تست

بیت۔

شکر فیض تو چمن چوں کنداے ابرہار کہ اگر خار و گل ہمہ پروردہ تست
الشیخ العالم حضرت عارف باللہ ابوبکر صدیق سہروردی پڑھتے تھے۔

ماء لمرسل الرحمن لو يرسل	من رحمته تصعه لو تنزل
فی ملکوت اللہ لو ملکہ	من کل ما یختص لو یشمل
الاولیاء المطفئین عبدہ	وبینہ المختار المرسل
واسطہ فیہا واصل لہا	یعلم ہذا کل من لعقل

نماز کسوف۔ لغوی طور پر چاند گمن کے لئے لفظ خسوف اور سورج گمن کے لئے لفظ کسوف مشہور ہے لیکن احادیث میں ہر دو کے لئے کاف کے ساتھ ہی روایت ہوا ہے۔ اور بعض نقلت پر دونوں کے خفاء استعمال ہوا ہے۔ اور محدثین لوگ چاند گمن کے لئے خسوف اور سورج گمن کے لئے کسوف کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس بارے میں جتنی بھی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ وہ تمام سورج گمن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کی خبر دیتی ہیں سوائے اس حدیث کے جس کو علامہ شیخ ابن حجر نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں چاند گمن پر معمول فرمایا ہے۔ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بات ہے اس کی خبر یہ ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ فاذا راٰینم ذالک فاذا ذکرہ واللہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس طرح ہے۔ فادعوا اللہ وکبروا وصلوا ونصر فواللہ سے دعا مانگو۔ اس کی کبریائی بیان کرو۔ نماز پڑھو اور صدقہ دو۔

لیکن ان ہر دو احادیث سے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہیں چل سکا۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت نے نماز کسوف کو طویل فرمایا۔ قیام و رکوع اور سجود میں معمول سے زیادہ درازی فرمائی اور قرات قرآن اس طرح فرمائی جیسے سورۃ بقرہ کا انداز ہے اور رکوع و سجود بھی اس قرات کے مطابق تھا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے ہر رکعت

*****

آپ نے دو رکوع کئے۔ دوسری ایک روایت کے مطابق تین چار اور پانچ بھی آئے ہیں رکوع لمبا کرتے تھے اس کے بعد سر اٹھالینے اور پھر رکوع چلے جاتے تھے۔ یونہی تین یا چار بار کیا گیا۔ امام شافعی کا قول ہے کہ یہ نماز دو رکوع اور ایک خطبہ پر مشتمل ہے اور امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی کی مانند مشہور ہے اور صحابہ کرام کی اکثریت اس پر ہے کہ یہ ایک رکوع کے ساتھ بغیر جماعت کے نماز ہے اور اس میں خطبہ بھی نہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح ہی مائل ہیں۔ اسی کے مطابق ہمارا مذہب بھی ہے۔ ہدایہ میں یوں کہا گیا ہے کہ اس نماز کے بارے میں مرد زیادہ آگاہ ہیں بہ نسبت عورتوں کے کیونکہ مرد اگلی صف میں ہوتے ہیں اور عورتیں اور بچے تمام پچھلی صف میں ہوتے ہیں۔ شیخ ابن العمام رحمۃ اللہ علیہ نہیں صحیح اور حسن روایات کے ساتھ ایسی حدیثیں بیان کی ہیں۔ جن سے مذہب حنفیہ کا ثبوت مل جاتا ہے۔ انہوں نے ان احادیث پر جرح کی ہے جن میں رکوع کا عدد مذکور ہے۔ اس لئے کہ ان حدیثوں کے راویوں میں شیخ صاحب نے اضطراب واضح کیا ہے۔ بعض دو رکوع بیان کرتے ہیں بعض نے تین چار اور بعض پانچ بیان کرتے ہیں۔ لہذا یہ لازم ہوا کہ نماز معمول کے مطابق ہی ادا کی جائے۔ اور جس طرح راوی مطلق طور پر بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا فافا کان کذا لک فصلوا جب اس طرح ہو تو تم نماز پڑھو۔ یہی اضطراب ہے جس کے موجب مشل کہتے ہیں کہ یہ اضطراب اس شک کے باعث ہے جو پچھلی صفوں میں بموجب اڈوہام کی کثرت کے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے۔ ظاہراً تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صرف ایک دفعہ گھن وقوع میں آیا۔ متعدد دفعہ گھن کے بارے میں کوئی روایت نہیں آئی۔ دس سال کے قزوے سے عرصہ میں اس کا متعدد بار واقعہ ہوا بعد از قیاس ہے اور علوت کے برعکس ہے۔ جو ذکر احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کے وصال کے وقت گھن واقع ہوا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم حضرت ماریہہ قبیلہ کے بطن سے ۸ھ میں تولد ہوئے اور اپنا ایام رضاعت کے دوران ہی مہلہ میں رحلت فرما گئے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گھن ان کے وصال کی وجہ سے واقع ہوا تھا سورج میں۔ اس لئے کہ لوگوں میں مشہور بت تھی کہ کوئی بڑا حادثہ واقعہ ہو تو سورج گھن واقع ہوتا ہے۔ لہذا فرزند رسول کی رحلت بھی ایک بہت بڑا حادثہ تھی۔ اس کے سبب گھن وقوع میں آیا۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیں سورج اور چاند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت پر یہ دونوں دلیل ہیں۔ اور ان میں صاحبان بصیرت کے لئے عبرت اور نصیحت ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ آن کی آن میں ان کی روشنی اور تلمیہ کو سلب کر کے ان کو تاریک اور سیاہ بنا دیتا ہے۔ ویسے ہی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ لوگوں کے علم و ایمان کی نورانیت کو سلب کرے۔ اور تاریک و سیاہ کر دے (ہم اس سے محرمت و وسیلہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مترجم)

کچھ اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی دفاعت محرم شریف کی دسویں تاریخ کو (یوم عاشورہ) یا ربیع الاول کی دس تاریخ کو واقع ہوئی تھی۔ اس سے نجومیوں کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ بیشہ مہینے کے آخری تین ایام کے دوران سورج گھن کا وقوع ہوتا ہے ہاں اگر علوت کے طور پر اس طرح ہو

تو ممکن ہو سکتا ہے لیکن واقعہ کن علات کے برعکس تھا۔ اگر منجم لوگ کہیں کہ ان تین دنوں کے سواہ دیگر ایام میں گمن محل ہے تو یہ باطل ہے واللہ علی کل شئی قدير

صلوٰۃ خوف۔ وصل۔ جب خوف کی حالت ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کا ثبوت قرآن اور سنت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔

وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
فَالْتَقَمُ طَائِفَةٌ (ولاد آیه) لَمَّا ضُرِبَ فِي
الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔
اور جس وقت تم ان میں موجود ہو تو ان کو کھڑا
کرو نماز کے واسطے اور ایک جماعت کھڑی
ہوتی ہے (ایک آیت میں اس طرح ہے) اور
جب تم زحمتی سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں
تمہارے لئے کہ تم نماز میں قصر کرو۔

اور اکثریت اس مذہب پر ہے کہ چار رکعت والی نماز کو دو رکعت قرار دے کر بعض کے نزدیک یہ آیت نماز خوف کے بارے میں ہے۔ کیونکہ اس میں بھی کچھ افضل اور کیفیات کو ترک کر دینے سے قصر کیا آیا ہے۔ جیسے کہ دوران سفر عدد و کثرت میں ضرور اور ہوئی ہے۔ بعض یہ آیت دونوں کو شامل قرار دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف صاحب کی ایک روایت ہے جس کے سبب اور حنفیوں سے حسن بن زیاد سے اور شوافع میں سے مزی سے یہ قول منقول ہے کہ اس نماز کو زائد ثبوت سے اختصاص ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ہی پڑھنے میں اس کو فضیلت حاصل ہے اور ظاہر طور پر آیت پاک فاذا كنت فيهم سے بھی مفہوم ہوتا ہے اور جسور ائمہ کرام کے نزدیک بخاریہ ہے کہ یہ ثبوت کے زائد کے بعد بھی جائز ہے۔ استدلال اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صحابہ میں سے حضرت علی۔ ابو موسیٰ اشعری۔ اور حذیفہ بن الیمان وغیرہ رضی اللہ عنہم نے اسے قائم فرمایا۔ اور اذا كنت فيهم یہ اطلاق قید ہے کیونکہ كنت انت ہے یا من يقوم منامک ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ خواہ آپ ہی بذات خود موجود ہوں یا کوئی امام آپ کے قائم مقام ہو۔ جس طرح کہ اس آیت سے ثابت ہے۔ خذ من اموالهم مراد یہ ہے کہ صدقہ کے اموال آپ خود لیں یا آپ کے نائب لیں اور نماز خوف کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی نہایت درجہ تاکید آئی ہے یا آپ کی اور اس نماز کی اتنی شدید مخالفت آچکی ہے کہ مزید کسی عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ وقت کی مصلحت کے مطابق اور جب دشمن سامنے ہوں اس وقت نماز خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی وجوہات کی بنا پر صحیح ہے اور ثابت ہے اور ہر امام نے ان میں سے کوئی وجہ ضرور اختیار فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے اس وجہ کو بخار گرواٹے ہیں۔ جو حضرت ابن عمر سے تمام کتب میں مروی ہے۔ ہم بھی اگر وہی بیان کر دیں تو بعید نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم بدعتی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہلوں تھے ہم نے آپ کے سامنے رو برو ہو کر صف باندھی اور کھڑے ہو گئے۔ پھر آنحضور نماز پڑھنے کے لئے خود بھی کھڑے ہو گئے آپ نے ہماری امانت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ والہ وسلم کے ساتھ اس وقت صحابہ کی ایک جماعت شامل تھی۔ دوسری جماعت دشمنوں سے نگہداشت کے لئے کھڑی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکوع فرمایا اور دو سجدے ادا کئے ازاں بعد پہلی جماعت صحابہ دوسری جماعت کی جگہ کھڑی ہو گئی اور دوسری جماعت وہاں سے اس جماعت کی جگہ پر آگئی۔ پھر ان کے ساتھ آنحضرت نے ایک رکوع اور دو سجدے ادا کئے اور سلام پھیرا اور آنحضرت کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں نے جو ایک ایک رکعت آنحضرت کے پیچھے نہ پڑھی تھی وہ ادا کی۔ یہ بخاری کے لفظ کا ترجمہ ہے۔ دوسری کتب ستہ میں بھی الفاظ و عبارات کے اختلاف کے ساتھ اسی طرح روایت ہوا ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ یہ طریقہ قرآن کے لفظ کے زیادہ مطابق ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود نہیں کہ یہ نماز کوئی تھی۔ لیکن سفر میں ہوتے ہوئے دو رکعت ادا کیں۔ مذہب حنفی عام ہے کہ خواہ سفر ہو یا حضر خوف کی نماز جائز ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ سفر ہو یا حضر دو رکعت کی نماز امام ہر ایک جماعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ اور چار رکعت والی نماز ہو تو امام ہر جماعت کو دو رکعتیں پڑھائے۔ گنگ نماز مغرب ہو تو پہلے امام پہلی جماعت کو دو رکعتیں اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائے اور امام احمد اور شافعی کا مذہب بھی یہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے عموم کی بناء پر ہے۔ وانا کنت فیہم چیے کہ کیا گیا ہے اور اس طرح بھی امکان ہے کہ حضرت میں بذریعہ قیاس اس کا انتہا ہو۔ واللہ اعلم۔ اور امام مالک کے مطابق یہ صرف سفر کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

کئی اسناد اور صحیح روایات کے ساتھ کتب حدیث میں اور وجوہات بھی مذکور ہوئی ہیں۔ ان کی تفصیل سے ہماری غرض نہیں نیز ان وجوہات کی بنا پر آخر زمانہ میں نماز خوف کا وجود شد و ثلوث ہو گا لہذا ہم اتنے پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بھی صرف اس تقدیر پر ہو گا کہ نماز ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اگر خوف شدید ہو اور دائرہ قدرت بڑا تنگ ہو تو جیسے بھی ممکن ہو سکے نماز پڑھ لے۔ خواہ پیدا خواہ سواری پر اور خواہ اشارے سے رکوع و سجود کرے۔ ابن عمر کی مذکور بالا حدیث کی بعض اسناد میں اس معنی و مفہوم کی صراحت بھی آئی ہے۔ اگر لڑائی کا میدان اتنا گرم ہے کہ نماز پڑھنا ممکن نہیں تو قضاء کر لے۔ جس طرح یہ غزوہ خندق کے دوران ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یسونا عن صلوة الوسطی صلوة العصر ملا للہ بیوتہم وقبورہم نار اکفار نے ہم کو نماز عصر سے روکے رکھا۔ اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے۔ آنحضرت کی یہ بدعا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لئے ہے۔ آنحضرت فقہ واحد کے دوران کس قسم کی سختی سے دو چار ہوئے وانت مبارک شہید ہوا۔ چہ مبارک خون آلود ہوا۔ پھر بھی کفار کے لئے بدعا نہ فرمائی تھی بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللھم اغفر لھم فانہم لا یعرفون اس لئے کہ یہ اپنی ذات کے حق کا معاملہ تھا اور غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ کے حق اور دین کے حق کا معاملہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ کافروں نے کتنا شروع کیا۔ کہ اگر ہم مسلمانوں کو نماز پر حملہ کر دیتے تو انہیں گلے گلے کر دیتے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک نماز ان کی ایسی ہے جو ان کو ان کے مل و اولاد سے بھی محبوب تر ہے اور وہ ہے عمر کی نماز۔ اس لئے مسلمانوں پر اس وقت حملہ آور ہونا

چاہیے۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں خبردار کر دیا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف ادا کی۔

سفر کے دوران عبادت کرنا۔ وصل :- آنحضرت کی دوران سفر عبادت "آداب سفر" اور سوار ہوتے وقت اور سواری سے اترتے وقت اور قیام پر منزل اور وطن کی جانب مراجعت کے وقت کے بارے میں جو دعائیں اور ازکار روایت ہوئے ہیں ان کا ذکر کتب حدیث میں آیا ہے یہاں پر صرف دو مسئلے ان میں سے ہم بیان کریں گے ایک مسئلہ قہر کا اور دوسرا جمع کلا قہر کے مسئلہ میں چار رکعت والی نماز کی جگہ دو رکعتیں پڑھنے میں امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے اور کسی کو اس میں اختلاف نہیں۔ لیکن احتف کے مذہب میں قہر عزیمت ہے اور چار رکعت ٹھیک نہیں اگر چار رکعت بھی پڑھیں اور پہلے تشہد میں بیٹھیں تو جواز ہو جاتا ہے اور اگر نہ بیٹھیں تو نماز فاسد ہے۔ اسی طور امام مالک کے مذہب میں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں رخصت ہے۔ اور چار رکعتیں پڑھ لیتا جائز ہے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے چار رکعت والی نماز سفر کے دوران کھل ادا کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی جو حدیث آئی ہے کہ آنحضرت قہر بھی کرتے تھے اور پوری بھی پڑھ لیتے تھے اور آپ روزہ بھی رکھ لیتے تھے اور کبھی انظار ہی رکھتے۔ یہ روایت صحیح المرتبہ نہیں ہے صحابہ سے بھی کسی نے چار رکعت ادا نہیں کیں۔ سوائے اس کے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری دنوں کے دوران حج کے موسم میں چار رکعتیں ادا کی تھیں۔ علماء نے اس کی کوئی ایک توطیات کی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہی مذہب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر نماز فرض پر اتکاف کرنے کے علوی تھے اور یہ بلت اس وقت محفوظ نہیں کہ نماز فجر کی دو رکعت سنتوں اور چار تروں کے علاوہ دوران سفر آنحضرت نے فرض نماز سے پہلے یا بعد سنتیں ادا کی ہوں۔ نماز تھر کے فرضوں کے بعد سنتیں ادا کرتا بھی روایت میں آیا ہے اور صحابہ کرام کی جماعت سے یہ ثابت شدہ ہے کہ وہ سفر کے دوران سنت ادا کیا کرتے تھے لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے۔ گو کچھ روایات میں ان کا بھی سنتیں پڑھنا وارد ہوا ہے نیز یہ ہے کہ اگر کوئی سنت پڑھتا تھا تو یہ اسے ممانعت نہ کرتے تھے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ سنن روایت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن غیر راتبہ قطوع میں اختلاف نہیں ہے۔ آنحضرت صلوٰۃ الیل (تہجد) کو نہ چھوڑتے تھے۔ خواہ سفر ہو یا حضر۔ کسی وقت آپ سواری پر ہی اشارے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لیتے تھے اور وتر بھی پڑھتے تھے۔ سواری کی پشت پر اشارے کے ساتھ نفل پڑھنے کا جواز ہے۔ سواری خواہ کسی سمت بھی جاری ہو۔ شرط یہ ہے کہ عجبر تحریر کے وقت پر استقبال قبلہ کر لیا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اپنے صحابہ ایک دفعہ کسی جنگ سیار بکسر پر سفر کر رہے تھے اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے کچھز و دھل تھی۔ یہ سب سوار تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان و اقامت کسی گئی۔ آنحضرت نے اپنی سواری آگے بڑھائی اور سب سے آگے ہو کر صحابہ کی جماعت کے ساتھ اشارے سے نماز پڑھائی اور رکوع کی نسبت جود زیادہ جھک کر کیا۔ یہ موقع ان مواقع میں سے ہے جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

بذات خود اذان کسی تھی۔ بعض کا قول ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ نے اذان کا حکم فرمایا تھا۔ بعض میں باتصریح آیا ہے۔ فامر المؤمنین فانذروا

اور جمع کرنا یعنی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ادا کرنے کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اگر نوافل آفتاب سے پہلے ہی آپ کو روانہ ہوتا ہوتا تھا تو نماز ظہر میں آپ تاخیر کرتے تھے اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو اقامت فرماتے تھے اور ظہر اور عصر کے درمیان جمع فرمائیے تھے۔ اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے اور اگر سحر روا لگی سے پہلے ہی ظہر کا وقت ہو جاتا تھا تو کسی وقت آپ ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو سواری سے اتر کر عصر کی نماز پڑھتے تھے اس طرح جمع وقوع میں نہیں آتا۔ کبھی آپ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لیتے تھے دونوں کو اکٹھا پڑھتے تھے اور اس وقت آپ سوار ہوتے تھے اس کا نام جمع تقدیم رکھا ہے اور اسی طرح مغرب اور عشاء میں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مغرب سے پہلے آپ سحر روانہ ہوتے اور راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا تو مغرب کی نماز میں تاخیر کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ نزول فرماتے تھے تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ لیتے تھے۔ اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثوں میں جمع بین الصلواتین وارد ہوا ہے۔ کچھ احادیث میں مطلق ہے۔ اور کچھ میں روا لگی کی حالت سے متعید ہے اور بعض احادیث میں سحر کو زیادہ جلدی قطع کرنے کی قید ہے اور اسی موقع پر علماء مختلف الرائے ہیں جو کہ جمع کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ اور بعض علماء علی الاطلاق قائل ہیں ان میں سے امام شافعی بھی ہیں۔ بعض کے نزدیک روا لگی کی حالت اور سحر کے ساتھ مخصوص ہے اور نزول کی حالت میں نہیں اور کہا جاتا ہے کہ آنحضرت کی عام روا لگی عادت سفر میں جمع کرنے کی نہیں تھی اگر سفر رواں دواں ہوتا تھا تو پھر آپ جمع فرماتے تھے۔ لیکن نزول اور قرار کی حالت میں جمع کرنا روایت میں نہیں آیا ہے بعض علماء کے نزدیک قطع مسافت میں جلدی کی حالت کے ساتھ مخصوص ہے۔ فتح الباری میں آیا ہے۔ کہ اسی طرح ہی امام مالک سے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بعض زائد سفر کے عذر کی حالت کے ساتھ اس کا اختصاص کرتے ہیں اور بعض نے جمع تاخیر کو جائز کہا ہے اور جمع تقدیم ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی روایت امام احمد سے ہے۔ اور یہ بحالت یہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے لیکن ان کے مذہب میں مطلقاً جواز ہی مشہور ہے اور فتح الباری میں آیا ہے کہ امام مالک کے نزدیک بھی جمع تاخیر جائز ہونا روایت ہوا ہے اور جمع تقدیم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ بالکل ہی جائز نہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات کا تعین قطعی ہے اور اس کا ثبوت تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ اس طرح سے کہ اس میں شک و شبہ کی ہرگز گنجائش باقی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام صاحب نماز کو اس کے وقت سے لیت کر ثایا وقت سے مقدم کرنا کبیرہ گناہ قرار دیتے ہیں۔ امام محمد نے موطا میں نقل کیا ہے کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے روایت ملی ہے کہ انہوں نے حکام کو خطوط لکھے اور ممانعت فرمائی کہ کوئی حاکم جمع بین الصلواتین نہ کرے اور ان کو بتایا کہ جمع بین الصلواتین ایک وقت پر کبیرہ گناہوں سے ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ فقہ قسم کے علماء سے ہم تک یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے ابن الحارث سے اور انہوں نے کھول سے روایت کیا ہے۔ چونکہ اوقات کا تعین قطعی طور پر ہے اور متواتر ثابت ہے۔ اس

لئے خبر واحد اس سے معارض نہیں برعکس حالت سفر میں انظار اور قصد کے کیونکہ یہ تو قرآن کی نص کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی فیروقت میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ سوائے مغرب اور عشاء کی نمازوں کے جو انہوں نے مذلولہ میں جمع فرمائیں (کنز الدانی ابھاری و مسلم) دیگر حدیثوں میں عرفات کے مقام پر ظہر و عصر کو جمع فرمانا روایت ہوا ہے اور یہ حج کے مناسک کی بنا پر تھی اور سفر کی بنا پر نہیں۔ علاوہ ازیں یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تھا اس کی صراحت غزوہ تبوک نہ ہے کہ آپ وہیں پر روزانہ یہ فعل کرتے تھے۔ تحقیق اس طرح ہے کہ "مکن" کا لفظ دوام و استمرار پر دال نہیں ہے۔

ابوداؤد کی روایت سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جامع الاصول میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دوران سفر مغرب و عشاء ملا کر نہیں پڑھیں سوائے ایک دفعہ کے اور یہ بھی ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دو نمازیں ملا کر ادا نہیں کیں۔ سوائے ایک مرتبہ کے بوقت شب جب ان کو کسی مقام سے زوجہ کی فتنہ کی اطلاع ملی تھی اور آپ وہیں روانہ ہو گئے تھے۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے ایک یا دو بار کے سوا آپ نے کبھی اس طرح نہ کیا تھا۔ تفسیر سے نقل ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آیا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی رات کو نمازیں ملا کر پڑھی تھیں تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں سوائے مقام مزدلفہ کے۔

اور جمع تقدم کے ذکر کی حدیثیں صحاح میں نہ ملتی تھیں اور جو روایات بخاری میں ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے یہی سبب ہے کہ ائمہ کی اکثریت اس کو تسلیم نہیں کرتی اس لئے اب جمع تاخیر پر عمل باقی ہے۔ اس کی تامل یوں ہے کہ جمع بین السکواتین کا مطلب ہے کہ پہلی نماز میں اس قدر تاخیر کی جائے کہ اس کے آخری وقت میں اس کو ادا کریں۔ بعض نے اس کا نام جمع صوری رکھا ہے۔ کیونکہ ظاہری طور پر تو یہ صورت میں جمع معلوم ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ جمع نہیں احتیاج اسی صورت پر دوران سفر جمع کا اطلاق کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا تصور بلب استحاضہ میں حنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے گو حدیث کے الفاظ کے مطابق کچھ روایتوں میں اس طرح ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک وقت میں جمع کیا گیا اور بوقت عصر پڑھیں۔ تو ہمارے مذکورہ بالا دلائل کی بنا پر یہ بھی اسی پر ہی محمول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے ابوداؤد شریف میں روایت ہوا ہے کہ سورج غروب کے بعد آپ جب سفر میں ہوتے تھے اور قافلہ چل رہا ہو تا تھا تو خوب اندھیرا ہو جانے پر آپ قیام فرما کر مغرب کی نماز ادا کیا کرتے اور پھر سفر شروع کر دیتے تھے فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہو تا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موسما میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ نماز مغرب اس کے اپنے وقت میں ہی ادا کرتے تھے اس لئے کہ وہ قبل از غروب شفق تک تاخیر کر لیتے تھے۔ جبکہ امام مالک کی روایت اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حنفی غالب شفق قبل تک شفق غروب ہو جیلا کرتی تھی۔

جامع الاصول میں حضرت نافع اور عبد بن واقد کی روایت سے بحوالہ ابوداؤد (شریف روایت ہوا ہے) کہ ابن عمر

رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے جب کہا الصلوۃ۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ سرجاری رکھو حتیٰ کہ آپ نے غروب شفق سے قبل نزل فرمایا اور مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر آپ بکھر رہے یہاں تک کہ رنگ شفق بھی غائب ہو گیا۔ تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ پھر آپ فرماتے گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران سرجالت ہوتی تھی۔ تو آپ بھی اسی طرح حکم فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے عمل کیا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث میں اس طرح ہے کہ حنفی لفاظی کا آخر الشفق امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق جمع پر دلیل و نظیریہ روایات ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدم جمع ایک وقت پر جمع، جمع بصورت تاخیر آخر وقت تک اور تعمیل در اول ان سب کے متعلق روایات آئی ہیں۔ ان سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عدم جمع کو اختیار فرمایا ہے اور یا پھر آپ نے وقت کی محافظت کی خاطر جمع درستی تاخیر کو اپنایا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ کچھ شافعی المذہب علماء نے کہا ہے کہ جمع نہ کرنا ہی افضل ہے اور ایک روایت میں امام مالک سے مروی ہے کہ جمع کرنا مکروہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایسا کیا تھا وہ صرف بیان جواز کی خاطر تھا۔ واللہ اعلم۔

تنبیہ صحت۔ یہ سارا بیان جمع بیان الصلوۃ میں ہے صرف ان لوگوں کے لئے جو سفر میں ہوں۔ جہاں تک جمع بین الصلوۃ میں برائے مقیم کا تعلق ہے اس بارے میں تفسیر نے کہا ہے کہ کچھ تابعین حضرات صرف بیمار کے لئے جمع بین الصلوۃ کے جواز کو ملتے ہیں۔ جن میں امام احمد اور اسحاق بھی شامل ہیں۔ جبکہ امام شافعی مریض کے ایسی جمع کے قائل نہیں ہیں۔ یہ تفسیر کی عبارت ہے۔

نمازہ جنازہ۔ وصل۔ نماز جنازہ سے متعلق مسائل کتب الجنازہ میں ہیں اور حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کے مقدمت اور اس کے آداب بہت سے ہیں۔ ان میں بیماری کی فضیلت و ثواب اور دوران بیماری بیماری پر سی کرنے کا ثواب و آداب سب کچھ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لئے کسی دن کا تعین نہ فرماتے تھے۔ جیسے کہ عام لوگ اس طرح خیال کرتے ہیں کہ سپہر اور منگلوار دن دو ایام میں بیمار پر سی کرنا مبارک نہیں ہوتا اور مواہب لدنیہ میں کہا گیا ہے کہ سپہر کے روز عیادت کو ترک کرنا سنت کے خلاف ہے اور اس کو بدعت کہا گیا ہے جس کی ایبولا ایک یہودی طبیب سے ہے۔ اس ایبولا کی نبیوں ہوئی کہ ایک مرتبہ کوئی بلوشہ کوئی بلوشہ بیمار پڑ گیا اس نے اس یہودی طبیب کو حکم فرمایا کہ وہ اس کے علاج کی خاطر ہمہ وقت حاضر رہے اور بلوشہ کا یہ بھی حکم تھا کہ اگر یہ طبیب باہر جائے تو اس کی گردن اڑادی جائے یہودی کی خواہش تھی کہ اسے جمعہ کے روز کی چھٹی مل جائے اور سپہر کے دن بھی یہودی کے اپنے دین کی خاطر اسے رخصت رہے۔ پس اس نے گزارش کی کہ ہفتہ کے روز بیمار کے پاس رہنے میں اس مریض کی ہلاکت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا بلوشہ نے اپنی جان چلی جانے کے خوف کے پیش نظر طبیب کو رخصت دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود چشم پر بھی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد اور داؤد نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھ کی تکلیف کے وقت عیادت فرمائی تھی اور کہا ہے کہ یہ صبح حدیث ہے اور جو شخص آشوب میں عیادت کرنا مسنون اور مستحب نہیں گردانا اس کے لئے اس حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ طبرانی اور بیہقی سے ایک اور حدیث بھی اسی ضمن میں منقول ہے کہ تین چیزوں میں عیادت نہیں ہے۔ آنکھ کی تکلیف میں، دوسرا پھوڑے پھنسی وغیرہ کی تکلیف میں اور تیسرے دانتوں کے درد میں۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت پر ان باتوں سے احسن فرمایا کرتے تھے جو قبر میں اور قیامت کے دن اس کے لئے مفید و نافع ہوتی تھیں اور میت کے سینہ بگن پر بھی تحریرت 'طعام' طاعات و احوال پوچھنے اور تجیز و عینین میں مدد کرنے سے احسن فرمایا کرتے تھے۔ آپ جماعت صحابہ کے ساتھ اس کی جنازہ کی نماز ادا کرتے تھے اس کے حق میں استغفار کیا کرتے تھے اور پھر آپ مدفن تک صحابہ کے میت میں جایا کرتے تھے۔ قبر کے سرانے کی جب آپ کھڑے ہو کر میت کے حق میں دعا فرماتے تھے اور اس کو تلقین فرماتے تھے کہ کلمہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور اس کو آپ مگر اور نکیر کے سوالات کے جوابات سکھایا کرتے تھے۔ آپ اس کی قبر پر مٹی ڈال کر قبر کی تیاری میں حصہ لیتے تھے اور اس کو سلام اور دعا کے ساتھ آپ مخصوص فرمایا کرتے تھے تاکہ اسے راحت و آرام میسر ہو اور اس پر رحمت و مغفرت کا نزول ہو۔ صحابہ کا ایک مدت تک یہ معمول رہا کہ جس وقت کسی کی رحلت کا وقت آجاتا تھا اور اس پر عالم سرکرات طاری ہو جاتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرتے تھے اور آنحضرت وہاں تشریف لاتے تھے۔ اس لئے کہ وہ آنحضور کی موجودگی میں اپنی جان قریب کرے ازاں بعد اس کی تجیز و عینین کی جاتی۔ نماز بھی آپ پڑھتے اور جنازہ کے ساتھ آپ قبر تک تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ کو جب محسوس ہوا کہ اس طرح تو آنحضرت کو بڑی مشقت و دشواری لاحق ہوتی ہے تو صحابہ نے اس میں اختصار کیا۔ لہذا وہ انتقال کر جانے کے بعد آنحضرت کو اطلاع دیتے تھے تاکہ آنحضرت تجیز و عینین اور نماز جنازہ و تدفین میں شمولیت فرمائیں۔ جب صحابہ کو نظر آیا کہ اس میں بھی کافی مشقت ہے تو پھر صحابہ میت کی تجیز و عینین خود ہی کر لیتے تھے۔ اس کے بعد انتظار کرتے تھے کہ آپ حضور تشریف لائیں اور نماز جنازہ پڑھادیں اور اقامت غورہ میں مثلاً شب کے دوران یا اگر کوئی دیگر امر مانع ہو تا تھا تو صحابہ کرام نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھا لیتے تھے اور آنحضور کو اطلاع نہ دیتے تھے اور میت کی تدفین کر دیتے تھے بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے اور اس کی قبر پر نماز ادا کرتے تھے شروع کے زمانے میں تو جب کوئی میت آنحضرت کے سامنے لائی جاتی تھی تو آنحضور دریافت فرمایا کرتے تھے کہ اس پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اور اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے جس سے قرضہ لوا کیا جاسکے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ ہاں اس نے ترکہ میں مل چھوڑا ہے یا کسی نے قرضہ کی لوائیگی اپنے ذمہ لے لی ہے تو آپ نماز پڑھاتے تھے ورنہ فرمادیتے تھے کہ اس کی نماز تم خود ہی پڑھاؤ اور آپ نہ پڑھاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مفتوح فرمایا اور اموال

میں وسعت عطا فرمائی۔ تو آنحضرت نے قرعے کے بارے میں دریافت فرماتا ترک کر دیا اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص مل چھوڑتا ہے تو وہ اس کے اکل و عیال کے لئے ہے۔ اور جس نے کوئی قرعہ پیچھے چھوڑا ہے یا اکل و عیال ہی پیچھے چھوڑے ہیں۔ وہ میری ذمہ داری ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں کبھی چار تکبیریں پڑھتے تھے کسی وقت پانچ اور کبھی چھ بھی پڑھتے تھے۔ اس بارے میں عمل صحابہ کرام بھی مختلف روایت میں آیا ہے۔ جو لوگ چار سے زائد تکبیروں سے ممانعت کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ ثابت شدہ یہ ہے کہ جو نماز جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں پڑھائی تھی اس میں صرف چار تکبیرات تھیں اور یہی مقرر اور متعین ہو گیا تھا اس باب میں چار تکبیروں کے حق میں ہی اخبار و آثار مستفیض و مشہور ہوئے ہیں اور کثرت روایات سے اور متعدد طریقوں سے بھی چار تکبیریں ہی ثابت ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو چار تکبیریں ہی کی تھیں۔ اور کہا ہذا مستحکم یا بنی آدم اے بنی آدم تمہارے لئے یہی تمہاری سنت ہے۔ حاکم نے اس کو مستدرک میں اور ابو نعیم نے بھی اسے طبرہ میں روایت کیا ہے اور دو سلام کے ساتھ نماز جنازہ سے فارغ ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہی ہے اور آنحضور کسی وقت ایک سلام پر بھی اختصار فرمالتے تھے اور یہ ہی مذہب ہے امام مالک اور امام احمد کا اور ایک روایت میں ان سے بھی دو سلام ہی آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول جمع الجوامع میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے اور دوسرے صحابہ کا عمل بھی اسی طور تھا اور ہر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے تھے یہ مذہب ہے امام شافعی اور امام احمد کا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس زید بن ثابت اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے تین اقوال روایت میں آئے ہیں۔ پہلا ہے رفع در کل۔ دوسرا ہے عدم رفع در کل۔ تیسرا در اول رفع و در واتی عدم رفع۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہ ہی ہے۔ اس لئے کہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بھی احادیث اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں اور امکان یہ بھی ہے کہ کبھی اس طرح ہوا ہو اور کبھی اس طریقہ پر ہوا ہو۔ مولف سفر السعوت کا قول ہے کہ نماز جنازہ کے دوران تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کے لئے کوئی بھی صحیح روایت نہیں آئی ہے۔ واللہ اعلم۔

نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کی قرات بھی روایت میں آئی ہے۔ شرح ہدایہ شیخ ابن الحمام نے فرمایا ہے کہ نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن بخاری شریف مسلم شریف ابوداؤد شریف ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول و فعل کے متعلق روایت ہے اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں سورۃ فاتحہ یا کسی اور سورۃ کی قرات بالجر ماثور ہوئی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جہ صرف تعلیم کی خاطر تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسنون ہے جس طرح کہ حدیث میں ان معانی کی صراحت وارد ہوئی ہے اور امام شافعی۔ امام احمد اور اصحاب کا مذہب اسی طرح ہے۔ لیکن امام اعظم امام مالک

اور ثوری کا مذہب ان کے خلاف پر ہے اس بارے میں صحابہ کرام سے بھی اختلاف روایت ہوا ہے۔

امام طحاوی نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ جنازہ کی نماز میں شام اور دعا کے طور پر پڑھی جاتی تھی اور قرات کی سورۃ میں نہیں پڑھتے تھے۔ غنی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو شام کی نیت کے ساتھ اگر پڑھا جاتا تو ایسے ہی توہم بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں صحیح الباری کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات سورۃ فاتحہ کی قرات کے قائل ہیں وہ شریعت ملتے ہیں نہ کہ وجوب لیکن اس بارے میں کہانی کا قول ہے کہ واجب ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلام میں جو آیا ہے کہ یہ سنت ہے اس سے طریقہ مسلک اور دین مراد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا پڑھنا بھی محفوظ ہوا ہے۔ وہ یہ ہے۔

اللہم اغفر لہ ولرحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مرخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ووقفہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابيض اللہ نس وابدلہ دلا الخیر امن دلہ واهلا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنة واعنہ من عذاب القبر ومن عذاب النار یہ حدیث مسلم ترمذی اور نسائی سے بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی تو اس میں آپ نے یہ دعا پڑھی۔ تو میں نے اس کو یاد کر لیا اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے آرزو ہوئی کاش کہ یہ جنازہ میرا ہی ہو۔

اس وقت یہ دعا پڑھنا رائج و متعارف ہے وہ یہ ہے۔ اللہم اعفر لحینا ومبینا وصغیرنا ذکبیرنا و ذکرنا واتشانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احببتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرنا ولا تفضلنا بعدہ اور ایک روایت میں آیا ہے ولا تفتننا بعدہ کچھ روایت میں اس قدر زائد ہے۔ اللہم ان کان محسنا فزدنی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیتانہ یہ مواہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اگر میت تبلیغ لاکوں سے ہو تو اتنا مزید پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا و ذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازہ کی نماز فوت ہو جاتی تھی تو آپ قبر پر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو ایک دن اور رات کے وقفہ کے بعد آپ نے قبر پر نماز پڑھی اور ایک دفعہ تین یوم گزر جانے کے بعد اور ایک بار کے بعد کا ذکر بھی آیا ہے۔ حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جائز ہے جب تک میت پھول پھٹ نہ جائے اور اندازہ میں یہ تین دن کبھے گئے ہیں اور بعض اسے اس وقت تک جائز قرار دیتے ہیں جب تک کہ میت گل سڑ نہیں جاتی اور اس میں ایک بار سے زیادہ رحمہ بھی محمل ہے۔ اہل فقہ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ خصائص نبوت سے ہے۔ کیونکہ یہ حدیث میں آچکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر میں اندھرا چھلایا ہے اور میری نماز اس کو روشن کر دینے والی ہے اور حق یہ ہے کہ یہ عام ہے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ جس کی نماز جنازہ پہلی نہ پڑھی

گئی ہو اور تدفین جنازہ کی گئی ہو۔ اس کے لئے درست ہے ورنہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کے ساتھ پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ تہذیب شریف اور ابوداؤد شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جو کہ ساتھ ہی چلی جا رہی تھی۔ تو آنحضور نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتگان تو ساتھ پیدل جاتے ہیں اور یہ سوار یوں پر سوار ہیں۔ ابوداؤد کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سواری کے لئے ایک گھوڑا پیش کیا گیا ہے تو آنحضرت نے سوار ہونے سے انکار کر دیا لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تو سواری فرمائی۔ نیز آنحضور اس وقت تک نہ بیٹھا کرتے تھے جب تک جنازہ کندھوں سے نیچے نہ اتارا جاتا تھا۔ آنحضرت کا ارشاد ہے۔ لھا نینم الجنازۃ فلا تجلسوا حتی نوضع جب تک جنازہ اٹھایا رہے۔ تم مت بیٹھو۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب تک جنازہ کندھوں سے نہ اتارا جائے تم نہ بیٹھو۔

آیا کہ جنازہ کے آگے آگے چلنا مستحب ہے یا کہ پیچھے چلنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ کے پیچھے چلنا مستحب میں شامل ہے۔ امام اوزاعی بھی یہی مذہب رکھتے ہیں۔ کیونکہ پیچھے چلنا موت کی یاد اور اس میں غور و تدبیر اور تفکر کرنے اور عبرت کے حصول کی خاطر موثر تر ہے امام نووی اور دو سری جماعتوں کا کہنا ہے کہ دونوں طرح برابر ہے امام مالک شافعی اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازے کے آگے آگے چلنے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ قوم شفع ہے اور علوت میں شفع کو تقدیم ہے۔ تہذیب شریف میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جنازہ کے آگے آگے جایا کرتے تھے۔ دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو سوار ہوا اسے سب سے پیچھے چلنا چاہیے اور پیدل کو اختیار حاصل ہے۔ خواہ وہ آگے آگے چلے یا پیچھے پیچھے یا وہ دائیں جانب رہے یا بائیں جانب۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ عاتکہ نہ پڑھتے تھے۔ پھر یہ صحیح ہے کہ جوشہ کے بلاشلہ کا جنازہ آپ نے پڑھا تھا۔ جبکہ اس کا انتقال ملک جوشہ میں ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی انتقال کر گیا ہے۔ تم اس کی جنازہ کی نماز ادا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلویہ رضی اللہ عنہ لیشی پر بھی نماز پڑھی تھی۔ جبکہ آنحضور غزوہ تبوک میں تھے اور معلویہ لیشی رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے آنحضرت کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کے لئے زمین کو ٹیٹھا جائے اور آپ ان پر نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پار اور تمام درمیانی جبلت پہاڑ ٹیلے درخت وغیرہ دور کر دیے۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کا جنازہ اٹھا کر آنحضور کے سامنے کر دیا۔ تو آنحضرت نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت فرشتوں کی بھی دو صفیں آنحضرت کے پیچھے تھیں۔ ہر صف میں فرشتوں کی تعداد ستر ہزار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ معلویہ کہیں مرجہ کیسے حاصل ہوا۔ جبریل نے بتایا کہ ان کو قل ہو

اللہ احد محبوب تھا۔ یہ اسے اٹھنے بیٹھنے اور آنے جانے کو یا کہ ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔

غائب پر نماز جنازہ پڑھنے میں اہل فقہ مختلف الرائے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ غائب پر نماز جنازہ پڑھنا مطلق طور پر سنت ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک مطلق طور پر اس کی ممانعت کرتے ہیں اور بعض نے تفصیل ایسے بیان کی ہے کہ اگر میت کسی اس طرح کے شہر میں ہو جہاں جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی موجود نہ ہو تو اس کی عاتبانہ نماز پڑھ لینا جائز ہے اور اگر جنازہ پڑھنے والے وہاں موجود ہوں تو فرض ساخط ہو جاتا ہے۔ لہذا اس پر عاتبانہ نماز جنازہ کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ جواز صرف اس ایک روز کے لئے ہی ہے جس روز کہ وہ فوت ہوتا ہے اور یا اس کے دوسرے روز لیکن لمبے اور طویل زمانہ کے لئے اس کا کوئی جواز نہ ہے۔ اختلاف و موالیک مطلقاً ممانعت کے قائل ہوتے ہوئے قصہ نجاشی کے جواب میں کہتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ظاہر کر دیا گیا اور سب حجلت دور کر دیئے گئے تھے۔ اور یا پھر جنازہ آنحضرت کے روز بروز لا کر رکھا گیا تھا اور تمام درمیانی مسافت ختم کر دی گئی ہوگی اور آنحضرت نماز پڑھتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہے تھے۔ لیکن صحابہ نہیں دیکھتے تھے۔ صورت حل یوں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام جنازہ کو ملاحظہ فرماتا تھا جبکہ صحابہ کرام اور قوم جو اقتداء میں تھے نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی صورت میں بلا تعلق جواز ہے۔ علاوہ ازیں لڑکی کے جنازہ میں بھی صورت حل اسی طرح ہی ہوگی۔ جس کا قول ہے کہ ایسا صرف نجاشی سے مخصوص تھا۔ اور معلویہ لڑکی کے معاملہ میں یہ خصوصیت نہ تھی اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابوطالبؓ، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ یہ حضرات غزوہ موتہ کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ قبر کو اور نچا کر نہ نہ بنایا کرتے تھے اور نہ ہی اینٹ اور پتھروں سے اس کو پختہ کرتے تھے۔ نہ ہی قلمی و سخت مٹی سے ہی اس کو پینٹا کرتے تھے۔ قبر کے اوپر کوئی تہ یا عمارت بھی نہیں بناتے تھے۔ یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں اور بدعت ہیں سفر اسطوت میں اسی طرح آیا ہے۔ مطالب المؤمنین میں لکھا ہے کہ اسلاف اس کو مباح گردانتے تھے کہ جو علماء و مشائخ مشہور ہیں ان کی قبور پر تہ بنائے جائیں اس لئے کہ لوگ وہاں کی زیارت کیا کریں اور ان قبور میں آرام کر سکیں اور سائے میں بیٹھا کریں۔ یہ مقاصع شرح مصانع سے نقل ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں نے تراش کر وہ اینٹوں سے بنائی ہوئی قبور بخارہ میں دیکھی ہیں اور اسماعیل زاہد نے اسے جائز کہا ہے۔ یہ مشاہیر فقہاء میں سے ہیں۔ (انتقہ)

کچھ اہل علم حضرات نے اجازت دی ہے کہ مٹی کو گوندھ کر قبریں بنائی جائیں ان میں حضرت بصری بھی شامل ہیں، اسی مسلک پر امام شافعی ہیں قبور پر پیٹنے اور چلنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو قبرستان میں جو تاپن کر چلے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جوتے اتار دو مسلم شریف اور ابوداؤد میں ابوالمنہاج سے مروی ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اسی اجازت کے ساتھ بھیجتا ہوں جس کے ساتھ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا چلے جاؤ اور کوئی تصویر مٹانے سے نہ چھوڑنا اور کوئی بلند قبر میں پست کرنے کے بغیر نہ چھوڑنا۔ قبر اس قدر بلند ہونی چاہیے کہ زمین سے اس کو امتیاز حاصل

ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنحضرت کے ہر دو صحابہ و خلفاء کی قبور زمین کے برابر ہی ہیں اس پر سرخ رنگ کے سنگدیزے لگے ہوئے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر پانی کا چمڑکڑا کیا تھا اور کچھ سنگدیزے بھی اس پر رکھے تھے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی توفیق کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کی قبر پر رکھا۔

اور یہ بھی صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود پر کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا اور قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر بھی لعنت ہو۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کے ابتدائی زمانہ میں یہ ممانعت اور لعنت تھی۔ رخصت کے بعد عورتیں بھی داخل ہیں اور عورتوں کے لئے ان کی کم مبری اور زیادہ رونے و صونے کے باعث ممانعت ہے۔

قبروں پر چراغ روشن کرنا بھی ممنوع ہے۔ سوائے اس کے کہ چراغ کی روشنی میں کوئی کام کرنا ہو یا قریب چلنے والوں کا آنا جانا ہو۔ قبر کے موابہ میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک قبرستان میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فوت شدہ لوگوں کی زیارت دعاء و استغفار اور ترحم فرمانے کے لئے کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بقیع کی زیارت کا حکم فرمایا۔ اس لئے کہ آپ ان کے حق میں دعاء اور استغفار فرمائیں۔ آپ کا یہ حکم نصف شعبان کی رات یعنی شب براءت کو آیا تھا۔ جیسے کہ اس سے قبل مذکور ہو چکا ہے اور اس قسم کی زیارت مسنون اور مستحب ہے جس کی کوئی غرض ہو اور جس میں کوئی کراہت یا بدعت نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت ہر جمعہ کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو نیک بخت لکھا جائے گا والدین کے واسطے توبہ استغفار اور ان کے حق میں صدقہ خیرات کرنے کے بارے میں بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت قبرستان نظر آئے تو کہا کرو اسلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین ولما انشاء اللہ بحکم للاحقون۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے قبرستان کی طرف آئے تو آپ نے ان کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یعقر اللہ لنا ولکم ائمتہم سلفنا و نحن بالاثم نیز یہ اخبار اور آثار میں وارد ہے کہ گیارہ مرتبہ آیت الکرسی 'سورۃ اخلاص'، 'سورۃ تین'، 'سورۃ یٰسین'، 'سورۃ جاثک'، 'الذی پڑھی جائے اور میت کے لئے جمع ہوتا اور ختم و فیروز پڑھنا اس کی قبر پر یا کسی بھی دوسری جگہ پر آنحضرت کی عادت بالکل نہیں تھی۔ یہ تمام کام بدعت (حسنہ) ہیں ہاں یہ سنت ہے کہ اہل میت کی خاطر جمع ہوں اور ان کو مبر اور تسکین کے لئے تلقین کی جائے۔ لیکن یہ اجتماعات وغیرہ کرنا۔ بالخصوص تیسرے دن اور دوسری جو رسمیں وغیرہ ہیں اور بتائی کے بل کو خرچ کرنا وغیرہ یہ سب کام بدعت ہیں۔ بلکہ ان میں سے کچھ تو حرام ہیں۔ تعزیت کی تین دن آخری حد ہے اس کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک اس کا ساتھ یوم تک جواز ہے۔ اور بعض اس طرح کہتے ہیں کہ جو

میت حاضر ہے اس کی تعزیت تین دن تک ہے اور جو عتب ہے اس کی طرف ایک دن ہی ہے اور ایک بار کے علاوہ نہ کی جائے امام اعظم ابو حنیفہ سے اسی طرح موی ہے۔ قبر کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ سوائے اس کے کہ زیارت کے موقع پر کی جائے۔ لیکن قبر کے ارد گرد اور سرہانے بیٹھ کر قرات قرآن کراہت میں داخل ہے۔ شیخ ابن الحام نے شرح ہدایہ میں کہا ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنے کے لئے قاریوں کو ٹھانے کے متعلق اختلاف آیا ہے لیکن عدم کراہت ہی مذہب مختار ہے۔ (واللہ اعلم)

اور اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا کہ تعزیت کی خاطر آنے والوں کے لئے اہل میت کھانا وغیرہ تیار کر کے کھلائیں۔ کچھ کتب فقہ میں یہ بیان ہے کہ اگر دو سرے آنے والوں کی خاطر اہل کے ایک تہائی حصہ تک خرچ میں لایا جائے تو اس کا جواز ہے اور میت کے قریبوں اور ہمسایوں کے لئے خرچ کرنے کا کوئی جواز نہ ہے۔ نیز ظلمہ نے فرمایا ہے کہ اہل میت کے واسطے کھانا بھیجنا چاہیے کیونکہ وہ معذور ہوتے ہیں اور ان کو یہ فرصت نہیں ہوتی بوجہ جلائے مصیبت ہونے کے کہ وہ کھانا وغیرہ پکائیں یا اس کا انتظام وغیرہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اپنے اہل بیت کو فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کریں۔ کیونکہ ان کے لئے اس قسم کی مصیبت ہے کہ جس کے سبب سے وہ معذور ہیں اور یہ کھانا اہل میت کو کھلانے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو کھلانے جائز ہی ہے۔ جو میت کی تجینز و عینین وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

سنن رواتب اور سنن موکدہ ث۔ سنن رواتب وہ غیر فرض شدہ نمازیں ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز میں عبادت کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو موکدہ ہیں یا غیر موکدہ عصر کے وقت جو چار سنتیں ادا کرتے ہیں۔ وہ موکدات میں شمار نہیں کی جاتیں لیکن رواتب میں انکا شمار ہے۔ بلکہ جو اس کے کچھ علماء نے ان پر اطلاق موائبت برواتب کیا ہے۔ لہذا موائبت کو یا عام تاکید کے معنی پر معمول کرتے ہیں یا عصر کی وہ چار سنتیں بھی موکدات میں شمار جانتے ہیں۔ گو دوسری جو موکدات ہیں ان میں ان کو کم درجہ تصور کرتے ہیں سب موکدات کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا جیسے کہ پتہ چلا ہے لیکن یہ قول مشہور کے برعکس ہے اور رواتب میں بیشکی کے معنی معتبر سمجھے گئے ہیں۔ رواتب اخذ ہے راتب سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں دو ان اور ثبوت۔

نماز ظہر کی سنتیں رواتب میں شمار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ظہر نماز سے پہلے دو رکعت اور بعد بھی دو رکعت کی روایت ہے۔ امام شافعی کا مذہب بھی یہ ہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرض ظہر سے قبل چار سنن رواتب اور بعد میں دو کی روایت ہے اور اسی کے مطابق اہل علم صحابہ کی اکثریت عامل ہے اور تابعین بھی۔ سفیان ثوری۔ ابن مبارک اور ابن اسحاق کے مذہب بھی یہ ہی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہ ہی ہے۔ ان کا استدلال حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کے فرضوں سے قبل چار رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت گھر پر پڑھتے تھے تو چار رکعت ادا کرتے تھے اور مسجد میں جب

ادا کرتے تو دو رکعت ادا کرتے تھے کیونکہ بعض روایات میں اسی طرح ہے یا پھر اس طرح ہو گا کہ کبھی آپ چار رکعت ادا کرتے ہوں گے اور کبھی دو رکعت۔ لہذا جو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے میں آیا اسی طرح انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ احادیث دونوں صحیح ہیں اور کوئی بھی ان میں سے مطمئن نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی حدیث میں آچکا ہے کہ زوال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار رکعت پڑھ کر فرماتے تھے کہ آسمان کے دروازے اس وقت کھولے جاتے ہیں اور مجھے یہ ہی گوارا ہے کہ اس وقت میرا عمل اوپر کو بلند ہو۔ لہذا کچھ علماء ظہر کے فرائض سے پہلے کی سنتوں کو اسی کے مطابق گردانتے ہیں اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ علیحدہ ایک نماز ہے اور یہ ظہر کی سنتوں کے علاوہ ہے۔ اس کو آپ زوال سے فوری طور پر بعد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا نام صلوٰۃ فی الزوال ہے اکثر حالات میں گھر پر ہی آنحضرت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زوال کے بعد آٹھ رکعت پر مشتمل نماز پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ آٹھ رکعت نماز قیام اللیل کی آٹھ رکعت کے برابر ہیں اور دونوں اوقات یعنی بعد از زوال اور وقت تہجد نزول رحمت کے خاص اوقات ہیں۔ کیونکہ زوال کے بعد رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یہ آدھے دن کے بعد کا وقت ہے اور رات کے دوران آدمی رات کے بعد کا وقت نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے لہذا دونوں اوقات میں مناسبت ہے۔ ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز کے برابر ہے فضیلت کے لحاظ سے۔ چونکہ صبح کے وقت پر رحمت کا نزول مشہور ہے۔ لہذا زوال کے وقت کی نماز کو اس کا عدل بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسے مشابہ بتایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ظہر سے پہلے والی چار رکعت سنت نماز محرکی طرح شمار کی جاتی ہیں اور یہ وقت ہے جبکہ ہر حجۃ اللہ تعالیٰ کو نجدہ بجالاتی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ آیت ہی تلاوت کی۔ یتقیو ظللا لہ عن الیمین والشمال مسجدنا للہ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو نجدہ کرنے کے لئے سائے دائیں اور بائیں طرف ڈھل جاتے ہیں۔

سنن سعید بن منصور میں سے حضرت براء بن عازب کی روایت کو شیخ ابن الہمام نے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر کی پہلی چار رکعت سنت پڑھتا ہے اس نے گویا کہ رات کے دوران تہجد کی چار رکعت ادا کیں۔ اور جو شخص اس کی طرح نماز عشاء کے بعد ہے تو گویا اس نے شب قدر میں پڑھی اور ظہر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہ سفر ہو یا حضر یہ دو رکعت کبھی فوت نہ ہوئی تھیں سوائے ایک دفعہ کے جبکہ آپ ملی کی تقسیم میں منہمک اور مصروف تھے تو یہ دو رکعت فوت ہوئیں۔ تو آنحضرت نے عصر کے بعد اس کی قضاء ادا کی۔ اس طرح بخاری میں وارد ہوا ہے اور یہی پر یہ اشکل ہے کہ صحیح حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ آنحضرت ہمیشہ ہی نماز عصر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ اس جہان سے تشریف لے گئے اور روایت ہوا ہے کہ دو نمازیں وہ ہیں جو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوت نہ ہوئیں خواہ سفر ہو یا حضر۔ ایک نماز فجر کے فرضوں سے پہلے کی نماز دو رکعت اور دوہری ہے عصر کی نماز کے فرضوں کے بعد کی دو رکعت نماز آنحضرت نے ہمیشہ ان نمازوں کو باقاعدہ پڑھا۔ حتیٰ کہ اللہ

تعلیٰ سے جا ملے۔ اس بارے میں متعدد طریقوں سے حدیثیں روایت ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے سب سے زیادہ مراحت عصر کی سنتوں کی آئی ہے۔ لہذا اب اس شکل سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں سوائے یہ کہنے سے یہ خصائص نبوت سے حصے اور دیگر حضرات کے لئے یہ مکروہ ہیں۔ جس طرح کہ روایت آئی ہے ابو داؤد میں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو آپ ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرت دو رکعت نماز اپنے گھر پر ادا کیا کرتے تھے اور ان کو آپ مسجد میں اس لئے نہ پڑھتے تھے کہ امت کے واسطے تخفیف ہو۔ اس لئے کہ آنحضرت اپنی امت کی سہولت و آسانی کو بڑا محبوب رکھتے تھے۔

ظہر کی نماز کے بعد بھی چار رکعت نماز روایت میں آئی ہے۔ مسند امام احمد اور سنن نسائی اور ترمذی میں بھی روایت ہوا ہے کہ جو شخص ظہر نماز کی قبل کی چار رکعتوں اور بعد کی چار رکعتوں کی محافظت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ مگر شیخ ابن الہمام نے فرمایا ہے کہ آپ کے زمانہ میں علماء کو اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ چار رکعت ان دورانیہ رکعتوں کے علاوہ ہیں یا کہ ان میں سے ہی ہیں اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ آیا ان کو ایک سلام سے ادا کیا جاسکتا ہے یا کہ نہیں۔ میرے نزدیک تو واضح اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص ظہر کے بعد والی چار رکعت کو خواہ ایک سلام سے ادا کرے یا دو سلام سے عدد کو وہ بالا پورا ہو جاتا ہے خواہ روایت میں شمار کر لیں یا نہ کر لیں کیونکہ حدیث سے یہ مستفاد ہے کہ نماز ظہر کے بعد میں چار رکعت ادا کی جائیں اور ان کا رتبہ ہونے میں یہی صلوٰۃ ہے۔ انتہی۔

بہرہ مسکین عفا اللہ عنہ (شیخ محقق) کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ چار رکعت نماز ظہر کے بعد والی دو رکعت کے علاوہ ہے جس طرح کہ عشاء کی نماز کے بعد ہیں اور اس پر مشابہت کا عمل ایک اسلام سے ہی پڑھتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اور عصر کی سنتوں کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے قبل دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے علاوہ ازیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے قبل چار رکعت ادا کیا کرتے تھے اور ان کے درمیان میں آپ مقرب ملائکہ اور اطاعت گزار مسلمانوں پر سلام بھیج کر فصل کیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عصر سے قبل چار رکعت ادا کرنے والے پر رحمت فرمائے۔ رواہ مسند احمد، ترمذی و ابو داؤد ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے روایات پر جو اختلاف ہے اس کے سبب سے مذہب حنفیہ میں اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو چار رکعت پڑھ لے اور چاہے تو دو ہی پڑھے یہ دونوں اصولیت کو جمع کرنے کے لئے ہے لیکن افضل چار رکعت ہی ہے اسی طرح اصول فقہ کی کتب میں تحقیق کی گئی ہے۔

نماز مغرب کی سنتیں صرف دو رکعت ہے مغرب کے بعد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ تمام میں بیان نہیں کر سکا صرف میں اس

قدر بتا سکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب کے بعد دو رکعتوں میں اور فجر کی نماز سے قبل کی دو رکعتوں میں بھی سورۃ قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ رواہ الترمذی اور بعض اوقات قرات لمبی کر دیتے تھے لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از مغرب کی دو رکعتوں میں اتنی لمبی قرات فرمائی کہ مسجد سے سب لوگ چلے گئے۔ رواہ ابو داؤد۔ اور عشاء کی نماز میں فرضوں کے بعد دو رکعت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے تھے تو چار یا چھ رکعتوں کے بغیر آپ عشاء کی نماز ہرگز نہ پڑھتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ اور دو رکعت اس طرح ہیں جیسے کہ ظہر کے بعد کی چار رکعتیں ہیں جو دو رکعتوں کے ساتھ مل کر چھ بن جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ کہ آنحضرت عشاء کی نماز دو سرے لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے اس کے بعد آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے لیکن نماز عشاء سے قبل کی چار رکعتوں کے متعلق احادیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا اور اہل حرمین ان کے نہ پڑھنے پر عمل کرتے ہیں اور فقہ کی کتب میں اسے استحب میں رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

سفر السعوت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سنن و روایات گھر پر ادا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو آپ اس طرح عمل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اس شخص کی نماز زیادہ پسند ہے جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر جائے اور نماز پڑھے خصوصی طور پر نماز مغرب کے بعد کی دو سنت آپ نے کبھی یہ دو رکعتیں مسجد میں نہ پڑھی تھیں۔ چونکہ آپ یہ سنتیں گھر پر ادا کرنے کی ترغیب و تاکید فرماتے تھے۔ اس سبب سے علماء یوں فرماتے ہیں کہ مسجد میں ان سنتوں کو پڑھنے والا اس کے صحیح مسنون طریقہ عدم وقوع کے باعث اس کے ثواب کا حقدار نہ ہو گا بلکہ امام مروزی نے تو یہی تک کہا ہے کہ مختلف سنت کے باعث گنہگار ہوتا ہے اور حکم تو حکم ہی ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ارشاد ہوا ہے اجعلو ہافی بیوتکم ان کو گھروں میں پڑھو۔ لیکن اکثریت علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ثواب کا حقدار ہے لیکن افضل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی ہے اور یہ حکم وجوب نہیں بلکہ استحبلی حکم ہے آپ پر دو رکعتیں پڑھنے کے لئے جلدی سے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ملائکہ کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی ساتھ ہی لے جائیں اور آپ کا ارشاد ہے من صل رکعتین بعد المغرب قبل ان یتکلم رفعہ فی علیین جو شخص مغرب کے بعد دو رکعتیں گلام کرنے سے پہلے پڑھتا ہے وہ علیین میں اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی سنتوں کی محافظت اور تاکید فرمائی ہے کہ سفر کے دوران بھی آپ اس پر مواظبت فرماتے تھے اور فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی سنن روایت پڑھنے کی کوئی روایت نہیں آئی۔ کچھ روایات میں نماز ظہر کی دو سنتیں آئی ہیں اور بعض علماء کے نزدیک فجر کی سنت واجب ہیں و تہوں کی مانند اور کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں ابتدائی عمل ہے اور آخری عمل و تہیں لہذا دونوں میں ہی رعایت و اہتمام معروف ہے اور ان کو بلا غدر بیٹھ کر ادا کرنے کا کوئی جواز نہ ہے۔

سنتوں میں قوی ترین سنت فجر ہے ازاں بعد مغرب کی سنت، پھر ظہر کی سنت، اور ازاں بعد نماز عشاء کی سنت پھر تہلیل ظہر کی سنت۔ بعض کے نزدیک تہلیل ظہر کی سنت بھی بعد ظہر کی سنت کی مانند اور ہم مرتبہ ہیں اور سنت فجر کے بعد ان کا درجہ مرتبہ ہے۔ یہ سنی کا بیان ہے۔

تنبیہ یہ ہے۔ عام لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بعد از ظہر کی سنتوں کے بعد اور مغرب اور عشاء کی سنتوں کے بعد وہ دو نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی مگر یہ کہ ظہر و عشاء میں چونکہ ان کے بعد چار رکعتیں روایت میں آئی ہیں بعض روایات میں سنتوں کے ساتھ اور کچھ روایات میں سنت کے بغیر۔ کاش کہ وہ چار رکعت پڑھیں تاکہ چھ سنتوں کے ساتھ شامل ہو اور ان کو بیٹھ کر پڑھنے میں ندرت اور غریب پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ عام لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔

نوع سوم

زکوٰۃ

لغوی طور پر زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نمونج۔ بڑھوتری، پاکیزگی، دھکی الزدع اخفا نما جب کھتی بڑھتی ہے تو چھانٹتے ہیں۔ مقولہ مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بڑکبھم لی بطہر وہم شرعاً زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ مل پر سہل گزر جائے تو اصل حاجت کے سواء مل پر صاحب نصاب پر حق زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ مل میں زیادتی کا باعث ہوتی ہے اور اس سے مل پاک ہو جاتا ہے نیز صاحب مل کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور برائی اور گنہ کے میل سے اسے صاف و پاک کرنے کا باعث ہوتی۔ کچھ حضرات مانتے ہیں کہ زکوٰۃ ماخوذ ہے تذکیہ سے اس کے معنی ہیں مشاہدہ کرنا اس لئے کہ اس سے صاحب نصاب کا تذکیہ ہوتا ہے اور اس کے ایمان کی درستگی کی شہادت ملتی ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اوائل کی زکوٰۃ صاحب صدقہ کے ایمانی و دعویٰ کی صحت میں اس کے دعویٰ کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے۔ بوضاحت یہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد مہ میں رمضان شریف کے وجوب سے نفل یا اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوت تھی کہ آپ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات مثلاً عشر و غیرہ میں فقیروں کو مراعات دیتے تھے آپ صیحت فرماتے تھے اور اس طرح راغب فرماتے تھے کہ زکوٰۃ دیانت داری سے بڑے ذوق و شوق اور جذبہ المیزاری سے بلاعت و مشقت حقداروں کو پہنچائی جائے اور کوئی احسان بھی نہ جٹایا جائے اور زکوٰۃ دیں لیکن اس بارے میں اپنی تعریف کے محتلاشی نہ ہوں۔ قرعی خاندان کی عورتیں زیادہ مستحق ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ ان کی ضروریات و حاجات مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ زکوٰۃ کے عاملوں اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو بھی ہدایت فرماتے تھے کہ صاحبان نصاب پر زیادتی نہ کریں اور حد سے تجلوز نہ کریں مگر مل کو منتخب نہ کریں اور نہ ہی فرض سے زیادہ وصول کرنے کا مطالبہ کریں ہدایا اور دعوتیں وغیرہ بھی ہرگز

قبول نہ کریں اور مل پر پورا اسل گزرنے کی شرط میں آسانی اور نرمی ہے اور وجہ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت و رعایت اور عدل و انصاف متقاضی ہے۔ کیونکہ ان چار اقسام پر ذکوۃ واجب قرار دی گئی ہے۔ جو کہ لوگوں میں زیادہ تر ہیں اور ان میں ان کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور لوگوں میں ان کا رواج بھی بہت ہے تاکہ ان کو ذکوۃ دینے میں آسانی ہو اور لینے والے بھی بڑی آسانی سے ذکوۃ حاصل کر کے اپنی حاجات پر لائیں۔ مل کی اول قسم ہے کھیتی اور پھل۔ مثیل کے طور پر کھجور۔ انگور، منہ وغیرہ وغیرہ ترکاری اور بھری پر ذکوۃ نہیں۔ اس لئے کہ تھوڑے عرصہ میں ہی یہ خراب ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ مل کی قسم ہے۔ جانور چھانٹے۔ مثلاً اونٹ گائے بھینس بکری وغیرہ۔ مل کی تیسری قسم سونا چاندی ہے۔ تمام دنیا والوں کی تجارت وغیرہ اور ان کی معاشی زندگی کا تعلق ان کی ثعنیت اور سکھ سے ہے۔ مل کی چوتھی قسم ہے تجارت کامل۔ خواہ کسی قسم کا بھی ہو۔ مثیل کے طور پر کپڑا، برتن، بستر اور دیگر سب ملان وغیرہ۔ مل کی ان چاروں قسموں پر مل میں ایک دفعہ ذکوۃ دینا مقرر فرمایا گیا ہے۔ کھیتوں اور پھلوں کی ذکوۃ اس وقت دی جاتی ہے۔ جب انہیں کاٹا یا توڑا جاتا ہے جبکہ وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور مکمل کو پہنچ جاتے ہیں اس لئے کہ غلہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ عدل و انصاف ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سارے مل میں زرخوں میں تبدیلی اور قیمتوں میں اختلاف و تغیر ہوتا ہے اور مل میں کمی یا زیادتی واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ تمام مراحل گزر جانے کے بعد جو مشقت ہو اور مل میں کثرت ہو اس پر ذکوۃ واجب ہے غلے اور پھل کی ذکوۃ ادا کرنے کا آسان ترین وقت وہ ہے جب ان کو کاٹا جائے یا توڑا جائے۔ نیز ہتھاروں کی رعایت بھی اس میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر پھل توڑنے یا کھیتی کانٹنے میں تاخیر ہو تو اونٹنی ذکوۃ میں کاٹلی واقع نہ ہو جائے اور ذکوۃ ادا کرنے میں کوئی دشواری لاحق نہ ہو جائے۔ اور صاحب نصاب کے حق میں انصاف کی رعایت اس طرح ہے کہ جس طرح کی محنت و مشقت اس کو مل حاصل کرنے میں اٹھانی پڑتی ہے یا اسے سہولت و آسانی ملتی ہے اس کے اندازے کے ساتھ واجب مقدار میں فرق رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ جو مل بلا مشقت و کوش حاصل شدہ مل ہوتا ہے مثلاً دھنہ یا معدنیات جو کاتوں سے نکلیں وغیرہ جو کہ خود بخود پیدا ہوتی ہیں ان میں سے پانچواں حصہ ذکوۃ مقرر ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس مل پر مل کا عرصہ گزرے۔ جو مل قدرے مشقت سے ملے۔ گو زیادہ محنت نہیں۔ جیسے کہ کھیتی پھل یا اونٹ سے پانی نکال کر سیراب ہونے والے یا پانی خرید کر میسر ہونے والے اس میں آدھا عشر ہے اور جن اموال کے حصول کے لئے سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں اور دور کے علاقوں میں جانا پڑتا ہو۔ ان میں ان کا چالیسواں حصہ ذکوۃ ہے ان امداد کے مقرر کرنے میں بھی کچھ اسرار ضرور پوشیدہ ہوں گے۔ جو سوائے شارع علیہ السلام کے اور کسی کے علم میں نہیں آسکتے اور ہر ایک کے واسطے ہر قسم کے مل پر ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ جو مصلحت حل کے مطابق ہے اور اس میں وہ حکمت ہے جو سوائے شارع علیہ السلام کے کسی کے علم کے احاطہ میں نہیں آسکتی۔

نصاب لغوی اصل اور مرجع کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کا وہ نصاب ہے جب اپنے مرتبہ مکمل کو پہنچ جاتی ہے اور اس پر مرتب کردہ مخصوص اثر و حکمت تکمیل پا جائے۔ ذکوۃ کا نصاب متعلقہ مل کا ایک تخمینہ یا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس حد کو

ہے تو شرعاً اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔

اس طرح سے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ جب چاندی کی مقدار ساڑھے پاون تولہ ہو جاتی ہے۔ یا سونا جب ساڑھے سات تولہ ہو جاتا ہے تو ان پر زکوٰۃ کا وجوب ہو جاتا ہے۔ غلے پر اور چلوں پر پانچ وسق زکوٰۃ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ صد من شری وزن ہوتا ہے۔ ایک وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں (ہمارے پاکستان میں ایک صاع تین صد اکیون تولے کا ہوتا ہے۔ مترجم)۔

بھیڑ بکریوں میں چالیس عدد گائے بھینس میں تین عدد اور اونٹوں میں پانچ عدد نصاب ہے اور نصاب کی مقدار زکوٰۃ مقرر ہونے کے لئے اصل و مدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب مطلب یہ کہ فرض قرار دینا ہے آنحضرت کے بعد آپ کے خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے رہے اور ان کے بعد امت کا اس پر اجماع ہے۔ یہ مقداریں اور اعداد وحی آسمانی اور شاری علیہ السلام کے علم کے ساتھ ختمی ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ان سے متعلق تمام مسائل اور تفصیلات مندرج ہیں ہم یہاں پر اسی پر اکتفاء کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص مل زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتا تھا تو آپ کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ خذ من اموالہم صدقة تطہرہم و تزکیہم وصل علیہم یہاں پر صلوة کا معنی دعا ہے اور دعائیں بھی صلوة کا لفظ استعمال کیا جائے تو لفظ منصوص سے بڑھ کر موافق ہو گا چنانچہ آنحضرت نے فرمایا۔ اللہم صل علی آل ابی لوفی اور اسی قسم کی ایک دعا وہ بھی ہے۔ جو چند احادیث میں آئی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔ اللہم صلی علی عمرو بن العاص اس لئے کہ مطلوب و مرغوب و جہ پر وہ صدقہ لایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی صدقہ واپس لیوے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صدقہ واپس لیتا ہے وہ اس کتے کے حکم میں ہوتا ہے جو اپنی قے کھا جاتا ہے۔ یہ کراہت اختیاری ملکیت کے لحاظ سے ہے۔ مثلاً بیابا یہ اور وراثت میں ملے۔ تو کراہت نہ ہے۔ کیونکہ وراثت کی ملکیت میں اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

صدقے کے جو اونٹ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو دعا کرتے تھے اور غالباً "کلن پر داغ غنم تھے۔ جانوروں کو داغ غنم کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ اور صحیح یہ ہی ہے کہ اس میں اگر کوئی مصلحت پائی جائے مثلاً علامت قائم کرنا یا پہچان و تیز قائم کرنا تاکہ غلط نہ ہوئے پائیں تو داغ ناجائز ہے۔ اور جانوروں کو داغ غنم میں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کو جانوروں کو دعا کرتے تھے۔ لیکن چہرے پر داغ نہ دینا چاہیے۔ کیونکہ اس کی ممانعت کی گئی ہے اور آدمی کو علاج کی خاطر داغ دینے میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کی حرمت اور کراہت آئی ہے سوائے اس کے کہ طیب معلق کے کہ علاج اس پر ہی منحصر ہے ورنہ مشکل۔ اس مسئلہ کی تحقیق اس کے مناسب مقام پر کی گئی ہے۔

صدقہ فطریہ اور صدقہ فطر ہر مسلمان پر عورت ہو یا مرد آزاد ہو یا غلام اور چھوٹا ہو یا بڑا واجب ہے غلام اور بچے پر۔ اس طرح واجب ہے کہ آقا اور پاپ صدقہ ادا کرتا ہے۔ نہ صلب لہام مالک میں صدقے کا وجوب یوں ہے کہ صاحب نصاب ہو

اور اصل ضرورت سے ڈانڈ ہو۔ یعنی کپڑے۔ ممکن۔ خلوام اور قرض یہ ضرورت امید ہے صدقہ فطر نصف صلح ہے گندم یا ایک صلح جو ہے۔ یہ گندم کے وزن سے دو گنا ہے لہذا عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ اسی طرح تھی عید کے دن سے پہلے صدقہ فطر دے دینا بھی جائز ہے اور مدت میں کسی بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور بعض کے نزدیک ایک دو دن تک جائز ہے لیکن رمضان شریف کے آخری عشرہ سے پہلے ادا نہ کرے اور دیر تک جائز ہونے میں بھی متعدد قول وارد ہوئے ہیں۔

صدقات تطوع :- وصل :- سابقہ بیان واجب صدقہ کے متعلق تھا اب صدقہ تطوع یعنی نفلہ کے متعلق وضاحت کرتے ہیں گو اس کے ساتھ وجوبی حکم حسین نہیں ہوا نہ ہی اس کے ترک پر کوئی وعید آئی ہے۔ لیکن اسے محبوب گردانا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ صدقہ دینے پر اسی طرح خوش ہوا کرتے تھے۔ جس طرح کہ صدقہ لینے والا خوش ہوتا تھا آپ جس قدر بھی مل فی سبیل اللہ خرچ کرتے تھے اس کو زیادہ نہ تصور کرتے تھے سائل جو کچھ بھی آپ سے طلب کرتا ہے آپ عطا فرماتے تھے اور نفی میں جواب نہ دیتے تھے۔ آنحضرت کی صفت میں ایک شاعر فرزند نہبت خوب کہا ہے شعر

ما قال انظر۔ الی فی تشہد لو لا الشہد کانت۔ لاوہ نعم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا (نہیں) فرمایا۔ سوائے تشہد کے۔ اور اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی لائیم (ہل) ہوتی۔ اس جگہ پر تفصیل و تحقیق ہے۔ جو کہ سابقہ اخلاق شریف کے بیان میں آچکی ہے۔ وہاں پر دیکھیں۔ آنحضرت کی عطا و بخشش مختلف قسم کی ہے۔ آپ کبھی کچھ عطا فرماتے تھے اور کبھی یہہہ کرتے تھے اور کبھی اپنا حق و قرض معاف فرما دیتے تھے جو کسی پر ہوتا تھا۔ کبھی مل خرید فرماتے تھے قیمت ادا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ مل بھی واپس کر دیتے تھے۔ اور کبھی آپ مل خرید فرماتے تھے تو مل کی قیمت زیادہ ادا کرتے۔ کبھی آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو قرضہ سے زیادہ واپس عطا فرماتے تھے۔ آپ اگر یہہہ کسی سے وصول فرماتے تھے۔ تو اس سے کہیں یہہہ کر اس کو انعام و اکرام عطا فرماتے تھے گویا کہ جیسے بھی مخلوق کو فائدہ دیا جاسکتا تھا۔ آپ دیتے تھے۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں قریب تر ہوتا تھا۔ اس میں احسان و کرم کا جذبہ زیادہ ہو جاتا تھا اور اگر کوئی تجھو آوی آنحضرت کا مل دیکھ لیتا تھا تو اس تجھو میں بھی جو دستا کی صفت اثر کر لیتی تھی۔ گویا کہ آپ کی سخاوت و سماعت اور جو بخشش جملہ انسانوں سے فائق تھی بغیر دنیا یا دنیا کے مل و مسائل سے کسی قسم کے تعلق کے ساری دنیا میں آنحضرت کا ہمنوا اور شیل کوئی نہیں ہوا۔ یہی سبب ہے کہ آنحضرت ہمیشہ ہی بلند حوصلہ خوش مزاج و خوش طبع اور شلاواں و فرحان ہوتے تھے کیونکہ ہر قسم کا انقباض۔ غم و اندوہ غلجی ترشی یا اخلاقی وغیرہ ظلمات لیس اور رذیل صفتوں یعنی تجھو و غلجی کے باعث ہوتے ہیں۔ بل اور تجھو سے دنیا اور ماسوا اللہ کے ساتھ رابطہ و تعلق قائم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کریمہ اور خصوصیات عزیزہ میں سے آپ کا انشراح صدر ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی بھی ان صفات میں آپ کا شریک نہیں ہے سوائے ان اولیاء کاملین کے جن کو یہ خوبیاں

آپ کی اجل کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں۔

نوع چہارم

روزے کے بیان میں

صوم (روزہ) سے مراد ہے نفس کو طعام و شرب اور جماع سے باز رکھنا۔ کمال روزہ وہ ہوتا ہے جس کے دوران جسم کے تمام اعضاء اور جوارح گناہوں سے اور حرکات بد سے بچائے رکھیں۔ کچھ احادیث میں روزہ کو توڑنے والی پانچ اشیا مذکور ہوئی ہیں۔ بھوٹ غیبت، یہ دونوں چیزیں۔ مفید صوم ہیں۔ امام احمد کا قول ہے کہ اگر غیبت روزہ کو توڑنے والی ہے تو پھر ہم میں کون ہو گا جس کا روزہ پلٹی رہتا ہو۔ علماء اس میں مختلف الرائے ہیں کہ نماز افضل ہے یا کہ روزہ جسود اس مذہب پر ہیں کہ نماز کو فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ حدیث میں آچکا ہے۔ اعلیٰ علما ان خیر اعمالکم الصلوٰۃ تم جان لو کہ بہترین عمل نماز ہے۔ رواہ ابو داؤد وغیرہ اور ابو امامہ سے سنائی شریف میں روایت ہے کہ کہا کہ بارگاہ رسالت ملب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ کو وہ عمل بتا دیں جو آپ میں حاصل کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر دو انہیں لے کر روزہ کے برابر کوئی اور عمل نہ ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اس میں وجہ مخصوص سے نفی مماثلت ہوگی۔ جو کہ روزہ کے فوائد و ثمرات سے ہوتی ہے اور جو کہ صائم کے مناسب حل ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اور صحیح بخاری میں فضیلت صوم کے سلسلہ میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہی ہوتا ہے اور روزہ میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اس میں روزہ کے ثواب کی کثرت کی طرف کنایہ ہے اور اس کی جزاء کے متعلق اور موطاء شریف میں اس طرح آیا ہے کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک ہے۔ سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں اس پر جزا دینے والا ہوں اس کی قدر و کیفیت کو جاننے والا سوائے میرے اور کوئی نہیں اور میں اس پر کسی کو مطلع بھی نہ کروں گا اور روزہ کی جزاء میں بلا واسطہ ملائکہ دوں گا۔ اور وہ جو فرمایا گیا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے جبکہ حل یہ ہے کہ تمام عبادات حق شانہ کے لئے ہی ہیں۔ تو یہاں روزہ کے بارے میں مخصوص زیارت سے مراد روزہ کی بزرگی و تکریم ہے۔

نیز کہتے ہیں کہ غیر حق تعالیٰ کی عبادت کبھی روزہ سے نہیں کی گئی اور کبھی کسی کافر نے کسی بھی ذلّت میں اپنے معبود کی تعظیم روزہ رکھ کر نہیں کی۔ گو بصورت نماز سجدہ و ایثار مل ان کی عبادت ہوتی رہی ہے اور دور دراز سے ان باطل معبودوں کی زیارت کے لئے آتے رہے ہیں اور ان کے گرد گھوم کر (طواف کر کے) ان کی تعظیم بجالاتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ ہے کہ روزہ میں ریا کا کوئی دخل نہیں۔ جو کہ شرک اصغر ہے۔ یعنی یہ ایک مجرد عمل ہے (خالص فعل)۔ اگر کوئی کہے کہ میں روزہ دار ہوں تو اس قول میں ریا ہوگی نہ کہ فعل میں۔ نیز یہ کہ اس قول میں روزہ دار کے نفس کے لئے کوئی حظ نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں آچکا ہے۔ کہ روزہ داری میری خاطر اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات کو ترک کر دیتا ہے اس کے بعد فرمایا

کہ الصوم لی وانا اجزی بہ شہوت سے جمع مراد ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں اس کی صراحت آچکی ہے اور تمام اقسام کی شہوات نفسانی مراد ہیں۔ اس میں تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے باز رکھنے کی جانب اشارت ہے اور محققین میں سے بعض نے کہا ہے کہ طعام وغیرہ سے استغناء بانی صفات سے ہے اور جب بندہ اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب و محبت آتا ہے جو کہ حق شانہ کی صفات کی موافقت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادات میں روزہ عظیم الشان عبادت ہے۔ بالخصوص رمضان شریف کے روزے کیونکہ وہ فرض شدہ ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ترین اور جواد ترین تھے ساری مخلوق سے اور ہمیشہ تھے بالخصوص رمضان کے مہینے کے دوران کہ تمام اوقات کی نسبت رمضان میں آپ کی عطا و بخشش بڑھ جاتی تھی اور رمضان کے دنوں اور راتوں میں آپ کے صدقات و خیرات بہت ہی زیادہ ہوتے تھے۔ اور آپ روز و شب کے تمام اوقات کو ذکر و نماز اور احکام و تلاوت قرآن سے معمور رکھتے تھے۔ اور چونکہ یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے اور برکت و کرامت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کے فیوض و برکت اور اس کی نعمتیں اجل اور اعظم ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا شکرانہ بھی مختلف النوع عبادات کے ذریعے اکثر وافر ادا فرماتے تھے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ واجب البرکت جل و علی کی جود اور بخشش اس ماہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید کائنات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار کے مظہر اور حق تعالیٰ کے آثار کلمات کے محل ہیں ان کی عطا و بخشش اور جود و سخا کی متکاثر وافر ہو جاتا تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ہر شب میں جبریل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تھے اور ملاقات جبریل کے وقت خیر و برکت اور احسان و بخشش کی رفتار ہوا سنے بھی تیز تر ہوتی تھی جو سب کو پہنچتی تھی اور سب کو شامل ہوتی تھی۔ اور جبریل علیہ السلام کو آنحضرت قرآن سنایا کرتے تھے اور آنحضرت کو جبریل علیہ السلام قرآن سناتے تھے۔ اس طرح اکٹھے دور قرآن فرماتے تھے۔ جیسے حفاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ ان میں آدمی کے لئے تنبیہ ہے کہ وہ ان شرف و فضل کے حامل ایام میں اور خیر و برکت کے اوقات میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نیز نیک اعمال بجالانے اور گناہوں اور بد اعمالیوں سے بچنے کی سعی کرے۔ و اللہ التوفیق۔

ماہ رمضان کے روزے ماہ میں فرض ہوئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا اور قرآن پورے کا پورا بیکبار رمضان شریف میں آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا علماء کا قول ہے کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو صحف ابراہیم کا نزول ہوا اور چھٹی رات میں تورات نازل ہوئی تھی اور تیسریوں رات میں انجیل نازل ہوئی تھی اور چوبیسویں رات میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو جاتا تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ روزہ افطار کرنے میں غلبت فرماتے تھے۔ آنحضرت سحری کا کھانا تاخیر سے کھاتے تھے اور آپ صحابہ کرام کو بھی اسی طرح قبل اور تاخیر کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ روزہ چند ایک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ کھجوریں نہ ہونے پر آپ

چند گھنٹہ پانی پی کر انظار فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ نعم مسحور المؤمنین التمر و مومن کے لئے بہترین مہری کجور ہے۔ آپ جب انظار فرماتے تھے۔ اللهم لك صمت و على رزقك افطرت فتقبل مني یہ بھی پڑھا کرتے تھے ذہب الظماء وابتلت العروق وبت الاجر پیاس گئی۔ رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا۔ انظار کے وقت پر دعا پڑھنا مستحب ہے۔ آپ روزے دار کو ممانعت کرتے تھے کہ قسح کلامی نہ کریں غیبت نہ کریں نہ لڑیں بھگڑیں اور مخالف کو جواب نہ دیں۔ رمضان شریف میں سفر کے دوران آپ بھی انظار کرتے تھے اور کبھی روزہ رکھتے تھے۔ دوسروں کو بھی آپ اختیار دیتے تھے خواہ سفر میں روزہ رکھیں اور خواہ انظار کریں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا روزہ افضل ہے یا کہ انظار امام اعظم ابوحنیفہؒ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور دوسرے اکثر ائمہ کرام کا مذہب ہے کہ سفر میں اس آدمی کے لئے روزہ افضل ہے جو اس کی قوت رکھتا ہو اور مشقت نہ پڑھاتا ہو اور کوئی ضرر لاحق نہ ہو اگر ضرر ہوتا ہو تو انظار افضل ہے رمضان کی راتوں کے دوران آپ کو اگر غسل کی حاجت ہوتی تھی تو دوران شب ہی غسل کر لیتے تھے کبھی کسی رات کو غسل میں دیر بھی کر لیتے تھے اور صبح ہو جانے کے بعد کرتے تھے۔ علماء کے قوٹکے مطابق دوران شب غسل کرنا افضل ہے۔ آنحضرتؐ رمضان کے دنوں کے دوران بچنے لگوا لیتے تھے۔ مسواک کرتے تھے۔ کلی کرتے تھے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرتے تھے کوئی ایسی صحیح حدیث وارد نہ ہوئی جس میں رمضان میں سرمہ لگانا اور مسواک کرنا منع کیا گیا ہو۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب میں بھی یہ جائز ہے آنحضرتؐ کبھی کبھی نظلی روزے یوں رکھا کرتے تھے کہ لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید اب آپ انظار نہ کریں گے اور جب آپ انظار کرتے تھے تو گمان ہوتا تھا کہ شاید اب روزہ آپ کبھی نہ رکھیں گے۔ کیونکہ آپ کا کوئی مہینہ بھی بلا روزہ گرنے نہ پاتا تھا۔ آنحضرتؐ ایام بیض میں روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ سفر میں ہوتے تو پھر بھی روزہ ترک نہ کرتے تھے اور آپ نے دائمی روزہ سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپ کا سالم الدہر کے بارے میں ارشاد ہے لا صام ولا افطر آپ سوموار اور جمعرات کے دنوں کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ذوالحجہ کے عشرے میں آپ روزے رکھتے تھے۔ آپ کا فرما ہے کہ عشرہ ذوالحجہ سے بہتر کوئی اور دن روزہ رکھنے کے لئے نہیں ہے۔ ہاں آپ عاشورہ کا روزہ لازماً رکھا کرتے تھے۔ عمر کے آخری حصہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو دسویں کے ساتھ نویں تاریخ کے روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اگر آپ عرفہ کے روزہ میں ہوتے تو انظار فرماتے۔ صاحب سفرا سطوت نے کہا ہے کہ یہ تین مہینے جن میں کہ عوام روزہ رکھتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے اور ماہ شوال کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شریف کے ساتھ اس کے چھ دنوں کے روزے صیام دہر کے برابر ہیں اور آنحضورؐ تمام رمضانوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرہ میں سوائے ایک دفعہ ماہ رمضان میں کہ اعتکاف فوت ہوا۔ اور شوال کے ماہ میں قضا فرمایا۔ اور ایک بار آپ نے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور ایک دفعہ اوسط عشرہ میں۔ اور ایک دفعہ عشرہ اخیر میں اور جب معلوم ہو گیا کہ یلۃ القدر اسی عشرہ میں ہے تو باقی تمام عمر میں اسی عشرہ میں اعتکاف فرماتے رہے اور اعتکاف کے لئے مسجد میں خیمہ لگا لیتے تھے اور کبھی تخت بچھا لیتے تھے اور ہر سال آپ دس دن کے لئے مستکن رتے تھے اور چالیس روز کا اعتکاف کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے اور ہر سال

ایک بار جبریل علیہ السلام قرآن سناتے تھے اور آخری سل میں دو بار سنایا اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصل شریف کے بیان میں مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وصل کے روزے وصلیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی بعض راتوں میں صوم وصل اختیار فرمائیے تھے۔ یعنی لگاتار روزہ سے رہتے بغیر کچھ کھائے پئے اور بغیر اظہار کرنے کے اور دور اندیشی کی وجہ سے رحمت و شفقت سے صحابہ کو اس کی ممانعت فرماتے تھے۔ جیسے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں آچکا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ نے صوم وصل رکھا ہے تو ہم کو اس سے کیوں منع کیا ہے جبکہ ہمیں آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میری متابعت کرو تو آپ نے فرمایا۔ لست کا حد کم میں تم میں سے کسی ایک کی مانند نہیں ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا ہے۔ ایکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے فی حبیب عند ربی تحقیق میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ میری پرورش اور تربیت کرنے والا ہے۔ بطعنی ویسقبنی یعنی مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ مجھے کھلانے اور پلانے والا ہے اور اس کھلانے پلانے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کھانا بھی محسوس قسم کا ہے اور ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بہشت سے کھانا اور شراب آتا تھا۔ جو آپ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص کرمات تھی اور یہ صوم وصل اور بظان صوم کا موجب نہ تھا کیونکہ جس سے روزہ اظہار ہو جاتا ہے وہ شرعی طور پر دنیا کا کھانا ہے۔ لیکن جو غارق طریق سے پروردگار تعالیٰ کے پاس سے آئے اور روزہ کے لئے موجب اظہار و ابطلال نہیں ہو تا اور حقیقت میں ثواب کی جنس سے ہے نہ کہ اعمل کی قسم سے اور بعض کہتے ہیں اس جگہ طعام و شراب سے مراد قوت ہے گویا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پروردگار تعالیٰ مجھے کھانے اور پینے میں جو قوت ہوتی ہے عطا فرماتا ہے اور اس چیز سے انفاضہ بخشا ہے جو طعام و شراب کی قائم مقام ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے مجھے طاعت و عبادت کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بغیر کسی قسم کے نور لاحق ہونے کے۔ تم لوگوں کی حالت اس طرح نہیں ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس سے روحانی خوراک و غذا امر ہے۔ کہ مناجات الہی کا ذوق و لذت اور معارف و لطائف کا فیضان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب شریف اور روح مبارک پر وارد اور نازل ہوتے تھے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال شریف کو شادمانی و مسرت اور فرحت میر ہوئی تھی۔ جس کے باعث آپ جسمانی غذا سے مستثنیٰ ہو جاتے تھے اور ان معنوی کا تجربہ مجازی محبتوں اور صودی سرتوں میں ہو چکا ہے۔ کہ غذا کی احتیاج نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی یا تو تک بھی نہیں آتی۔ اور حقیقی محبت اور معنوی مسرت کا کیا مقام ہو گا واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

فرع :- صوم وصل کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہ غیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جائز ہے یا کہ حرام یا مکروہ ہے۔ ایک طائفہ علماء یوں کہتا ہے کہ اس شخص کے لئے جائز ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے کہ

صوم و دام ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت چند روز کا صوم وصل فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم تیمی جو کہ تابعین سے ہیں ان کی طرف سے آیا ہے کہ چالیس دنوں میں انکوڑ کا ایک دانہ یا چند دانے کھاتے تھے اور بس اور عوارف میں منقول ہے۔ کہ بعض نے ورزش اور ریاضت سے چالیس دن کا روزہ رکھا ہے۔ کہ ان کے لئے چالیس روز بھی ایک روز کے حکم میں ہیں۔

بتایا گیا ہے کہ صوم وصل کی ممانعت کے بعد بھی چند صحابہ نے صوم وصل رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار ہی رکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف رحمت و شفقت کے باعث تخفیف رکھی تھی نہ کہ تحریمی صورت میں جیسے کہ مذکور حدیث میں اس کی جانب اشارہ ہے اور اکثریت اس نظریہ پر ہے کہ صوم وصل جائز نہیں۔ امام اعظم حنفیہ اور امام مالک اسی پر ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کراہت سے اس کی تصریح کی ہے اور شوافع مختلف الرائے ہیں۔ کہ آیا یہ کراہیت تحریمی ہے یا کہ تحریمی ہے ان میں سے پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور امام احمد اور اسحق بن راہویہ کہتے ہیں کہ بحر تک جائز ہے۔ جیسے کہ بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ وصل مت کرنا اور اگر تم میں سے کوئی فرد وصل کرنا ہی چاہے تو صبح تک کرے اور یہ بات تاخیر سے افطار کرنے کے منہوم میں ہے نہ کہ وصل کے معافی میں اور یہ بھی اس تقدیر پر ہی ہے کہ مشقت نہ اٹھانی پڑے اور نفس کے لئے عذاب کا باعث نہ ہو۔ ورنہ قوت و عیلت میں داخل نہیں۔ اور ظاہراً جو حدیث مذکور ہو چکی ہے۔ اس میں یہ ہے وصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے اور جمہود علماء کا مذہب یہ ہی ہے کہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دوسرے آدمی کے لئے صوم وصل حرام ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں عام نمی وارد ہوئی ہے۔ لا تو اوصلوا اور رحمت و شفقت اور تحریم میں کوئی منافیات نہیں ہے۔ عیلت یہ ہے کہ تحریم بوجہ رحمت ہے اور وہ اہل سلوک حضرات جو نفس کی ریاضت اور اس کو مارنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک چلو بھر پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تاکہ وصل کی حقیقت قائم نہ رہے۔ واللہ اعلم۔

نوع پنجم

حج اور عمرہ

حج لغت میں قصد اور ارادہ کو کہا جاتا ہے اور شریعت میں بیت اللہ شریف کا وجہ مخصوص سے قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کا لفظ حاکی فتح سے اور کسر سے لغت میں دونوں طرح آتا ہے اور قرآن آیت کریمہ ولا اللہ علی الناس حج البیت میں دونوں قرائتیں آئی ہیں اور لغت میں عمرہ زیادت کے معنوں میں آیا ہے اور حج پر عمرہ اضافی ہوتا ہے اور عمرہ کے معانی عمارت کے اور عورت سے زنا کر کے بھی آئے ہیں اور عمرہ میں مسجد حرام کی تعمیر اور تعظیم ہے اور محبت و اراد کی بنیاد کی عمارت کا موجب ہے۔ شرع میں یہ اسم ہے مخصوص اہل کال طواف اور سعی میں عرفہ کا توقف نہیں۔ اس لئے یہ

مخصوص بلج ہے۔ اور عمرو کو حج سے ایسی نسبت حاصل ہے۔ جس طرح فرض نماز کے ساتھ نماز نفل کو ہوتی ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد ایک حج کیا تھا اس کو حج الوداع کہتے ہیں اور حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے عوام کو احکام اور مسائل کی تعلیم دی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شاید اگلے سال تم مجھ کو نہ پاؤ گے اور انکو اپنے سفر آخرت کی وجہ سے رخصت کر دیا اور آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ نزدیک ہے کہ تم اپنے پروردگار تعالیٰ کے سامنے لائے جاؤ اور تمہیں پوچھا جائے تمہارے کرداروں کے متعلق اور میرے کردار کے بارے میں اور آنگاہ رہو کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا اور ایک روایت میں ہے کہ کافر نہ ہو جانا کہ تم سے بعض بعض کی گردنیں نہ ماریں اور تم جہن لو اور آنگاہ ہو کہ میں نے پروردگار کا حکم تم تک پہنچا دیا ہے اور فرمایا کہ اے خداوند! تو گواہ رہنا اور چاہیے کہ جو حاضرین وہ میرا یہ پیغام غائب تک پہنچا دیں اور شاید کوئی شخص جس تک یہ پیغام پہنچایا جائے وہ اس کی زیادہ حفاظت کرنے والا اور زیادہ جاننے والا ہو یہ نسبت پہنچانے والے کے اور فرمایا کہ تم مناسک حج سیکھ لو۔ شاید کہ میں دوسری بار حج نہ کروں اور فرمایا کہ اپنے پروردگار تعالیٰ کی عیادت کرنا۔ اور حج وقتی اپنی نمازیں ادا کرتے رہنا اور رمضان کے مہینہ کے روزے رکھنا اور اپنے میں اولی الامر کی اطاعت بجالانا۔ تاکہ تم کو تمہارا پروردگار تعالیٰ بہشت میں داخل فرمائے اور یہ واقع دسویں سال کا ہے۔

لیکن جہل تک قبل از ہجرت کی بات ہے بعض نے کہا ہے کہ آپ نے دو حج کئے ہیں اور بعض تین کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے زیادہ۔ اور تحقیق یہ ہے کہ یہ عدد بعینہ محفوظ نہیں ہے اور جمہور علماء کے نزدیک ہجرت کے بعد پانچویں سال میں حج فرض ہوا تھا۔ اور تحقیق یہ ہے کہ نویں سال میں فرض ہوا تھا۔ اور اسی سال میں اسباب سفر تیار کرنے میں مشغول ہو گئے تھے لیکن اس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج میرسنہ ہو سکا کیونکہ امور غزوات اور تبلیغ احکام اور فتنوں کو تعلیم دینے میں مصروف تھے۔ جو کہ درود کرتے تھے۔ پس آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو (رضی اللہ عنہ) امیر الحج متعین فرمایا اور مکہ بھیجا اور ان کے بعد ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشرکوں کو سامنے سورۃ برات پڑھنے کے لئے بھیجا۔ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ آپ امیر ہیں یا کہ مامور۔ تو جواب دیا کہ میں مامور ہوں اور سورۃ برات کی قرات کے لئے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس میں مشرکوں کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے۔ اور عہد ہندی کا عہد یا عہد توڑنے کی ذمہ داری اس مرد پر ہوتی ہے یا اس کے اہل بیت میں سے کسی کے ہاتھ پر۔

لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمروں کی تعداد چار بتائی جاتی ہے۔ پہلا عمرہ حدیبیہ ہے کہ ہجرت سے چھ سال آپ برائے عمرو نکلے اور جب مکہ سے ایک منزل پیچھے مقام حدیبیہ پر پہنچے۔ تو تمام مشرک جمع ہو کر جنگ کے لئے آ گئے۔ اور آپ کے مکہ میں داخل ہونے کے مانع ہوئے۔ چونکہ ابھی حج مکہ کا وقت نہیں آیا تھا لہذا آنحضرت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ مصالحت کرنی اور احرام اتار دیا اور مدینہ مطہرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور یہ قرار پایا کہ آئندہ سال آئیں گے اور عمرو ادا کر لیں۔ آپ کا دوسرا عمرہ آئندہ ساتویں سال ہجرت کے تھا۔ جو سہ ماہیہ سال کے عہد و قرار کے مطابق جو

کہ بہ سلسلہ مصالحت ہوا تھا۔ آپ مکہ شریف میں تشریف لائے اور عمرو ادا کیا اور تین روز کے بعد واپس مدینہ کو آ گئے۔ تیسرا عمرو اٹھویں سال ہوا جو کہ حج مکہ کا سال ہے۔ مقام بجرانہ پر جو مکہ سے ایک منزل پر ہے آپ نے جنگ حنین کا بل غنیمت تقسیم کیا اور شابشب کہ شریف میں آئے عمرو ادا کیا اور دوران شب بجرانہ کو واپس لوٹ گئے۔ آپ کا چوتھا عمرو وہ ہے جو نہ اپنے حج کے ساتھ دسویں سال میں جنتہ الوداع کے موقع پر ادا کیا تھا۔ ان احوال کا بیان غزوات کے بیان میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ بعض نے صرف تین عمرے شمار کئے ہیں اور اس اعتبار سے کہ حدیبیہ میں دراصل عمرو ادا نہ ہوا تھا۔ کیونکہ آپ مکہ میں داخل نہ ہوئے تھے اور اسی جگہ پر آپ نے احرام اتار دیا تھا اور مدینہ شریف لوٹ آئے تھے۔ لیکن جمہور علماء اس کو عمرو کے حکم میں گردانتے ہیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا عزم فرمایا تو آپ نے صحابہ کو اعلام فرمایا۔ تو انہوں نے حج کے لئے پوری تیاریاں کیں۔ یہ خبر مدینہ شریف کے گرد و نواح کے قصبوں اور بستیوں میں پہنچی جملہ مسلمان مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور مکہ شریف کی راہ میں ہر طرف سے گروہ در گروہ مسلمان آنحضرت کے قافلہ کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور حاجیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تجاوز کر گئی۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہر مد نظر ڈالتے تھے۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی حجاج ہی حجاج نظر آتے تھے کوئی پیادہ اور کوئی سوار۔ اور ان کی تعداد معلوم نہیں ہے کہ ایک روایت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار آیا ہے۔ پس آپ نے ذوالحجہ میں احرام باندھ حج کو نکلے۔ مکہ پہنچے اور حج ادا کیا۔ اس حج کے احکام اور احوال حدیث کی کتابوں میں مسطور ہیں۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ آنحضرت نے اپنی امت کے لئے عرفہ کی رات کو دعائے بخشش فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جواب آیا کہ میں نے بخشش دیا لیکن ظالم کو نہیں۔ کیونکہ اس کو میں مظلوم کی خاطر پکڑوں گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اے پروردگار تو قادر مطلق ہے۔ اگر تو چاہے تو مظلوم کو بہشت میں لے آئے اور ظالم کو بخش دے۔ اس وقت اس دعا کا جواب نہ آیا۔ جزو دفعہ کے مقام پر آپ کو جب صبح ہوئی۔ تو اس دعا کا جواب آیا کہ میں نے یہ قبول فرمائی ہے۔ جو کچھ آپ نے عرض کیا تھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے آپ سے عرض کیا۔ آپ پر ہمارے والدین قرین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خداں رکھے۔ مسکرانے کا کیا موقع ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس دشمن خدا نے جب جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے۔ تو آپ نے سر پر خاک ڈالی۔ اور ولولہ اور فریاد و پکار کرنے لگا اور بھانگنا چلا گیا۔ پس اس سے مجھے ہنسی آ گئی جو کہ میں نے اس کو جزع فزع کرتے دیکھا۔

علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ امت سے مراد ہے مقام عرفات میں ٹھہرنے والے مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ حج سے حقوق العباد کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اور طہرائی نے کہا ہے کہ یہ ان ظالموں کے لئے ہے جو ظلم سے توبہ کر لیتے ہیں لیکن حقوق العباد کی ادائیگی سے معذور ہوتے ہیں۔ یہی اسی روایت کی طرح ابو داؤد اور ابن ماجہ سے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر یہ صحیح ہیں تو حجت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی کافی ہے۔ یغفر ما دون

ذالک (یعنی شرک کے سوا سب کو بخش دیا جائے گا)۔ لہذا ظلم مادون ذالک میں شمار ہے۔ التحقر یہ ہے کہ حج سے حقوق اللہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں اختلاف ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے۔ ظاہر حدیث منہوم عام کی حامل ہے۔

اور ترمذی میں حدیث صحیح ہے کہ من حج ولم یرفث ولم یفس خرج من ذنوبہ کیوم ولہ امہ جس شخص نے حج کیا اور نہ کوئی برائی کی نہ فسق کیا۔ وہ اس طرح گناہوں سے نکل گیا۔ جیسے کہ میں نے آج ہی اس کو جتنا ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں حقوق اللہ شمار نہیں ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں سب گناہ بخش دیئے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مخصوص حقوق اس سے ساقط نہیں ہو جاتے کیونکہ ان کا تعلق گناہوں کے ساتھ نہیں بلکہ حقوق اللہ سے ہے۔ نماز کی تاخیر کرنا گناہ ہے اس لئے تاخیر اور مخالفت کے گناہ حج کرنے سے محو نہیں ہوتے۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ حج سے مخالفت کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق اللہ ساقط نہیں ہوتے۔

ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس پر واجب چیزوں کو بھی حج ساقط کر دیتا ہے۔ جیسے کہ نماز وغیرہ۔ اس شخص سے توبہ کروانی چاہیے ورنہ پھر اس کو قتل کر دینا چاہیے اور یہ اہل اجماع سے ثابت ہے کہ حج سے حقوق العباد کا سقوط نہیں ہوتا۔ مواہب لدینہ میں بھی اسی طرح نقل ہے یہ خلی از ندرت بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے (برموقع حج) تریبہ اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ اور آپ کی عمر شریف کا عدد بھی تریبہ تھا۔ ابو داؤد میں آیا ہے کہ پانچ چھ اونٹ خود بخود اکٹھے آپ کے نزدیک آ جاتے تھے۔ اور ہجوم کرتے تھے۔ کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہوں۔ ہر اونٹ کو مکمل ہوتا تھا کہ قریب تر ہو جائے اور وہ دوسروں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ تاکہ وہ خود پہلے ذبح ہونے کی باری حاصل کر لے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سینتیس اونٹ ذبح کئے تھے جن میں خود ان کے اپنے تین اونٹ بھی شامل تھے دوسروں کے اور اپنے یہ سب اونٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہموارے کر آئے تھے۔ یہ سوا اونٹ ذبح فرمائے تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کی جانب سے ایک گائے ذبح کی تھی۔ و دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ نے ایک اونٹ ذبح فرمایا۔ بعد ازاں حلاق کو بلایا گیا۔ اس کا نام محمد بن عبد اللہ تھا۔ آپ نے اس کو اشارہ فرمایا کہ دائیں طرف سے بل موڑے۔ وہ موئے مبارک آپ نے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیئے تھے۔ زیادہ تر صحابہ کرام نے حلق کر لیا کچھ نے قصر کر لیا یعنی کہ بالوں کو ترشایا۔ پھر آنحضور نے دعا فرمائی۔ اللھم لرحم المحلقین اور آخر میں دعا پر یہ اضافہ کیا۔ والمقصرین۔

جب وقت آپ چاہ زم پر تشریف فرما ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد نے کنویں سے پانی نکالا۔ آنحضرت نے حکم فرمایا۔ اے اولاد عبدالمطلب! پانی نکالو۔ اس لئے کہ یہ نیک کام ہے اگر یہ خطرہ لاحق نہ ہو تاکہ لوگ تم پر

غلبہ کریں گے تو میں خود کنویں سے پانی نکالتا اور پانی پلاتے میں تم لوگوں کی اعانت فرماتے۔ وجہ یہ کہ پانی پلانے کے عمل میں فضل و برکت ہے اور عظمت و بزرگی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میں پانی نکالوں گا تو یہ امت کے لئے سنت ہو جائے گا اور سب لوگ میری اتباع میں یہ کام کریں گے اور تم پر غلبہ آجائیں گے۔ تمہاری باری ہی نہ آئے دیں گے۔ اس طرح سے یہ منصب تمہارے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ پس انہوں نے ایک ڈول آغوش کی خدمت میں حاضر کیا۔ آنحضرت کھڑے ہو گئے اور پانی پیاتے۔ آپ کے کھڑے ہو کر پانی کا پینا تو اس لئے تھا کہ جواز ہو جائے اور یا ضرورت کے باعث تھا کیونکہ ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ بیٹھنے کے لئے جگہ ہی نہ تھی اور یا کوئی دیگر حاجت و ضرورت ہو گی۔ واللہ اعلم۔

بعض کا قول ہے کہ زم زم کے پانی اور وضو کا پانی پینے میں مخصوص ہے کھڑا ہونا جس طرح آئندہ آنحضرت کی عادت مبارک کے بیان میں آئے گا۔

چلو زم زم کا نام زم زم اس لئے ہے کہ اس کا پانی بہت وافر ہے اور کثیر پانی کو زم زم یا زام کہا جاتا ہے بعض کا قول ہے کہ لفظ زم زم کسی سے مشتق نہیں ہے۔ بلکہ اس نام سے یہ شروع سے موسوم ہے۔ سب سے پہلے اس کو جبریل علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور اس وقت انہوں نے زمین پر قدم مارا۔ اس مقام سے چشمہ آب نمودار ہوا۔ مشکوٰۃ میں پانی بھرنے کے لئے پانی احاطہ میں کر لیا گیا۔ تاکہ پھیل نہ جائے یہ چشمہ اگر غلی علیہ السلام چھوڑ دیا جاتا تو یہ جاری ہو جاتا۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے اس کے بعد اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنواں بنادیا۔ قبیلہ جرہم نے جس وقت مکہ میں رہائش کر لی تو انہوں نے یہ کنواں بند کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان تک نہ رہ گیا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جن حضرت عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت و عزت بخشی اور ان کو خواب کے اندر یہ کنواں رکھ لیا گیا اور عام الفیل میں انہوں نے اس کو از سر نو کھودا۔ دیگر ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ عام الفیل سے پہلے ہوا اور بعد ازاں اس کو ابوطالب نے تعمیر کیا تھا اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ جس طرح کہ یہ ذکر مکہ کی تاریخ میں آچکا ہے۔ اس کنویں کے فضائل و خواص اخبار و آثار میں کثرت سے آئے ہیں۔ اس طرح احادیث میں وارد ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ذبح کرنے کے عمل سے جہاں تقرب اور عیلت مقصود ہوتا ہے۔ وہ تین ہیں۔ ایک ہدی ہے یہ حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ حرام جانور نے جا کر یا وہاں جانور کو بھیج کر ذبح کیا جاتا ہے۔ دوسرا ضحیہ ہوتا ہے جو عید الضحیٰ کے وقت قربانی ہوتی ہے۔ تیسرا ذبح عقیقہ کہلاتا ہے۔ یہ نئے پیدا ہونے والے بچہ کے لئے ذبح کرنے کا نام ہے۔ عقیقہ کرنا امام شافعی احمد رضی اللہ عنہ اور مذہب مشور کے مطابق سنت نبوی تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی ایک روایت کے مطابق یہ واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے مطابق یہ سنت نہیں ہے موطا میں امام محمد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ہمیں روایت ملی ہے کہ رسوم جاہلیت میں سے عقیقہ بھی تھا۔ اسلام کی ابتداء ہوئی تو اس کو بدستور رائج رکھا گیا۔ ازاں عید بقری قربانی کے اجراء سے اس سے قبل کے تمام قسم کی ذبح منسوخ ہو گئے جیسے کہ بلہ مضان کے صیام فرض ہو جانے پر قبل کے تمام اقسام کے روزے

منسوخ ہو گئے اور اپنے سے پہلے کے غسل غسل جنابت سے منسوخ ہو گئے۔ اور زکوٰۃ کے باعث اس سے قبل کے تمام صدقات منسوخ ہو گئے ہم کو اسی طرح کی خبر ملی ہے۔

معلوم ہوتا چاہیے کہ مسلم ابو داؤد، ترمذی اور نسائی ان سب میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم ذوالحجہ کے مہینے کو دیکھو اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی دینا چاہتا ہو۔ تو چاہیے کہ وہ غصص جب تک قربانی تکمیل نہ پا جائے اپنے جسم کے بل اور ناخن نہ دور کرے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے۔ اور بعض علماء کے مطابق یہ ممانعت کراہت کے طور پر ہے۔ مسلم بن عمار ششی سے جامع الاصول میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انھے کے دن ہم حمام میں تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ذریف کے بل دور کریں اس وقت وہیں کچھ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہماری سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ بات ان کو بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے! یہ حدیث ہے لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے اور اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم کو ذوالحجہ کا چاند نظر آجائے تو..... الحدیث۔

اور پوشیدہ نہ رہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہمیں یہ کچھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ بل اور ناخن ترشوائے نہ جائیں۔ نہ ہی اپنے اوپر حرام والوں کی طرح چیزوں کو لازم کر لیا جائے اس لئے صاحب سفر السلوک کی یہ بات محل نظر ہے کہ بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کریں اور اسی روز سے اہل احرام کی طرح صورت اختیار کرے۔ (بلفہ اعلم)۔

نوع ششم عبادات، اذکار، دعوت، استغفار و قربات

ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اور ہر لمحہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ ذکر ابیہ میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ کوئی چیز آپ کو ذکر الہی سے مانع نہ ہو سکتی تھی آنحضور کی ہر بات یا حق اس کی حمد و ثناء توحید، تجید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور تحمید اور جلیل کے سلسلہ میں ہی ہوتی تھی۔ اسلوا صفات الہیہ وعد و وعید امونی۔ شرعی احکام کی تشریح۔ جنت و دوزخ اور ترغیب و ترہیب کا بیان وغیرہ تمام ذکر حق میں شامل تھ۔ آپ جب خاموش ہوئے تھے تو آپ کے قلب پاک میں صرف یا حق ہی ہوتی تھی، آنحضور کا ہر سانس آپ کا دل زبان امتنا بیٹنا کھڑا ہونا لینا کھانا اور پینا آنا جانا اور سو گھنٹا آپ کا سفر یا اقامت پیدل و سواری گویا کہ کوئی حالت ذکر الہی سے خالی نہ ہوتی تھی۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ نیان کی ضد ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں فراموشی۔ آپ خواہ دل سے یاد کرتے یا زبان سے ہر صورت میں آپ کے ہر فعل و شان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا۔ اگر زبان

بھی دل کے ساتھ ذکر میں موافق ہو تو اس میں لازماً "فضیلت" ہے اور یہ اتم و اکمل ہے۔ کچھ فقہاء کے کلام میں جوہت الیٰ ہے کہ زبان پر نہ آنے والا ذکر ذکر نہیں ہوتا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر زبان سے کرنا واجب ہے شرعاً مثلاً تسمیحات اور اذکار جو نماز میں آتے ہیں اور نماز کے بعد کے اور اذکار ان کی مراد مطلق ذکر سے نہیں ہے۔ قاسموس میں بتایا گیا ہے کہ ذکر ضد ہوتا ہے لیکن کی۔ لہذا اس میں ذکر قلبی بھی شامل ہے اور یہ باطل ہے کہ قلب کے فعل پر ثواب نہیں اور اس پر اعتبار نہیں۔ وہ چیزیں جو شریعت نے اقرار زبانی کے بغیر قلیل اعتبار نہیں گردائیں۔ ذکر قلب کو ان پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے جبکہ اس کی شرعاً کوئی دلیل یا شارع سے کوئی نص نہ ہو۔

اور آنحضرت کے وہ ذکر و وظائف اور دعوات جو شب و روز میں تھے۔ رات کے ابتدائی وقت سے لے کر بستر خواب پر جانے کے وقت تک اور وہ بھی جو دیگر اوقات و احوال میں جن طریقوں سے بھی آپ پڑھتے تھے وہ تمام کجست احادیث میں مذکور و مسطور ہیں۔ اور وہ دعائیں جو باور ہیں تمام مقاصد و مطالب اور حاجات پر حاوی ہیں اور کوئی بھی حاجت دوسری دعاؤں یا اذکار پر نہیں چھوری گئی۔ اور دعا کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے اور اس پر تحریص کے بارے میں بہت سے اخبار و آثار جو کہ حد و حصر سے باہر ہیں بے شمار وارد ہوئے ہیں اور یہ سب حق جل و علیٰ کے اس حکم کے ثبوت میں کافی ہیں۔ ادعویٰ استجب لکم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے الدعاء مخ العبادۃ نیز آپ کا ارشاد مبارک ہے من لم یسأل اللہ یعضب علیہ اور دعا کے دوران خوب توجہ اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ ہر جانب سے منہ پھیر کر بجا الٰہی متوجہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر بجالائے اور اسی کے لئے اثبات کمال ہے۔ صریحاً بھی اور ضمنی طور پر بھی اس کی توحید و رغبت۔ اس سے مناجات عاجزی و ذاری اور اسی کے سامنے تذلل ہو۔ اسی سے مدوطلب کی جائے اور یہ معانی ظاہر عبادت اور اس کا نچوڑ ہیں اور اسی حیثیت سے وارد ہوا ہے۔ الدعاء مخ العبادۃ اور امام ابو القاسم قشیری نے کہا ہے کہ ایک جماعت نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا دعا کرنا افضل ہے یا کہ سکوت و رضا اختیار کرنا۔ بعض اس پر ہیں کہ دعا افضل ہے۔ کیونکہ دعا اپنی ذات کی حد میں خود عبادت ہے اور یہ کہ عبادت و قیام کرنا ہی اس کے ترک کرنے کے مقابلہ میں افضل و ادنیٰ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار حق تعالیٰ ہے۔ اگر بندہ کے حق میں قبول نہ کرے اور بندہ اپنی آرزو و خواہش کی تکمیل نہ پائے تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لئے کہ بندہ نے جو کچھ کب تعالیٰ کا حق ہے قیام کیا کیونکہ دعاء کا مقصد ہی عباد کا اپنی بھوک اور احتیاج کا ظہور کرنا ہے اور وہ اس نے مقصد پایا۔

ابو حازم جرح رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک دعا قبول نہ ہونے کے مقابلہ میں سرے سے دعا ہی سے محروم رہنا زیادہ سخت ہے اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قبولیت دعا کے بارے میں مایوس نہیں ہونا بلکہ دعا سے بھی اور جب دعا مانگا ہوں تو یہی جانتا ہوں کہ قبولیت دعا کے ساتھ ہی ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و تقدیر کے تحت سکوت و خاموشی اور اس کے اختیار و رضا پر قانع رہنا ادنیٰ ہے اور اسی گروہ سے کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کا اس قدر ادب و روار کرتے ہیں کہ ہرگز طلب سوال میں اپنی زبان کو

حرکت نہیں دیتے اور خدا کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اس میں مستغرق رہتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری اور ظاہر ہوتا ہے اس پر راضی رہتے ہیں اور تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے متعلق حکایت کرتے ہوئے من شغل زکری عن مسئلنی اعطینہ ما اعطی السابیلین یعنی جو میرے ذکر میں مشغول رہے اور سوال نہ کرے۔ میں اسے اس قدر عطا کرتا ہوں کہ ملنے والوں کو اتنا نہیں دیا جاتا۔

دوسری ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ زبان سے دعا میں مشغول رہے اور دل مقام رضا پر رہے تاکہ ہر دو کا جامع ہو اور فضیلت اور صحت کی علامت یہ ہے کہ عبودیت اور تذلل اور امتثال امر کے اعتبار سے دعا ہوتی ہے۔ اور کسی خواہش یا مقصد کے حصول کا ارادہ نہ ہو اور دعا کی قبولیت میں دیر ہو تو ناراضگی نہ کرے نہ اپنے پروردگار پر تہمت رکھے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کرنا یا نہ کرنا برابر ہیں۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ کچھ حالتوں میں بہ نسبت سکوت دعا افضل ہوتی ہے۔ اور اسی میں وقت کے موافق اوب ہے اور بعض حالتیں وہ ہیں جن میں بہ نسبت دعا اس میں بھی یہی اوب ہوتا ہے اور اس بات کی پہچان بھی وقت میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ وقت میں ہی علم کا حصول ہے۔ اگر دل بجانب دعا اشارت کرتا ہے۔ تو دعا اولیٰ تر ہے اور اگر دل کا اشارہ بجانب سکوت ہو تو اس وقت خاموشی ہی افضل ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ وقت میں اگر علم غالب ہے تو دعا افضل ہے۔ کیونکہ یہ علوت ہے اور اگر معرفت اور حل کا غلبہ ہے تو سکون اور سکوت اولیٰ ہے نیز یہ کہ مسلمانوں کے نصیب میں جو کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں دعا حق ہے اور جس مقام پر لذت و خواہش ہو وہاں پر سکوت احسن اور بہتر ہوتا ہے۔ (انفتن)

یہ بندہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ یزید اللیقین (یعنی مصنف کتاب) کہتا ہے کہ کسی وقت دعا بربان قتل ہوتی ہے مثلاً زبان سے اپنی حاجت طلب کرنا اور کبھی دعا بربان حل ہوا کرتی ہے۔ یعنی کہ بندہ کی حالت ہی خود عرض کرتی ہے۔ کسی وقت دعا بربان تعرض ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جاتی ہے اس کی صفات کرم و احسان اور اس کی جو دو عطا کے تذکرہ سے یہ بھی دعائی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس اللہ کریم کی حمد و ثناء کرنا ہی دعا و سوال کا عرض کرتا ہے۔

اور دعا کے مقابلہ میں سکوت افضل کہنے سے یہ مراد ہے کہ سکوت میں خالص تسلیم و رضا ہوتی ہے بعض عارف لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے زبان استعذاسے دعا مانگی ہے اور یہ دعا بمقابلہ دعا بربان حل فائق تر ہے اور یہ سکوت میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ (فافہم) جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب اور شرائط بتائی ہیں ان میں سے چند عمدہ ترین آداب ذکر کئے جاتے ہیں۔

رزق حلال بچ بولنا دعائیں تضرع کرنا قبولیت کے متعلق غلٹ نہ کرنا ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور سلام بھیجنا اور آنحضرت کے آل اور صحابہ پر بھی سلام بھیجنا وغیرہ۔ یہ بھی ایک اوب ہے آداب دعا سے کہ دونوں ہاتھ کھول کر چہرہ کے مقلد اٹھائے جائیں اور ایک روایت میں ہے کہ کندھے کے مقلد

میں رکھے۔ اس روایت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ دونوں ہاتھ جدا جدا رکھے اور ہاتھ رکھے جیسے کہ چلو ہٹا کر پانی پیا جاتا ہے۔
مواہب لدینہ میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت میں آیا ہے کہ جب دعا کیا کرتے تھے تو دونوں ہاتھ ملا لیتے اور ان کے بطون کو چہرے کے مقابل کر لیتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس قدر بلند کرتے تھے کہ آپ کی بطون کی سفیدی دکھائی دینے لگتی تھی (یہ واقعہ وعائے استسقاء کا ہے)۔ علماء یوں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا اس قدر زیادہ بلند فرمانا اس وقت ہے جبکہ نماز و شوار معاملہ ہو اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرہ پر ملنا بھی آداب دعا سے ایک ہے۔ یہ اس وقت ہے جب حالات نماز سے باہر دعا مانگیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کے لئے دعا کی۔ وہ دعا ان سب کے حق میں قبول ہو گئی اور آنحضرت کی تمام دعائیں اس طرح ہی تھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف میں روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لئے ایک دعا مستجاب ہے لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لئے محفوظ رکھوں اور آخرت کے لئے رکھوں۔ ظاہری طور پر ایسا محال ہے کیونکہ ہر ایک سابقہ نبی سے اور بالخصوص سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار ایسی دعائیں ہیں جو قبول کی گئیں۔ لیکن مذکورہ حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر نبی سے صرف ایک ہی دعا مقبول ہوتی ہے یہ ایک ظاہری اشکال ہے جس کا جواب علماء نے یوں دیا ہے کہ مقبول دعا سے مراد یہ ہے کہ اس کی مقبولیت قطعی و درحقیقی ذکر ہوئی علاوہ اس کے تمام دعائیں قبولیت کی توقع کے درجہ میں ہیں۔ کچھ علماء نے اس طرح جواب دیا ہے کہ ان کی جملہ اوعیہ میں افضل ترین دعا یہ ہوتی ہے۔ گو ان کے لئے دیگر دعائیں بھی ہوتیں ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر نبی کے لئے ایک دعا عام ہے جو اس کی امت کے حق میں مقبول ہے خواہ وہ ہلاکت امت کے لئے ہو یا اس کی نجات کے لئے ہو۔ لیکن مخصوص دعائیں جو ہیں ان سے کچھ مقبول ہیں اور کچھ نامقبول ہوئی ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے۔ وہ اس کی امت کے لئے بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے مانگی تھی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار اے میرے رب تعالیٰ! روئے زمین پر کوئی کافر بھی بستا ہوا نہ چھوڑ اور وہ دعائی کی اپنی ذات کے لئے بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ذکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ فہب لی من لدنک ولیا یرتضی میرے لئے اپنی جانب سے ایسا ولی عطا فرما جو میرا وارث بنے اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ رب حبلی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی۔

شرح بخاری شریف میں کہانی نے سوال کیا ہے کہ آیا نبی کے حق میں جائز ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کی جائے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے باقی سب دعائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتی ہیں علامہ معنی حنفی شائع بخاری نے فرمایا ہے کہ یہ سوال اچھا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یک گونہ شاعت ہے اور ہمیں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی سب دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور آنحضرت کافرمان ہے کہ ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے۔ اس سے

مراد صبر نہیں ہے۔ انتہی۔ کچھ حقیقتیں نے یہ فرمایا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے کہیں زیادہ اعزاز و کرامت ہے کہ آپ رب تعالیٰ سے کوئی دعائیں اور وہ اسے نہ قبول کے اب تک کوئی دعا آپ کی نقل میں نہیں آئی جو آپ نے مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہ کیا ہو سوائے اس کے کہ کوئی بڑی مصلحت اس میں پنہاں ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنی امت کے حق میں دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کو زمین میں دھنسیا نہ جائے۔ دوسری یہ کہ قحط سے ہلاک نہ کی جائے تیسری یہ کہ ان میں آپس کے اندر خوریزی نہ ہوئے پائے۔ پہلی دو دعائیں قبول کر لی گئیں۔ اور تیسری سے ممانعت فرمادی گئی۔ یہاں ممانعت میں یہ احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا ہو گا کہ اس طرح کی دعا نہ فرمائیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا کے بعد قبولت سے ممانعت کی گئی ہو۔ گو یہ بات یہاں عبارت میں متعارف نہیں ہے۔ (واللہ اعلم۔)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے غلام تھے کے لئے دعا فرمائی۔ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں اپنے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی اور عرض کیا یا رسول اللہ! انس آپ کا غلام ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف لائے۔ تو آنحضرت انس اس وقت آٹھ یا نو سال عمر کے تھے انہوں نے آنحضرت کی دس سال خدمت کی۔ پس آنحضرت نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ اللھم بارک فی مالہ وولدہ واطل حیاتہ اغفر لہ ایک اور روایت میں ہے۔ وادخلہ الجنة حضرت انس کی عمر ایک سو سال سے زیادہ ہوئی۔ تین سال باسالت پہل۔ اور کم سے کم جو روایت میں آیا ہے وہ نانوے سال کی عمر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مجبوروں کے جو بلوغ تھے انہیں ایک سال میں دو دفعہ پھل لگا تھا۔ ترمذی شریف میں ابو العلیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک بلوغ حضرت انس کا وہ تھا جس میں دو بار پھل لگا کر تھا ایک سال میں۔ اور ان سے منک بخند سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی اس حدیث کو روایت کرنے والے تمام لوگ ثقہ ہیں۔ حضرت انس کی اولاد ان کے پوتے پڑپوتے وغیرہ تمام ہی سو سال سے زیادہ عمر کے ہوئے ہیں اور انس رضی اللہ عنہ ہی سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی امینہ میری سب سے میری آخری اولاد ہے۔ اس نے میری اولاد میں سے ایک سو دو افراد کو دفن کیا ہے دوسری ایک روایت کے مطابق ایک سو ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تینوں چیزیں ہی پائی ہیں مل، اولاد، اور طویل زندگی۔ اور جو تھی چیز کی بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کیا جاؤں گا اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن ربیعہ سلوی کے لئے دعا فرمائی تھی۔ تاکہ اس کی اولاد میں برکت دی جائے۔ ان کے ہاں ستر بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ آنحضرت نے کسی کو بھیج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انہیں آشوب چشم تھا آنحضرت نے اپنا الحلب وبن الن کی آنکھوں میں لگایا اسی وقت ان کا درد ختم ہو گیا اور ان کے لئے آپ نے دعا فرمائی۔ اللھم اذهب عنه الحر والبرد اے اللہ تعالیٰ ان سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ پس ان کو نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی محسوس ہوتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ

کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو۔ علی کہنے لگے کہ تمہارا علم نہیں یعنی کہ کسی طرح مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی۔ اللہم اھد قلبہ وسید رلسانہ اے میرے اللہ ان کے دل کو ہدایت عطا فرما اور زبان کو سیدھا چلا دے حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا کی قسم اشاکر فرماتے ہیں کہ مجھے دو شخصوں میں فیصلہ کرتے وقت کبھی وقت کبھی کوئی تردد نہ ہوا یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیماری کے دوران آنحضرت نے ان کی عیادت فرمائی اور دعا کی۔ اللہم اشفہ اللہم عافہ ازاں بعد آپ نے انہیں کھڑا ہونے کے لئے حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ازاں بعد کبھی وہ درود نہ ہوا۔

(اسی طرح ہی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابوطالب بیمار پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے اے میرے بیٹے! اپنے رب سے میرے حق میں دعا کر۔ کہ مجھے صحت عطا کرے۔ کیونکہ آپ نے میری عیادت فرمائی ہے آنحضرت نے دعا فرمائی۔ اللہم اشف عمی۔ پس ابوطالب فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے کہ ان کے بندے ہوئے پاؤں کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابوطالب آپ سے گویا ہوئے۔ اے بیٹے! آپ جس رب کی عیادت کرتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے۔ اور آپ جو خواہش کریں یا دعا فرمائیں اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اے میرے چچا! اگر آپ بھی اس کی عیادت کریں اور اطاعت کریں تو جو کچھ آپ چاہیں گے وہ آپ کو بھی دے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے دعا فرمائی۔ اللہم فقہ فی الدین اللہم اعطہ الحکمۃ و علمہ التاویل اس کو بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اور بخاری شریف میں آیا ہے۔ اللہم علمہ الكتاب یہ اس دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جبرائیلؑ، بحر علم، رئیس المرسن، ترجمان القرآن، رفیع المرتبت اور بلند مقام کے حامل ہیں۔

جناب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نابغہ جعدی کے دانت بہت پسند آئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کی۔ اے خدا! اس کے دانتوں نہ گرا انا انہوں نے سو سال کی عمر پائی ایک اور روایت کے مطابق ایک سو سے زیادہ ہوئی۔ لیکن ان کا ایک دانت بھی نہ گرا۔ اور ان کے دانتوں کو چمک دھمک اور خوبصورتی کس زیادہ تھی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس وقت ان کا کوئی دانت گرا تھا تو اس جگہ پر دو سرانیا دانت ظاہر ہو جاتا تھا۔

ایک دفعہ عمرو بن اخطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالے میں پانی پیش کیا۔ اور دیکھا کہ پانی میں ایک بل پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے بل نکال کر پیمیک دیا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ اللہم جملہ اے میرے اللہ! ان کو حسین و جمیل بنا دے۔ ان کی عمر ننانوے سال تک ہوئی لیکن کوئی بل ان کی دھاڑی اور سر کا سفید نہ ہوا تھا۔ پانی کے پیالہ میں بل نکلنے کی ظاہری مناسبت اور تعلق حسن و جمل اور جوانی سے ہے اور اسی لئے اس کے لئے یہ دعا فرمائی گئی۔ جوانی کے حسن و جمل سے دھاڑی کی سیاهی ہی باطلوم مطلوب لیا جاتا ہے کتب کے آغاز پر آنحضرت کے مبارک بالوں میں سفیدی کی عدم موجودگی کے بارے میں بحث کی جا چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ

عنه سے پہنچی ہے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک سے ایک یہودی نے کوئی چیز نکالی یعنی کوئی ٹکڑا وغیرہ تو آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہم جملہ پس اس یہودی کے سفید بل سیاہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک روایت آئی ہے کہ ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اونٹنی کا دودھ دھویا۔ تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ اللہم جملہ اس یہودی کے سفید بل سیاہ ہو گئے۔ اور نوے سال کی عمر پائی لیکن وہ ہرگز بوڑھا نہ ہوا۔ یہاں سے یہ ثابت اور معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعمت و برکت کے خوان سے کافروں اور بیگانہ لوگ بھی محروم نہیں رہتے تھے۔ لہذا اب مسلمانوں اور آپ سے محبت رکھنے والوں کے بارے میں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بزرگوں کی خدمت گزاری اور ان کی رضا جوئی میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ کافر بھی خیر و برکت سے مستفید ہوتے ہیں گو وہ اخروی خیر و برکت سے محروم و مایوس ہیں۔ پھر اس دنیا میں وہ محروم نہیں ہیں۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے اور حسن و جمل کی دعائیں ظاہراً کوئی مناسب دکھائی نہیں دیتی۔ پھر بھی یہ اتفاق اسی طرح ہو گیا۔ یہ بھی امکان ہے کہ ظاہری طور پر وہ یہودی حسن و جمل کا حامل ہو۔ اور آپ نے اس پر مزید اضافہ کے لئے دعا کی ہے۔ (واللہ اعلم)

دیگر ایک آدمی تھا اس کے لئے آنحضرت نے فرمایا۔ اللہم متعہ بشبابہ اے اللہ! اس کو جوانی عطا فرما۔ اس کی عمر کے اسی سال گزر گئے لیکن اس کا ایک بل تک سفید نہ ہوا تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو محل یہ تھا کہ ان کے چہرہ مبارک پر گر سٹی کے آثار نمودار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ان کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا۔ اور دعا فرمائی۔ اے اللہ! بھوکوں کو سیر فرما دے۔ اے اللہ! محمد کی بیٹی فاطمہ کو بھوکی نہ رکھو۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو فوراً اسی چہرہ پر سرخی آگئی۔ سیدہ نے فرمایا ہے کہ ازاں بعد میں کبھی بھوکی نہ ہوئی تھی۔ ابن یعقوب اسرائیلی نے دلائل الاغاثین میں بیان کیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عروہ بن ابی الجعد بارتی کے لئے دعا فرمائی تھی۔ اللہم بارک کہ فی صفتہ اے اللہ ان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں انہیں برکت عطا فرما۔ پس جو چیز بھی خرید کر بتے تھے اس میں اسے ضرور نفع حاصل ہوا تھا۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بل میں غنا اور برکت کے واسطے دعا فرمائی۔ لہذا وہ اس قدر تو بھر ہوئے کہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر پھر بھی میں اٹھاتا تو مجھے یہ امید ہوتی تھی بیچے سے سونا چاندی برآمد ہو گا۔ آنحضرت نے مصر کے لئے قحط کی دعا فرمائی تو وہاں ایسا قحط پڑا کہ وہاں کے لوگ کھالیں اور مردار کھا کر گزارہ کرنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا قصہ عام مشہور ہے۔ جو آپ نے عتبہ بن لبب کے لئے فرمائی تھی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک ایک مرتبہ ایک شخص کا آنحضرت کے زور ہوا اپنے بائیں ہاتھ سے کھانے کا واقعہ مشہور ہے آپ نے اس کو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تو کبھی بھی ایسا نہ کر سکے گا۔ لہذا اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک اٹھانہ سکا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کعبہ کے ایک درخت کے آگے نماز میں مشغول تھے۔ آپ کے سامنے

سے ایک آدمی گزر گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے ہماری نماز قطع کی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قطع کر دے۔ وہ شخص نیچے بیٹھا۔ اور اس کے بعد کبھی نہ اٹھ سکا۔ ایک بار حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا۔ انہوں نے حاضر ہونے میں تاخیر کی۔ لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی سیر نہ فرمائے۔ اس کے بعد حضرت معلویہ کبھی بھی شکم سیر نہ ہوئے تھے۔ یہ باتیں علماء کی بیان کی ہوئی ہیں یہ سب کچھ دریائے معجزات سے ایک قطرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی موجود ہیں جہاں تک دعا کی قبولیت ہے وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ کے پیروکار اولیاء اور صلحائے امت بھی اس خصوصیت کے حامل ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب دعائیں مقبول و مستجاب ہیں۔ جس طرح کہ مذکور ہوا۔

جہاں تک استغفار فرمانے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ انی لا استغفر اللہ کل یوم سبعین مرۃ بے شک ہر روز میں اللہ سے ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں ایک اور روایت میں ستر دفعہ سے زیادہ کا ذکر آیا ہے۔ ایک اور روایت میں سو مرتبہ آیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت اور مبالغہ اس سے مراد ہے۔ اور یہ مخصوص عدد مراد نہیں واللہ اعلم۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وارد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مجلس میں سو دفعہ یہ استغفار کرتے خود شمار کیا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحیی القيوم واتوب الیہ ایک روایت میں استغفر اللہ العظیم آیا ہے اور ابن عمر ہی سے دیگر ایک روایت میں ہے کہ ہم شمار کیا کرتے تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں ایک سو مرتبہ یہ پڑھتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔

بخاری میں شدا بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ دعائے الاستغفار ہے اللھم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عھدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت ایک روایت میں آیا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت لانا آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کمال یقین سے اس کو دن کے وقت پڑھے گا اور شام کے وقت سے گُلِ مرجان وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو رات کے دوران پڑھے گا۔ اور صبح سے پہلے ہی مر جائے وہ بھی جنت میں داخل ہو گا۔

علماء کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو استغفار کرتے تھے وہ امت کی تعلیم اور تشریح کی خاطر تھا۔ تا کہ امتی ہمیشہ ہی استغفار کریں اور توبہ کرنے والے ہوں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے معصوم اور

مفقور ہیں۔ آپ کو اپنی ذات کے لئے استغفار اور توبہ کی حاجت نہ تھی اور یا آپ یہ استغفار اپنی امت کے لئے کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

دیگر ایک حدیث میں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ لیغان علی قلبی، وانی لا مستغفر اللہ (الحديث) اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات میرا دل پردہ میں ہوتا اور بے شک میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ یمن غین سے ماحوذ ہے۔ غین کا معنی رقیق اور لطیف پردہ ہوتا ہے جو سورج پر آجاتا ہے اور تمام علماء عرفا اس غین اور پردہ کی حقیقت کی معرفت سے درمائدہ ہیں۔ اکثریت کا خیال اس طرح ہے کہ یہ غین وہ رقیق و لطیف پردہ ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دید شہود پر مشاہدہ وحدت بسبب حکم بشریت لوگوں سے ملنے جلنے۔ امور دین و ملت کا اہتمام کرنے۔ مخلوق کو دعوت دینے اور شریعت کے بیان کرنے سے ایک قسم کا فرق اور غفلت طاری ہوتی تھی اور جو اشتغال اور اشغال وحدت کا نور ظاہر ہونے اور ذکر کی آتش سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ حالت پیش آجاتی تھی تو آنحضور استغفار کیا کرتے تھے۔ حسنات الابراہیم سیئات المقربین اور بعض علماء خیال کرتے ہیں کہ آنحضرت کا ہر لمحہ قرب کے مقام میں ترقی در ترقی ہوتا تھا۔ اور تجلیات حق کے رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن نور جلال کا پردہ دیکھتے تھے اور پہلی نورانی تجلی پر دیگر نورانی جلوے کا اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جب اگلا مقام رفع آپ پر منکشف ہوتا تو سبقت پر آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ بعض صوفیا اس طرح فرماتے ہیں عین الانوار لا غین الاغیار یہ پردہ انوار کا ہوتا تھا نہ کہ غیرت کا شرح مشکوٰۃ میں طیبی صاحب نے شیخ ابوالوقت شیخ شہاب الدین سروروی کے نقل کر کے فرمایا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہمہ وقت ترقی و شوق کے مقام پر اور اپنے رفیق اعلیٰ سے مل جانے میں لگی رہتی تھی جو کہ اس کا حقیقی مقام ہے۔ اور قلب روح کے تلخ ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قلب کی حرکت اور رفتار نفس کی حرکت تیز تر اور زیادہ قائم ہے۔ لہذا قرب کے مقام اور حرم عزت کی بلندیوں میں روح اور قلب کا مصاحب نہیں رہتا۔ اور جدا ہو جاتا ہے اور عنصری تعلق سے انقطاع کا موجب ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی یلغ حکمت اور اس کی مہربانی اور رحمت غیر متناہی کے سبب ہے کہ مخلوق کی تکمیل و ارشاد کی خاطر آنحضرت کے معصوم شریف کی بقاء کا اختتام کرتی ہے اور آنحضور کے قلب منور کی حرکت میں کمی لانے کے لئے یہ غین اور پردہ ڈال دیتی ہے۔ تاکہ قلب شریف بالکل ہی بجانب روح نہ چلا جائے۔ اور عالم اقدس کے ساتھ ہی ہو کر نہ جائے۔ اور آنحضرت اپنے شوق کے کمال کے باعث اور جہان میں جذب کے سبب استغفار فرماتے تھے بلکہ جو اس امر کے کہ اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہوتی تھی۔ اور امت کی تکمیل بدرجہ کمال تھی پھر بھی آنجناب استغفار کرتے تھے اور عذر خواہی فرماتے تھے۔

اسی لغت کے بہت بڑے عالم ہیں ان سے لوگوں نے غین کا مطلب دریافت کیا اور سوال کیا کہ غین سے مراد کیا لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر مجھ سے پوچھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غین کو چھوڑ کر کسی اور کے متعلق پوچھتا تو میں جو کچھ بھی اس بارے میں علم رکھتا ہوں وہ بتا دیتا۔ لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں قلب معنوی صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور اس کے احوال اور صفات کے ضمن میں دم بھی مار سکوں۔ مجھے اصرار ہے کہ یہ بات بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اصرار کو قلب مصطفویٰ کا ادب اور احرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جسے سوا اللہ تعالیٰ اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا اور کوئی شخص اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اس کی اپنی معرفت اور قیاس کے مطابق ہوتا ہے جبکہ آنحضرت کا مقام ان تمام تبصروں سے کہیں زیادہ بلند ہے اور جو کوئی بھی مقام کے متعلق کوئی خبر دیتا ہے یا اور حقیقت حل کا انکشاف کرتا ہے وہ قطعات کی تویل کرتا ہے جبکہ علم قطعات اور ان کی تویل سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔

آنحضرت کی قرات قرآن۔ وصل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپتے اور تفسیر کے ساتھ قرات فرماتے تھے اور حرف حرف صف قرات ہوتی تھی۔ جن حروف پر مد ہوتی تھی وہاں مد فرماتے تھے اور آیت کے آخر پر آپ وقف فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ اس طرح پڑھتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین یہاں آپ وقف کرتے اور پھر پڑھتے تھے الرحمن الرحیم یہاں وقف ہوتا پھر آپ پڑھتے مالک یوم الدین یہاں بھی وقف فرماتے رواہ ترمذی۔ اس کو وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ قرات کے وقف کے بھی قاعدے ہیں۔ اہل فن قرات نے ان کو تمام کلام اور اس کے بعد سے عدم تعلق کے اعتبار سے اور بعد کا تامل سے انقطاع تعلق کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ اسی سبب سے وقف کو وقف تام، وقف حسن اور واقف کافی کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہ بات کتب تجوید میں مذکور ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ کو ٹر تیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ سورۃ دراز سورۃ سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اور کوئی دوسرا شخص خوش آوازی اور خوش قرات میں آنحضور سے زیادہ نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرات فرماتے تھے تو من صوت کا لحاظ رکھا کرتے تھے اور اکثر دفعہ آپ آواز کو بلند فرماتے۔ جیسا کہ فتح مکہ کے دن سورۃ انا فتحنا کی قرات کے دوران آواز کے اسلوب کو بہتر بنانے کا خیال فرمایا۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ بن مغفل نے آنحضرت کی ترجیع تین الب سے تعبیر کی ہے۔ رواہ بخاری۔ ترجیع سے مراد ہے آواز بڑھا بڑھا کر پڑھنا تو آنحضرت کی ترجیع آپ کا ذاتی اختیار عمل تھا نہ کہ اضطراری تھا اور نہ اونٹنی کی حرکت کے باعث تھا۔ جس طرح کہ لوگوں نے گمان کیا ہے۔ اگر یہ عمل بوجہ حرکت و جنبش ہوتا تو عبد اللہ بن مغفل اس کو بیان بالکل نہ کرتے اور اس کی بالکل خبر نہ دیتے تا کہ لوگ آپ کی پیروی کرتے نہ ہی اس ترجیع کو فعل رسول کہتے۔ اور وہ یوں نہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیع فرمائی تھی جس طرح کہ ظاہر ہوتا ہے۔

یہ تو صحیح حدیث میں آچکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ذینو القرا ان باصواتکم آپ نے فرمایا۔ لیس منا من لم یتغن بالقرا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے قرآن کی خوش آوازی سے تلاوت نہ کی اور آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ ایسے سماعت نہیں فرماتا اور اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا جیسے کہ وہ اپنے نبی کی خوش آواز سے تلاوت کو سنتا ہے اور اس کی طرف توجہ فرماتا ہے یعنی کہ وہ قرآن خوش آوازی سے اور باہر پڑھتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شبینی حلبة وحلبة القرآن حسن الصوت ہر شے کی ایک زینائش ہے اور زینائش قرآن خوش آوازی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت ایک مرتبہ رات کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ سے سنی اس لئے کہ ابو موسیٰ نہایت خوش آواز تھے اور خوش خواں تھے۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے آنحضرت نے ارشاد فرمایا اعطی مزممار من مرامیر آل داؤد یعنی کہ داؤد کی آل کے لحنوں سے ایک لحن ان کو عطا کیا گیا ہے۔ دن چڑھے آنحضرت نے ان کو اپنے سماعت فرمانے کے متعلق بتایا۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ عنہ نے گزارش کی۔ کہ افسوس اگر میرے علم میں ہوتا کہ یا رسول اللہ! آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میں اس سے بھی زیادہ تحسین و ترنیم سے تلاوت کرتا۔

تغنی بالقرآن کے بارے میں علماء مختلف الرائے ہیں۔ بعض اسے مطلق طور پر جائز کہتے ہیں۔ خواہ مد میں زیادتی آئے اور حرکات میں اشباع وغیرہ لازم آئیں اور خواہ وہ علم موسیقی کے قوانین پر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض علماء اسے مطلق طور منع فرماتے ہیں اور حق یہ ہے اور یہی دائرہ انصاف کا مرکز ہے کہ دو وجہ پر خوش آوازی اور فغنی ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ طبیعت اس کی خواہش کرے۔ اور یہ بغیر کسی تکلف، تصنع اور تعلیم ادا ہو۔ بلکہ اگر اس طبیعت پر چھوڑ دیں اور قاری خوش آواز اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے اگرچہ وہ زیادتی تحسین و ترنیم کے ساتھ ادا کر رہا ہو۔ جس طرح کہ قول ابو موسیٰ اشعری ہے کہ اگر مجھے پتہ ہو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو میں مزید بانسوار کر دھتا۔ جس شخص پر خوشی بے خودی اور شوق غالب ہو اور وہ اپنے نفس کا مالک نہ رہے اور اس کو دوران قرأت خوش آوازی اور تحسین و ترنیم میں اختیار نہ ہے۔ وہ مطبوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ اس کی یہ طبعی صفت ہے وہ منطبع نہیں ہو۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی تصنع نہیں ہو۔ یہ ہی مطلب ہے صوت عرب اور لحن عرب۔ یہ بھی ایک گونہ تغنی ہے جس کو صحابہ کیا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے۔ ایسی تغنی محمود ہے۔ اس لئے کہ اس کا اثر قاری اور سامع دونوں پر ہوتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ موسیقی کے علم کی صنعتوں سے کوئی صنعت ہو۔ اور وہ طبع کی قسم سے نہ ہو۔ اور بذریعہ تصنع۔ تکلف حاصل ہوتا ہو جس طرح کہ موسیقی کے مختلف قسم کے سر ہوتے ہیں مرکب وغیرہ مرکب وغیرہ۔ جن کی ساخت مخصوص تھا پے اور اختراعی آوازوں سے ہوئی ہو۔ اس کا حصول بغیر تعلیم کے اور تکلف کے نہیں ہو۔ علماء سلف اسے مکروہ جانتے ہیں۔ اس لئے وہ ایسی قرأت سے ممانعت فرماتے ہیں اور اسلاف کے احوال سے واقف شخص اچھی طرح علم رکھتا ہے کہ موسیقی کے سروں تانوں سے اسلاف کو بیزاری تھی۔ کیونکہ موسیقی کی سب باتوں میں ہلاوت و تکلف پایا جاتا ہے۔ یہ اسلاف اس طرح تلاوت قرآن سے بیزار اور مجتنب ہوتے ہیں۔ اور اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ انہیں یہ پسند ہے کہ خوش آوازی اور سوز و گداز سے اچھی طرح پڑھا جائے۔ اور یہ چیز تمام طبیعتوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کی ممانعت شارع علیہ السلام نے بھی نہیں کی۔ بلکہ اس جانب آپ نے اشارہ فرمایا ہے اور لوگوں سے اس طرح سے قرآن کی تلاوت بھی کرائی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اس طرح سے پڑھا

جائے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور خوب سنتا ہے اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اچھی آواز سے قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ابن ابی شیبہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا ہے کہ قرآن سکھاؤ اور اس کو خوش آوازی سے پڑھا کرو اور حدیث لکھو۔ یہ سب کچھ مواہب الدینہ میں مذکور ہوا ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے۔ کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے۔ کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو زور سنائیں اور ان سے ہم کلام ہوں تو کل اس کے آپ سات دن تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ اور اپنی اذولج پر بھی نہ آتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ دشت و جبل میں ہر مقام پر اعلان کروا جائے۔ کہ فلاں روز کو داؤد علیہ السلام اجلاس فرمائیں گے اور کلام فرمائیں گے۔ پھر ایک میدان میں آپ کا منبر نکال کر بچھا دیا جاتا تھا جس پر داؤد علیہ السلام اجلاس فرمائیں وہ کلام فرمائیں گے۔ پھر ایک میدان میں آپ کا منبر نکال کر بچھا دیا جاتا تھا جس پر داؤد علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ سب جن اور انسان۔ وحوش و طیور اور حشرات الارض جمع ہو جاتے تھے اور ان کے چاروں جانب بیٹھ جایا کرتے تھے پر وہ نشین عورتیں اور کنواریاں آتی تھیں اور ان کا ذکر سن لیتی تھیں۔ ازاں بعد حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے ابتداء فرماتے تھے اور زور پڑھتے۔ جسے سنتے ہوئے ایک جماعت مرجاتی تھی پھر آپ گنہگاروں کی جانب توجہ فرماتے اور فصیحت کرتے تھے یہ سن کر بھی ایک جماعت مرجاتی تھی۔ جب مرجانے والے بڑی تعداد میں ہو جاتے تو سلیمان علیہ السلام آپ سے عرض کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی! لوگ بڑی کثرت سے مر گئے ہیں۔ اور دیگر سننے والے بھی جگر پارہ ہو چکے ہیں اس پر داؤد علیہ السلام منہ کے بل گر جاتے تھے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے اور واپس گھر لے آتے تھے پھر سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمادیتے تھے کہ لاشوں کو ان کے اقربا اٹھا کر لے جائیں۔ عورتیں اپنے ساتھ تختے لاتیں اور ان پر اپنے شوہروں بیٹوں اور بھائیوں کو ڈال کر اپنے گلاؤں میں لاتیں تھیں۔ دوسرے روز داؤد علیہ السلام ہوش میں آ جاتے تھے۔ اور پوچھتے تھے کہ بنی اسرائیل کا کیا حال ہے۔ تو ان کے سامنے مرجانے والوں کے نام لئے جاتے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ مارتے تھے اور مناجات الہی بجالاتے تھے کہ یا اللہ! کیا تو داؤد سے ناراض ہے جو اس کو دیگر لوگوں کے ساتھ ہی موت نہیں دیتا۔ جو کہ تیرے خوف اور اشتیاق کے باعث مرے ہیں۔ اور آپ آئندہ مجلس کے انعقاد تک اسی حال میں رہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا تھا داؤد علیہ السلام کا یہی حال رہا۔

کوئی یہ نہ سوچے کہ بنی اسرائیل کا حال امت محمدیہ کے حال سے اکمل اور اعلیٰ تھا۔ غنا اور مزار کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حال بڑا کٹھن ہے۔ جو کچھ کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان کو بنی اسرائیل کے مزامیر میں سے ایک مزار عطا کیا گیا ہے۔ جن تک اشتیاق اور خوف سے مرنے کی بات ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ اس امت کو یہ قوت دی گئی ہے۔ کہ پیش آنے والی ہر حالت برداشت ہو جاتی ہے۔ اس کی جسمانی قوت فائز ہو جاتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات سے روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس امت کی قوت

زیادہ ہے۔ اس لئے وہ عظم کی سماعت اور عدم سماعت کے دوران برابر حالت پر رہتی ہے۔ بلکہ مسلسل ذکر و اطوار کے ذریعے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد آیا ہے۔ لو كشف العطاء ما خوت بقيننا۔ اگر جہالت دور ہو جائیں تو یقین ہی بڑھتا ہے۔ یا جیسے داؤد علیہ السلام کا حل تھا کہ اگر وہ صاحبین مزامیر تھے اور اپنی امت کے مقابلہ اس بارے میں اخضر و خاص اور فضیلت والے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں موت نہ آئی۔ یہ صرف اس قوت کی وجہ سے تھی۔ جو رب کی طرف سے تھی اور انہیں حکمت حاصل تھی اور داؤد علیہ السلام جو مرنے کی تمنا کرتے تھے اس میں ان کی تواضع اور انکساری تھی اور امت پر ان کے شفیق ہونے کے باعث قہار مراء نہیں ہے کہ وہ اپنے امیوں سے کٹر درجہ پر تھے قلب کے قوت برداشت کے حامل ہونے کے جانب اور اس قوت ابیہ کی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمادیا ہے۔ کہ انہوں نے جب ایک دن کسی آدمی کو تلاوت قرآن میں مصروف روتے ہوئے اور بے چین و بے قرار دیکھا تو فرماتے لگے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے لیکن اب ہم سخت دل ہو چکے ہیں۔ یعنی انہوں نے جذبہ تواضع اور انکساری کے باعث اپنی اس خدا داد قوت برداشت کو سختی سے تعبیر کیا ہے۔ جبکہ وہ محفوظ المرتبت رفیع المراتب ہیں اور ہر قسم کی برائی سے مرفوع ہیں۔

نقل میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت سہیل تستوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے سنا ان کے جسم کے روکنے کھڑے ہو گئے۔ اور کانپنے لگے۔ حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد ازاں لوگوں نے سبب دریافت کیا ہے۔ اور کہا کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسے واقعہ نہ ہوا تھا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ حال کی کمزوری ہے۔ لوگ کہنے لگے اگر یہ کمزوری حل ہوتی ہے تو پھر قوت کے کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قوت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ جذب کرنا جائے اور اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ اور قائم رہے۔ جواب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس امت کے بھی متعدد لوگ سلع قرآن کی مجلس کے دوران خشیت الہی اور اشتیاق کے باعث مر چکے ہیں وہ اسی ذوق و اشتیاق میں یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ ابو اسحاق ثعلبی نے کئی جلدوں میں ایسے لوگوں کے نام درج کئے ہیں۔ اور نعمات الانس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو سلع قرآن کی مجلس کے دوران جان بحق ہو چکے ہیں۔

سُلع کا مسئلہ۔ واصل۔ قرآن کو اچھی آواز سے تلاوت کرنے کا ذکر چمڑا ہے تو احتیاطی طور پر سلع کا مسئلہ بھی بیان ہو جائے تو غیر موزوں نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ اس مسئلہ کے بارے میں قدیم و جدید اور قول و فعل کے اعتبار سے بڑا اختلاف ہے۔ بعض حضرات اس کی اباحت کے قائل ہیں۔ کچھ حضرات تردد اور اشتباہ میں پڑے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے بھی نہیں اور اس سے انکار بھی نہیں کرتے۔ (نہ اس کا یہی حکیم نہ انکاری حکم) معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سلع کا مشار الیہ ہے الذین یسمعون القول فیتنبعون احسنہ جو لوگ بات سن لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ولما سمعوا ما نزل الی الرسول نری اعیینہم نفیض من الرمع عرفوا من الحق جب سنتے ہیں جو کچھ رسول پر نازل ہوا۔ تو دیکھتے حق کی معرفت سے ان کی آنکھیں اہل آتی ہیں۔ عوارف میں کہا گیا

ہے کہ یہ سلع وہ ہے کہ اس کی حقانیت پر تمام متفق ہیں اور کسی کو اختلاف نہ ہے یہ سلع رب تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کا موجب ہے۔ ہاں اگر قصیدوں اور شعروں کو مطربہ موسیقہ الجن کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں اختلاف آیا ہے اس میں کثرت سے اقوال آئے ہیں۔ کچھ حضرات اس کی ممانعت کرتے ہیں اور اس کو فسق و فجور کے ساتھ ملاتے ہیں۔ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں اور اسے واضح حق مگن کرتے ہیں یہ دونوں گروہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں (انفہی کلام معارف) تنقیص کلام یوں ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں تین راہیں ہیں۔ ایک تو اہل فقہ کا مذہب ہے۔ ان کو اس سے شدت سے انکار ہے۔ ان کی راہ تعصب و عناد کی راہ ہے۔ یہ اس فعل کو کبیرہ گناہوں میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر کفار اور لحد و زندقہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں یہ افراط ہے اور اعتدال و انصاف سے بعید ہے ان حضرات کو اس قدر جسامت نہ کرنی چاہیے تھی۔ بالخصوص مقالات اختلافی پر۔ ہاں یہاں پر ہم وہ دلائل منقول کر سکتے ہیں جو مذہب کے علماء نے اس کی حرمت اور کراہت میں دیئے ہیں۔ دوسرا محدثین کا مسلک ہے۔ ان کا قول ہے کہ سلع کی حرمت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی اور نہ ہی کوئی صریح نص موجود ہے۔ بلکہ اس بارے میں روایت شدہ سب احادیث یا موضوع ہیں اور یا مطعون ہیں قرآن کی آیات میں بھی اسی طور ہے۔ گو کچھ مفسرین کی تفسیریں حرمت غنا پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان آیات کی دیگر توطیات و محمولات بھی ہیں جو دوسرے علماء اور مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پس حرمت ثابت نہ ہو سکے تو اصل ولایت ثابت ہو جاتا ہے اس میں دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ احل حکم الطیبات اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ قطعی دلیل کے ساتھ نہ اس کی حرمت کا ثبوت ہے اور نہ اباحت کا۔ پس اصل اشیاء پر جہی مسئلہ میں موجود خطریا اباحت قرار پاجائے گی۔

تیسرا مسلک صوفیاء سلمات کا ہے اس کے متعلق ان کے مختلف اقوال اور مجذب افعال روایت ہوئے ہیں کچھ تو اس سے مجتنب ہیں اور کچھ حضرات اس میں دلچسپی لیتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انکار انکار سخت ہو اور ان کے اجتباب و تشدید میں قوت ہو کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ عزیمت کو اختیار کیا جائے اور تمام ہی اوقات و احوال اور افعال و اقوال میں احتیاط کی جائے۔ اس کے برعکس حال یہ ہے کہ ان میں سے بعض حضرات پر شغف و شوق۔ سکر محبت۔ صبح حل۔ اور وجد و بیجاں وغیرہ اس قدر غالب ہوتا ہے کہ وہ فریفتہ و دلدادہ اور مدہوشی کے حکم میں آتے ہیں۔ اور بلاشبہ نغمات سے نفوس متاثر ہوتے ہیں۔ دلوں کو طرب انگیز کرتے ہیں اور باطن میں ان کا اثر سرایت کرتا ہے۔ اس کا واضح طور پر مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اثر جانوروں، پٹانوں اور بچوں پر بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ان میں سے متمکن و متحمل اور حکم و آداب کی بساط پر مستحکم رہنے والے حضرات ڈگمگاتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اہل شوق لوگوں کی طرح متلون اور وجد و عزام سے مشعر ہوتے ہیں۔

کچھ عارفین کہتے ہیں کہ سلع ان لوگوں کی خاطر ہے جو اہل وجدان سے ہیں اور تجلیات صفات کی اہلیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جن پر مختلف احوال اور صفات کا گذر ہوتا ہے۔ لیکن جن حضرات پر ذات کی تجلی ہوتی ہے وہ سب سے ارفع و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔

رضی اللہ عنہ کے متعلق تو مشہور ہے وہ سلع غنا کرتے تھے۔ جن فقہاء اور حفاظ نے اور دیگر اہل تاریخ نے انہیں دیکھا ہے

انہوں نے نقل بھی کر دیا ہے۔ استغاب میں ابن عبد البر نے فرمایا ہے کہ مجھے ان کے سماع میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی۔ ان کے دور حیات میں ان کے چچا حضرت علی بن ابوطالب خلیفہ رسول تھے۔ وہ جیلہ نامی عورت جو بڑا اچھا گانے والی تھی۔ ان کے گھر جاتے تھے۔ اور اس جیلہ نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ کسی کے لئے نہیں گائے گی سوائے اپنے گھر کے اندر گانے کے۔ اس نے چاہا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر آکر ان کو گانے سنائے اور قسم کا کفارہ ادا کر چھوڑے لیکن عبداللہ بن رضی اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات عبداللہ بن جعفر کے پڑوسیوں نے بتائی ہے کہ وہ گاتی تھیں اور کے لئے مربوط بجاتی جاتی تھی۔

حضرت سعید بن المسیب افضل التابعین اور تقویٰ میں بے مثل تھے ان کے بارے نقل میں آیا ہے کہ وہ غنا سنا کرتے اور لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ سالم بن عبداللہ۔ قاضی شریع رضی اللہ عنہم اپنی جلالت شان اور بڑھاپے کے باوجود گانا باندیوں سے سنتے تھے۔ سعید بن جبیر بھی ایک بڑے تابعی تھے وہ باندیوں سے سنا کرتے تھے۔ وہ گانے کے ساتھ دف بجاتا کرتی تھیں۔ ان کی طرح عبدالملک بن جریج بھی علماء۔ حفاظ اور فقہاء میں سے تھے۔ ان کی عدالت و جلالت پر اجتماع امت ہے یہ گانا سنا کرتے تھے۔ یہ موسیقی کے قواعد بھی جانتے تھے۔ ابراہیم بن سعد اپنے زمانہ میں فقہ اور روایت کے مسئلہ امام تھے۔ جب تک وہ طالب علموں کو غنا نہ سنا لیتے تھے حدیث نہ سناتے تھے۔ انہوں نے ہارون رشید کی مجلس میں غنا کی حلت کا فتویٰ دیا تھا۔ لوگوں نے ان سے امام مالک کا حل پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے علم میں ہے کہ وہ قبیلہ پر بورع میں مدعو تھے۔ یہ قبیلہ مربوط وغیرہ ساز رکھتا تھا۔ وہ گانے تھے اور سازوں سے اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ امام مالک کے پاس خود ایک چوکور دف تھا۔ اس کو بجاکر گایا جاتا تھا۔ (واللہ اعلم)۔

صاحب تذکرہ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہما سے لوگوں نے غنا کے بارے میں دریافت کیا۔ ان دونوں کا یہ جواب تھا کہ یہ کبائر میں نہیں اور صفائز میں بھی نہیں۔ نقل میں یہ بھی آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی ہمیشہ رات کو اٹھتا تھا اور گایا بجاتا تھا۔ امام صاحب بھی اس طرف کان لگا لیتے تھے۔ ایک رات تھی کہ پڑوسی کی آواز نہ سنی۔ امام صاحب نے اس کے اہل خانہ سے دریافت فرمایا کہ اشب اس کی آواز سنائی نہ دینے کا سبب کیا ہے انہوں نے بتایا کہ آج رات وہ باہر نکلا تھا تو سپاہی پکڑ کر لے گئے اور اس کو جیل میں بند کر دیا۔ امام صاحب اپنا المام سر پر باندھ کر امیر کے پاس گئے۔ اور اس مفتی کی رہائی کے لئے سفارش فرمائی امیر نے مفتی کا نام دریافت کیا انہوں نے بتایا۔ عمر۔ تو عمر کے سب آدمی امیر نے رہا کر دیئے۔ اس شخص کو امام صاحب نے فرمایا کہ جو کچھ تورات کرتا تھا وہ کرنا۔ امام صاحب کا اس کی طرف کان لگانا اور اس کی ممانعت نہ فرمانا دلالت ہے اس کی کہ یہ فعل امام صاحب کے نزدیک مباح ہے۔ آپ کا جو حکم اس کے برعکس ہے اسے فحش کلامی پر مبنی غنا سمجھا جائے گا۔ یہ ہی آپ کے قول اور فعل کی جمع اور تطبیق ہے حالانکہ اس کی تحریم نہیں ہوئی سوائے ان کے فعل کے معتقد سے اور ان کے قول کی نص سے نہیں۔ جیسے کہ وہ ایک ولیہ کی دعوت میں گئے اور اس میں غنا وغیرہ تھے۔ اور ابن قسب نے حکایت بیان کی ہے کہ ابو یوسف کے سامنے غنا کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ پس انہوں

نے حضرت جابر اور ابو حنیفہ کا قصہ بیان کیا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے متعلق حکایت بیان کی جاتی ہے۔ کہ وہ باوقات ہارون رشید کی مجلس میں جاتے تھے اور اس میں غنا ہوتا تھا۔ آپ اسے سنتے تھے اور روتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے غنا کا مسئلہ پوچھا گیا۔ تو جواب دیا کہ میں نے اپنے شہروں میں علماء دیکھے ہیں۔ جو کہ غنا کی منکر نہیں ہیں اور فرمایا کہ اس کا منکر کوئی اندھا جاہل اور عراقی ہی ہو سکتا ہے جو غلیظ الطبع ہو۔ اور اسی طرح ان سے علانی نے نقل کیا ہے اور ان سے اباحت کی حکایت بیان کی ہے۔ امام قشیریؒ استاذ ابو المنصور اور نقل رحمہم اللہ سے بھی اباحت مروی ہے۔ اور وہ جو امام مالک رحمۃ اللہ کا قول منقول ہے کہ غنا کو سوائے فاقہوں کے کوئی نہیں سکتا۔ یہ وہ غنا ہے جس میں فحش کھائی اور منکر باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے جمع اور تلبیق ان کے قول اور فعل کی۔ اور امام غزالی نے جو قول امام شافعی کا نقل کیا ہے کہ غنا ان کے مذہب میں حرام نہ ہے۔ ان کی کتب میں ان کا یہ قول میں نے بھی برا تلاش کیا ہے۔ میں نے وہاں اس کی حرمت میں کوئی نص نہیں دیکھی۔ استاذ ابو المنصور بغدادی نے فرمایا ہے کہ ان کے مذہب میں غنا کا سلع اس شرط کے ساتھ مباح ہے کہ مرد مرد سے نہ یا باندی سے یا اپنی بیوی سے یا اس عورت سے نہ۔ جس پر نظر والا حلال ہے۔ یا وہ اپنے گھر میں نہ یا پھر اپنے چند مخصوص دوستوں کے گھر میں نہ۔ اس کو سرراہ نہ نہ ہی اس سلع میں کوئی بات خلاف شرع اور منکر شامل کرے۔ نہ ہی نماز کا وقت اس کی وجہ سے ضائع ہو۔

یونس بن عبد الاعلیٰ سے ابو المنصور بغدادی نے ایک حکایت بیان کی ہے امام شافعی نے ان کو ایک مجلس میں شمولیت کی خاطر بلایا۔ اس مجلس میں ایک آدمی آگیا تھا۔ جب اس کا کانا ختم ہو گیا امام صاحب نے یونس بن عبد الاعلیٰ سے پوچھا کہ کیا گانا پسند آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں امام صاحب کہنے لگے اگر تم نے ٹھیک کہا ہے تو تمہاری حس درست نہیں ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ گانا کو پسند کرنا درستی حس و طبع کی نشانی ہوتی ہے۔ اور پسند کیا جائے تو یہ ثبوت ہے کج طبعی کا اور کئی حس کا۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ غنا کی حرمت یا کراہت میں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتی تو پھر بصیحت کا اسے پسند کرنا چہ معنی دارد طبیعت میں نفیہ کی تاثیر ہونا تو مسلمہ ہے۔ یہ تاثیر تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ آدمی۔ امام شافعی سے ہی نقل میں آیا ہے کہ الغناء لہو مکروہ يشبه الباطل غنا ایک مکروہ کھیل ہے اور اس کی مشابہت باطل سے ہے۔ علماء کا قول ہے کہ ممکن ہے مکروہ سے مراد یہ ہو کہ اس کا ترک اولیٰ ہے اس لئے کہ اس معنی میں بھی اس کا اطلاق آتا ہے۔ اور امام غزالی کا قول یوں ہے کہ یہ قول حرمت و کراہت پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اگر صرف باطل بھی کہا جائے پھر دلالت نہیں ہوتی کیونکہ باطل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ غنا کی تغلیظ کے متعلق الفاظ والی روایات اس پر محمول نہیں جس میں فحش یا منکر کلام ہو۔ پس نہ کسی عارضہ پر حرمت ہے نہ ہی ان معانی میں حرمت ہے کہ غنا اپنی ذات میں حرام ہے۔

بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی کے قول و فعل سے تحقیق کے ساتھ وہ چیز صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ جو اس کے مباح ہونے کی صراحت کرتی ہے اور حرمت میں کوئی نص موجود ہی نہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو صحیح روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے صلح کے گھر پر گانا تھا۔ ابو العباس فرغانی نے روایت کیا ہے کہ میں نے صلح بن امام احمد سے سنا انہوں نے بتایا کہ مجھے صلح پسند ہے اور میرے والد پسند کرتے تھے۔ میں نے ابن حنبلہ سے یہ وعدہ لیا کہ تم ایک رات میرے ہاں ٹھہرو۔ پس وہ میرے ہاں ٹھہرا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ والد صاحب سو گئے ہیں۔ تو ابن حنبلہ گانے لگے اسی دوران چھت پر کسی کے چلنے کی آواز مجھے سنائی دی میں چھت پر گیا اور دیکھا کہ میرے والد چادر لپیٹے ہوئے ہیں اور چھت پر گانا سنتے ہیں اور آہستہ آہستہ چھل قدمی بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ وجد کی کیفیت میں ہوں اسی طرح کالیک قصہ عبد اللہ بن امام احمد بن حنبل سے بھی نقل میں آیا ہے اور وہ قصہ مذموم غنا پر مشتمل ہے۔ جس کی بنا فحش اور منکر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے صلح کے پاس قوالی سنی اور اس سے انکار نہ فرمایا۔ صلح نے والد سے کہا کہ والد صاحب! کیا آپ اس سے انکار نہ کرتے تھے اور اسے مکروہ نہ سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کی خبر ملی ہے کہ اس کے ساتھ منکرات استعمال کئے جاتے ہیں۔

اس طرح داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت آئی ہے کہ وہ صلح میں آتے تھے تو ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جایا کرتی تھی۔ جبکہ اصل میں بوجہ بدحیا کر محک چکی تھی۔ یہ داؤد طائی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم و قیہ تھے اور امام اعظم رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد تھے۔

ناصر الدین ابوالسیر اسکندری جو ایک قیہ اور عالم تھے انہوں نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے صلح صحیح ہے بشرطیکہ وہ اپنی شرائط کے ساتھ اپنے محل اور اپنے اہل میں ہو۔ یہ قول ابوبکر قلال صاحب جامع اور ان کے مصاحب عبدالعزیز نے اختیار کیا ہے اور دونوں حنبلی ہیں اور کتاب ”مستوعب“ کے مصنف نے حنبلیوں کی ایک جماعت سے صلح نقل کیا ہے ان میں حضرت امام احمد کے بیٹے حضرت ملاح اور حضرت عبد اللہ بھی شامل ہیں۔ اور حافظ ابوالفضل مقدسی وغیرہ اہل ظاہر نے اسے اختیار کیا ہے اور ابو محمد خرم نے اپنی تصنیفات میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس بارے میں ان کا ایک رسالہ بھی موجود ہے ابن طاہر بھی تصانیف میں اس پر مصلحہ و تائید کا اجماع نقل کرتے ہیں اور اپنی روایات کے راویوں کو مضبوط کہتے ہیں اور شیخ تلع الدین عبدالرحمن فراوی شافعی یہ حضرت دمشق کے شیخ اور مفتی ہوئے ہیں انہوں نے ابن قیثم سے نقل کیا ہیں اور ابن طاہر اپنی سند کے ساتھ روایت لاتے ہیں۔ جب اہل مدینہ کا کسی امر میں اجماع دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات سنت ہے اور یونس بن عبد الاعلیٰ نے بیان کیا ہے کہ صلح کی اباحت کے ضمن میں اہل مدینہ کے متعلق امام شافعی سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حجاز کا ایسا کوئی عالم میں نہیں جانتا جو صلح کو مکروہ کہتا ہو۔ ہاں ان علماء سے واقف ہوں جو اس کی تعریف کرتے ہیں۔

وابو یعلیٰ حنبلی کا بیان ہے کہ یوسف بن یعقوب ماحشون اور ان کے دوسرے برادران نے صلح کی اجازت دی ہوئی ہے اور اعظم علماء حدیث یحییٰ بن فرات ہیں کہ جب ہم یوسف ماحشون کے ہاں آیا کرتے تھے وہ ہمیں اپنے گھر میں حدیث سناتے تھے جبکہ ان کے پردی کے گھر سے گانے اور ہلچے کی آواز آتی تھی۔ ان ثقہ محدثین کی حدیثیں صحاح میں ہیں مفتی مدینہ عبدالعزیز بن ماحشون نے کہا ہے کہ ائمہ محدثین ان سے روایات لے چکے ہیں اور ان میں تخریج کر کے بخاری مسلم

میں شامل کی ہیں ان حضرات سے بھی بڑھ کر اجازت ہے۔ صاحب نملیہ شرح ہدایہ میں حنفیوں کی طرف سے قول حرمت نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس وقت میں کچھ اختلاف خفا کو مباح مانتے ہیں جس وقت کہ استعارات حاصل کرنے کے لئے اور نظم کے قافیوں کی درستی کی خاطر اور زبان کو فصیح بنانے کے واسطے گفتگیاں جاتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ کچھ اختلاف یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر تمنا کے عالم میں وحشت کو دفعہ کرنے کی خاطر اپنے آپ ہی گفتگیاں جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ٹکس الاثرہ سرخسی افذ کرتے ہیں اور انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بطور مکمل اس کو نہ کرتے تھے اور کہا ہے کہ مطلقاً کراہت کے قائل اشخاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مباح شعروں پر محمول خیال کرتے ہیں۔ اور صاحب ہدایہ جزم کرتے ہیں کہ حنفیوں میں سے سرخسی کی بیان کردہ چیز جو کہ سلع غنا بزم سے معلول ہے کہ وہ اس کو دل ہی دل میں گفتگائے صاحب ذخیرہ بھی اختلاف سے نقل کرتے ہیں کہ بعض اختلاف کے نزدیک عرسوں میں سلع سے کوئی حرج نہیں ہوتا اور بعض کے نزدیک تو تمام مباح ہے خوشی کے وقتوں پر کوئی مضائقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ متقی علماء میں سے شیخ الاسلام ابو محمد بن عبدالسلام اور ان کے ہم نشین شیخ محمد بن وقیع العید نے اختیار کیا ہے۔ کتب استیع کے مولف نے فرمایا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اکثر صوفیاء کرام فقہاء اور محدثین ہیں اور شرعی علوم کی انواع سے واقف ہیں مثلاً استاد ابو القاسم حمیری۔ شیخ ابو طالب مکی اور شیخ شہاب الدین سرور دی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سب نے اپنے رسائل اور تصنیفات میں سلع کے مباح ہونے پر قول اور فعل سے دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو مذہب ابو ثور پر فتویٰ دینے والے قیید ہوئے ہیں ان سے امام حمیری اور شیخ سرور دی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تین وقت ہیں جن پر صوفیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک وقت کھانے کا ہے جبکہ وہ نہیں کھاتے سوائے اس وقت کے جبکہ فاقہ کی حالت ہو۔ دوسرا وقت ہے ہم نشینی اور مکالمت کا کیونکہ یہ لوگ صدیقوں نبیوں اور رسول کے محاکات میں ان کے قائم مقام بن کر کلام کرتے ہیں اور تیسرے جس وقت سلع ہوتا ہو کیونکہ اس وقت یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجد میں اور شہود میں ہوتے ہیں اور علماء صحابہ کی جماعت سے اس باب کے ضمن میں بڑی کثرت سے حکایات نقل کرتے ہیں۔ جو ان کی کتبوں میں مذکور ہوئی ہیں۔

سلع کے مسئلہ کے ضمن میں نصیحت و صلہ۔ معلوم ہو کہ کتب "استیع" کے مولف سلع کے بارے میں تین قول نقل کرتے ہیں۔ حرمت، کراہت اور اباحت، پھر وہ ہر مذہب کے دلائل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مذہب اباحت کو ترجیح دیتے ہیں جس طرح کہ ان کا مدعا ہے اور انہوں نے حرمت و کراہت کے استدلال اور تسکلت کے جواب بھی دیئے ہیں اور اباحت کے حق میں مفصل کلام کیا ہے اور اس کا ثبوت کتب وسنت اور اجماع و قیاس سے دیا ہے قیاس کی بنیاد ہے کہ سنت مجملہ میں تغفی بالقرآن کے جواز کا ثبوت موجود ہے۔ لہذا اشعروں میں بھی جواز ہی ہو گا اور اجماع سے وہ یوں ثبوت دیتے ہیں۔ کہ قرآن میں خوش آوازی سے سوز و گداز اور ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خضوع و خشوع

پیدا ہوتا ہے یہی چیز اشعار میں پائی جاتی ہیں کیونکہ ان سے طامعات و مناجات اور رنوی زندگی میں زہد اور شوق آخرت میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میں اضافے کا سبب ہے۔
 لہذا یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد بعض عربوں کی حدی۔ نصب اور نشید وغیرہ پر قیاس کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بلا تعلق جائز اور مباح ہیں۔ لہذا یہ بھی جائز ہے۔ یہ سب ہمیشہ اسی اعتبار سے اور صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں کہ غنا کی حرمت اور کراہت کے بارے میں کوئی قطعی نص نہیں ہے۔ اگر کوئی نص ہے بھی تو وہ درجہ صحت کو نہیں پاتی اور کاتب الحروف اس لئے اباحت کے قائل لوگوں کے اقوال نقل کرتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور اگر ایک طرف جرم کیا جائے۔ ترجیح دی جائے اور تعصب کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ طریق اختلاف کے مثالی ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس میں اصلاح وقت دیکھتا ہے تو توقف کرے اور احتیاط اور ملاحظہ کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ مخالفت اور جھگڑے کے چکر میں نہ پھنسے۔ اسی میں اپنے حل کی سلامتی سمجھے اور بہتر ہو گا اگر اسی میں احتیاط اور تقویٰ دیکھے۔ اسے مناسب ہے کہ اپنی زبان قلم سے یا زبان حل سے ہرگز بزرگن دین پر کسی قسم کی طعن تشنیع یا تفصیل و تفسیق نہ کرے اور نہ ہی ان کے حالات میں دخل دے بلکہ خود اس امر کے کہ متعارض دلائل موجود ہیں اور متباہن طریقے ہیں۔ دوسری طرف بھی فقیہ اور عارف حضرات ہیں۔ لہذا کسی بھی ایک جانب کی ترجیح نہ دے اور دوسری جانب کو مرجوع نہ کرے۔ اور دامن انصاف کو نہ چھوڑے۔ بیت

محبت و رعیت امت گرچہ خوش اقلے دل   جانب عشق عزیز است فرد بگذارش
 اور سماع غنا کے مباح ہونے کے قائل حضرات کو متعصب ہونا موزوں نہیں ہے اور منکر اقوال علماء ہونا مناسب نہیں۔ بالخصوص ریانت اور نصیحت کا طریقہ رکھنے والے حضرات۔ ولکل وجہ ہو مولہا فاستبقوا الخیرات ہر ایک کے واسطے ایک رخ ہے جس کو ذہ اختیار کرتا ہے۔ تم بھلائی میں سبت کو۔ دونوں گروہوں کو تمیز اور تفصیل کا طریقہ ترک نہ کرنا چاہیے سب کاموں میں توقف کرتا اور احتیاط سے کام لیتا ہی اچھا ہے اور ہر جگہ پر افراط اور تفریط قتل مذمت اور بری ہے۔

مزامیر اور دیگر ساز۔ کتب متاع کے مولف نے مزامیر اور ساز کے بارے میں بھی بحث کی ہے کہا ہے کہ مزامیر ہر چار امین کے نزدیک حرام ہے۔ پھر بھی کچھ شوافع علماء اور اصحاب ظاہر اور امام غزالی وغیرہ کی جانب سے مذاہب الامین کے خلاف کچھ نقل کر کے آلات و مزامیر کی تمسین شمار کی ہیں اور ہر مختلف فیہ ہے۔ بعض نے مطلق طور پر مباح کیا ہے اور بعض مطلقاً حرام کہتے ہیں اور بعض جہانجہ دار اور بلا جہانجہ کی تفریق روا رکھتے ہیں اور درست اس طرح ہے کہ تقریب نکاح میں یہ مباح ہے اور بعض کے نزدیک اعلان کے وقت دف مستحب ہے۔ شاید (بائری) کے متعلق بھی اختلاف ہے اور مزامیر میں سے عود ہے اس کو ربط بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں متعدد تار ہوتے ہیں۔ ان سے آواز میں زیروم ہوتا ہے ان کے بارے میں اختلاف مذکور ہے اور کہا گیا ہے کہ چاروں مذاہب میں اس کا بجانا اور سننا حرام ہے۔ علماء کا ایک طبقہ اس کو جواز

میں رکھتا ہے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا سننا بیان کیا ہے۔ انہوں نے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن جعفر کے پاس گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی باندی بربطہ بجلے میں مصروف تھی۔ عبد اللہ بن جعفر نے عبد اللہ بن عمر سے پوچھا کہ آیا آپ اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اور علماء نے صحابہ میں سے عبد اللہ بن زبیر امیر مہلویہ بن ابوسفیان عمرو بن العاص اور حسن بن ثابت رضی اللہ عنہم اور غیر صحابہ میں سے عبد الرحمن بن حسن اور خارجہ بن زید کو فقہاء سہ مدینہ سے ہیں۔ ان سب کا بربطہ سننا نقل کیا ہے۔ استوا ابوالمصور نے زہری سے اور سعید بن المسیب نے ابن ابی رباح۔ شعیب اور عبد اللہ بن ابی العقیق وغیرہ مدینہ کے قبیوں سے نقل کیا ہے اور غلیلی عبد العزیز بن ماجشون سے نقل کرتے ہیں۔ کہ وہ بربطہ (عود) کی اجازت دیتے ہیں اور طاؤس سے ابن سعلانی نے نقل کیا ہے اور ابراہیم بن سعد سے روایت کیا ہے کہ وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس گئے انہوں نے حکم دیا کہ عود لائی جائے۔ یہ سن کر رشید نے کہا کہ جلانے کی عود یا بجلے کی عود۔ تو انہوں نے کہا کہ بجلے عود۔ تو رشید نے عود (بربطہ) منگوائی۔ تو ابراہیم بن سعد اس کو بجلانے لگے اور عود اور غنا کی مباح ہونے کا انہوں نے فتویٰ دیا۔ فاکسی اپنی اسناد کے ساتھ تاریخ مکہ میں نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ بن الغزوہ الحلی سے منقول ہے کہ انہوں نے عطاب بن ابی رباح کو طلب کیا۔ وہ جس وقت آئے تو دیکھا کہ وہیں پر چند لوگ بربطہ بجاتے ہیں اور گاتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو آتے دیکھا تو گانا بجانا بند کر دیا۔ یہ کہنے لگے کہ جب تک بربطہ نہ بجاو گے میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا اور جب تک کہ گلے نہ والے نہ گائیں۔ پس وہ بیٹھ گئے اور گلے بجانے سے لطف ابدوز ہوئے۔

معنف کتب استماع نے عود و بربطہ کو اصل قرار دیا ہے اور اس پر تمام آلات و مزامیر کو قیاس کر کے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرمت کے قائلین اس میں مختلف الرائے ہیں کہ آیا یہ باجا کبیرہ گناہوں سے ہے یا کہ صغیرہ گناہ ہے شوافع متاخرین اسے صغیرہ گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ چند ایک کلمات کتاب مذکورہ سے نقل کئے ہیں اور اس نقل کا مقصد یہ ہے کہ اس صوفیاء کی جماعت سے کسی وقت اگر کوئی اس طرح کی چیز منقول ہو تو تشدید و تعجیل اور طعن و تشنیع۔ تفسیق و تضلیل میں مبالغہ نہ دکھائیں۔ اور قوم کے عیب اور لغزشیں چھپانے کا شعار اپنایا جائے اور چاہیے کہ عوام کی حفاظت میں مشغول رہیں اور اس ضمن میں ان کی پیروی نہ کریں۔ فالحق الحق یتبع واللہ اعلم وعلیہ احکم یہ ضعیف و کمزور ہندہ کئی جگہوں پر اس مسئلہ پر بحث کر چکا ہے اور ہر مقام پر تفصیل و تردید اور توسط کے طریقہ کو لحاظ میں رکھا ہے۔ یا نحوذا ساسا میلان حرمت و کراہت کی طرف کیا ہے۔ جہاں تک اس کتب کا تعلق ہے اس میں قدرے مباحث کی طرف زیادہ میلان ہو گیا ہے۔ اس کا یہ سبب ہے کہ وہ دو سراغ تو سب ذہنوں میں مشہور اور مقرر شدہ ہے۔ لہذا ان کی نقل کی یہی ضرورت نہ تھی۔ ہماری تو اس طرح ہے جیسے کہ کسی شاعر کا قول ہے۔ شعر۔

ہمیں چوں ہمہ گنتی ہنرش نیزگو نفی حکمت کن از ہرول عالی چند

اللہم لو نا الحق حقاً ولرزقنا اتباعہ ولرنا الباطل باطلا ولرزقنا اجتنابہ والعاقبۃ بالخیر

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دو میں ابتدائے حال سے آج کے روز تک تغنی و سلع کی اباحت کے حق میں جو شخص بھی اپنے قول اور فعل کے ساتھ کیا ہے اور جس شخص نے اس سے انکار و استبعاد کیا ہے اس نے یہ تمام حکایات و روایات کی وضاحت کی ہے جو اس باب میں روایت ہوئی ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ جنہیں بدری بھی کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ وہ غزوہ بدر میں شامل تھے یا اس لئے کہ ان کی رہائش بدر میں تھی۔ یہ اور ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی گارہے تھے اور یہ سن رہے تھے۔ دیگر ایک شخص جو وہیں پر موجود تھا اس کی طبیعت پر ان کا گناہ گراں گزرا۔ تو اس نے اعتراضاً کہہ اے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! انتہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلو جو دو دونوں صحابہ رسول ہو اور گناہ نہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی خواہش ہے تو تم بھی گناہ سنو۔ یہاں ہمارے ساتھ ہی بیٹھو اور سنو ورنہ تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم گناہیں یہ موقع شادی تھا اور بلا اتفاق اس میں تغنی مباحث میں شامل ہے اور بلا ترازیں تھے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہ تغنی میں بڑا شغف تھا اور اس بارے میں ان کے ساتھ حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ بھی موافق و شامل تھے۔ یہ دونوں آپس میں گھرے اور محبت کرنے والے دوست تھے حضرت امیر معلویہ کے ہاں تشریف لائے اور وہیں کثرت سے نماز ادا کی۔ حضرت معلویہ اپنی زوجہ سے گویا ہوئے کہ اس وقت ان کی جانب نظر ڈالو کہ کیا کر رہے ہیں۔ لہذا اس موقع کے بعد امیر معلویہ کی زوجہ نے ان پر اعتراض کرنا چھوڑ دیا۔

حقیقت حال مذکور اور مظاہم اختلاف سے واضح ہو جاتا ہے۔ کہ قدیم زمانہ کے دوران آزاد منش لوگوں، شرابیوں اور فاسقوں اور ہوسلب کے دلدلہ لوگوں کا کام لگنے سننا اور مزامیر دیگر آلات کا بجانا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ بات صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مغایز کو یعنی ان آلات اور مزامیر کو جو ہوسلب میں بجاتے ہیں مثلوں اور شراب نوشی اور زنا کاری سے لوگوں کو روکوں۔ درحقیقت غنا کا دو سرا نام لہو ہے اس کا تذکرہ ملاہی میں کیا جاتا ہے۔ ان ملاہی کے ختم اور فنا ہو جانے اور اس قسم کی ممنوعات و منکرات کا ازالہ ہو جانے کے بعد وہ پرانی عام رسم اور معمول ختم ہو گئے۔ تو اس سے مسلک اور صلح اور پرہیزگار لوگ محفوظ ہونے لگے اور فسق و منکرات کی کسی قسم کی ملاوٹ کے بغیر اور فساد و فحار سے کسی قسم کے اختلاط کے بغیر اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس کے برعکس دوسری جماعت نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو فاسق لوگوں کا معمول اور عادت ہے اور اس کی مشابہت ان کی حالات کے ساتھ ہے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں ان کے ساتھ ہی اس کا سرا نہ جا ملے۔ وہ اس سے پرہیز کرنے لگ گئے۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ شارع علیہ السلام نے بھی اسی نظریہ سے ڈرایا ہو اور وعید فرمائی ہو اور محدثین کا قول کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے مخالفت ثابت نہیں ہوتی۔ نہ ہی اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ہی ملتی ہے۔ ان کے اس قول کے بلو جو گزارش ہے کہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحت کا دائرہ تنگ ہے اور ان محدثین کے قول کا مطلب یہ

ہو گا کہ غنائیں بالخصوص۔ اس کی مطلق ممانعت اور حرمت ثابت نہیں ہوتی جیسے کہ فی نفسہ شراب۔ اور زمانیں حرمت وارد ہوئی ہے۔ نیز اہل ظاہر کا قول کہ سرے سے کوئی حدیث آئی ہی نہیں۔ ان کا یہ قول خالی از مکابہ نہیں ہے۔ اس کی مثل ان برتنوں اور پیالوں کے قضیہ کی مانند ہے جن کے نام لئے جاتے ہیں۔ خم، فرقت۔ تغیر اور دہ۔ وہ اس کو شراب کی اباحت کے موقع پر استعمال کرتے تھے اور ان ظروف سے شراب نوشی کرتے تھے۔ جس وقت شراب کی حرمت آگئی تو ایسے برتن جن میں شراب پی جاتی تھی کچھ مدت کے لئے وہ بھی استعمال میں لانا حرام سمجھا جاتا رہا۔ اس لئے کہ ان کے آثار بالکل ہی معدوم ہو جائیں۔ جس وقت شراب کی حرمت رائج ہو گئی اور ثابت و مقرر ٹھہری اور اس کی علامات و آثار کے قلع قمع کی مزید کوئی ضرورت باقی نہ رہی تو ان ظروف پر سے بھی ممانعت ختم کر دی گئی۔ باوجود اس امر کے ائمہ اور علماء کے دو گروہ بن گئے۔ ان میں سے ایک گروہ ممانعت پر ہی قائم رہا اور دوسرے گروہ نے اس کو جواز میں رکھا جس طرح کہ ہم نے اس کے مناسب مقام پر بیان کر دیا ہے۔ بعینہ اس امر میں بھی دو جماعتیں بنیں ایک جماعت تو بایں وجہ کہ یہ فاسقوں اور فاجروں کا کلام اور علوت تھی ممانعت اور احتیاط کی روش اختیار کر کے اسی پر ثابت اور قائم رہی۔ دوسری جماعت اس کی حقیقت حل اور معافی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے ملحق رہی۔ اس لئے کہ اگر اس میں فسق و فجور اور شرعاً ممانعت کی آمیزش ہے تو یہ حرام ہے اور اگر اس طرح نہیں ہے تو مباح ہے۔ ازاں بعد ان دونوں گروہوں میں تعصب اور تشدد آگیا ہے۔ مانعین حضرات افراط میں پڑ گئے اور اس کے مرتکب لوگوں کی مطلق طور پر تفسیق و تکفیر کرنے لگے اور انہیں زندیقوں میں شمار کرنے لگا اور خود بھی ہمہ وقت یہ شغل اختیار کر لیا اور دوسروں کو بھی مشغول دریں رکھنا شروع کر دیا۔ اور مجمع اور معرکہ کرنا شروع کیا ہر دو گروہ ایک دوسرے کو نائل کہنے لگ گئے۔ انہوں نے انصاف کا رشتہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ انصاف کے معانی ہیں نصف لی و نصف لک ان دونوں گروہوں نے ادب کا طریقہ پس پشت ڈال دیا جس کی حقیقت ہر چیز کی حدود کو قائم رکھنا ہوتی ہے۔ ایک گروہ باطن پر نغمہ کی تاثیر و تصرف پر نظر رکھتا ہے اور بے خود ہو جاتا ہے۔ دوسرے گروہ کی نظر میں فقیہ جو ایا عدم جواز آیا۔ لہذا وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔

شیخ محمد الدین ابن عربی نے فرمایا ہے کہ بذات نفہ کا اثر روح حیوانی پر ہوتا ہے اور حرکت اور اضطراب میں وہی لاتا ہے۔ اور انسانی روح اس سے پاک ہے۔ اس لئے کہ وہ معانی کا محل و درود ہے اور سکون اور توانائی اس کی ایک صفت ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہنے کا کسی کو حق نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نفہ کی بذات تاثیر حیوانی روح پر ہوگی اور روح حیوانی کو روح انسانی کے ساتھ جو اتصال اور ہمسائیگی کا تعلق ہے۔ اس میں بھی اس حال کی سرایت ہو جائے تو کوئی چیز ہے جو مانع ہو۔

شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ باطن میں قرآن کی تاثیر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ تاثیر غنا اور بلا غنا مساوی ہو۔ اور جو تاثیر نفہ کی ہوتی ہے وہ تاثیر قرآن کی نہیں ہے بلکہ صرف نفہ کی ہوتی ہے۔ اس بات میں حکلف ہے۔ کیونکہ نفہ قرآن کا زیور اور زینت ہے۔ حدیث میں اس طرح ہے۔ زینو القرآن باصواتکم اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ اس لئے ہانفہ اور بلا نفہ ہر دو حالت میں تاثیر برابر ہونا امکان سے باہر ہے۔ مگر اس شخص میں تاثیر یکساں ہونا ممکن نہیں ہے۔ جس کے

لئے مجرورات اور اللہ تعالیٰ کی صفات بالکل مکشوف اور مشہور ہوں۔

فائدہ :- مولف کتب "استیعاب" فرماتے ہیں کہ اس بات پر کہ عرب میں فقہ گانے والا اولین شخص کون تھا علماء میں اختلاف ہے۔ ابویہ مال مکی نے کہا ہے کہ اہل علم کی اکثریت یہ خیال رکھتی ہے کہ اس کا نام طویس تھا۔ اس کا آغاز یوں ہوا کہ جس وقت ابن زبیر کعبہ تعمیر کرانے میں مصروف تھے تو فارس اور روم سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی خوش آوازی سے ساتھ ساتھ گاتے تھے۔ عرب کے گانے والوں نے اسے سن کر عربی میں اس کو نقل کر لیا اور اس میں سب سے پہلے یہ کام کرنے والا عربی آدمی طویس تھا۔ طویس کو معشوم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معانی ہیں نامبارک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اس روز پیدا ہوا تھا جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصل فرمایا تھا اور جس روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی اس روز اس شخص کا دودھ چھوڑا گیا تھا اور جس روز عمر رضی اللہ عنہ وصل پا گئے اس روز یہ آدمی بلوغ کو پہنچا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وصل کے روز اس شخص نے نکاح کیا تھا۔ اور جس روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی اس روز اس کے ہاں لڑکا تولد ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ غنائے موسیقی عربی نقل کئے جانے سے قبل عرب میں صرف حسن صوت ہی تھا۔ جیسے کہ نصب - نیشہ - اعراب - حدی اور اکتب وغیرہ تمام اقسام مباح ہیں اور کسی کو بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہ رہے اور حرمت غنائے قاطین حضرات گانے کو غنائے موسیقی قرار دیتے ہیں۔ لیکن جو صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ اسلاف سے اخبار اور آثار مروی ہوئے ہیں۔ یہ ان کو غنائے موسیقی قرار نہیں دیتے جبکہ ان کو قدیم عربوں کو خوش آوازی میں نصب - نشید اور حدی وغیرہ پر محمول کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ صحابہ جیسے کہ عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا اپنی باندی سے غنائے موسیقی سنا کر فرمانا روایت ہوا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے۔ کہ عبد اللہ بن جعفر تو کچھ گانے والیوں سے بھی غنائتے تھے۔ اصل میں اس قسم کے سب گانوں کی صورت ایک ہی ہے۔ یہ صورت حسن کی جانب راجع ہیں۔ ان میں کوئی تفرق نہ ہے۔ البتہ قرات قرآن میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ غنائے موسیقی میں قطع اور تغیر ہوتا ہے جس سے مراد ہے کہ مد و جزر بڑی حد تک ہے لیکن چونکہ غنا اور سماع کے لحاظ سے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اور صحابہ و تابعین کا اقتداء ہے اس کے تقرب اور تعبد کو اس انداز سے مجتمع کرتے ہیں کہ اس میں غلبہ اور اشباح پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنحضرت کا عمل یہ نسبت دیگر حضرات کے اوضاع و مشارب نہایت بلند و بالا اور مختلف ہے۔ دیگر حضرات میں کسی مقام پر تواضع اور اتقا کا غلبہ ہوتا ہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ طاعت و عبادت بڑے ذوق و اشتیاق اور جمیت قلب سے مستغرق ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر یہ حضرات سکروستی کے زیر غلبہ ہوتے ہیں۔ اور ان کا تمام تر ذوق و اشتیاق سماع میں ہوتا ہے ہمارا مد علیہ ہے کہ یہ مختلف فیہ بات ہے اور جو معاملہ مختلف فیہ ہو اس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی اور نقطہ چینی بالکل نہ کرنی چاہیے۔ ہر فریق کو اپنے حل میں رہنا ہوتا ہے۔

فریکم اعلم بمن هو اھدلی سبیلا۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سید الخلق محمد وآلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین ھدانا ھذا ھو طریق محی علوم الدین۔ آمین۔

باب یازدہم

اس حضور ﷺ کے کھانے پینے، پہننے، نکاح کرنے اور سونے میں عبادت تھی

نوع اول طعام و آب کے بارے میں :- معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا پینا احتیاجات حیات سے ہے اور اس کھانے پینے کے بغیر قائم رہنا اور عبادت میں حرکات کا صلہ ہونا محلِ علوی ہے۔ پس عبادوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کھانے اور پینے کو استعمال میں لائیں اور طمع اور لالچ سے بچتے رہیں اور نہ ہی ان کی شہوات میں الجھیں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں شکم سیر ہو کر نہ کھلیا تھا۔ عطا فرماتے ہیں کہ یہ شکم سیری اس طرح کی بدعت ہے کہ یہ قرن اول کے بعد ظہور میں آئی تھی۔ یہ روایت امام نووی اور ابن ماجہ کی ہے اور حاکم نے مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ حالانکہ اس کے لئے تو صرف اتنے ہی قے کافی تھے کہ جس کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی قائم رہ سکتی۔ اگر اسے زیادہ کھانے کی خواہش ہے تو اپنے پیٹ کے طرف کے تین حصے کرے۔ ایک حصہ کھانے کے لئے ہو۔ دوسرا حصہ پینے کے لئے ہو اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لئے علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ اگر بقرہ کے سننے میں یہ تقسیم آجاتی تو حیمو متعجب رہ جاتا۔ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ مسلمان صرف ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔ علماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ آنتیں ہوتی ہیں۔ ایک معدہ اور تین اس کے قریب کی آنتیں انہیں بواب۔ صائم اور رقیق کہا جاتا ہے اور تین آنتیں دیگر ہیں۔ انکو اعمور قولون اور مستقیم کہا جاتا ہے اور مستقیم پاخانہ کی آنت ہوتی ہے اس کے قریب ہی دیر ہوتی ہے یعنی کہ معدہ اور یہ غلیظ ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے مراد ہے مسلمان کی کم خوری اور کافر کی بسیار خوری اور بسیار خوری کی طرف مبالغہ فرمانا فی الحقیقت اس سے مراد آنتوں کو شمار کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مسلمان تنول کرتا ہے تو اسبابِ عبادت کی حفاظت مراد ہوتی ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ کھانے سے بھوک مار کر عبادت پر مدد کرتا ہے اور تن پروری نہیں کرتا اور وہ ضرورت سے بڑھ کر بالکل نہیں کھاتا اور کافر کا مقصود خورد و نوش ہے۔ یعنی تن پروری اور نفسانی شہوت کو پورا کرنا۔ کافر کا حال مسلمان کے حال کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مسلمان اور ہر کافر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ امکان ہے کہ کوئی مسلمان بوجہ اپنی عبادت یا کسی عارضہ کے باعث بسیار خوری میں مبتلا ہو یا کسی بیماری کے سبب ایسا کرتا ہو اور کافر کم کھاتا ہو اپنے معدہ کی کمزوری کے باعث یا طبیبیوں کے بتائے ہوئے صحت کے اصولوں کے پیش نظر یا بہ طریقِ راہیں ریاضت کرنے کے لئے۔ علماء کہتے ہیں کہ زیادہ فکری قوت کے حامل اشخاص غذا کم کھاتے ہیں اور نرم دل ہوتے ہیں اور کم فکری

قوت رکھنے والے زیادہ غذا کھاتے ہیں اور سخت دل ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس آدمی کا پیٹ کھانے سے بھرا رہے اس شخص میں حکمت و دانائی پیدا نہیں ہوتی اور جس کے معدہ میں کم کھانا ہو۔ وہ پچا بھی کم ہے اور سوتا بھی تھوڑا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور زیادہ سونے والے کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں شکم سیری کرنے والے لوگ آخرت میں بھوک والے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کبھی شکم سیری نہ کی تھی۔ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال میں ہوتے تھے۔ آپ ان سے کھانا نہیں طلب فرماتے تھے اور نہ ہی آپ ایسی خواہش ہی ظاہر کرتے تھے اگر وہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرتے تو آپ تناول فرمایا لیتے تھے اور جو چیز بھی حاضر خدمت کی جاتی تھی آپ قبول فرماتے تھے اور جو کچھ پینے کو پیش کیا جاتا تھا وہی پی لیتے تھے۔ علماء یوں کہتے ہیں کہ شکم سیری نہ کرنا اور اس کی نفی ایسی شکم سیری سے ہے جس میں گرانی پائی جائے جو اکثر اوقات عیادت سے مانع ہوتی ہے اور سب کر دیتی ہے۔ غیذ کا ظہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی شکم سیری کراہت میں داخل ہے۔ یعنی مکروہ۔ اور کسی وقت وہ اس طرح کی تحریم پر مشتمل ہے کہ اس سے فسق اور بطلان نتیجہ نکلتا ہے۔ علوۃ شکم سیری مکروہ نہ ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر سگی کے حل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے اور ایک انصاری کے ہاں تشریف فرما ہوئے اس نے بکری ذبح کی جو سب نے کھائی اس میں یہ بھی آیا ہے کہ خوب شکم سیر ہو گئے تھے۔ (الحدیث) شیخ محمد الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس حدیث سے شکم سیری ثابت ہو گئی ہے تو دیگر لوگوں کے لئے بھی درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی متواتر تین دن پیٹ بھر کر نہ کھایا تھا حتیٰ کہ آنحضور دنیا سے رخصت فرما گئے رواہ بخاری یہ حدیث مفہومت کی حامل ہے ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تین دن تک شکم سیر نہ ہوتے تھے اگر شکم سیر ہوتے بھی تھے تو اس سے کم وقت کے لئے تھی۔ دوسرا یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ کہ آپ مسلسل تین دن بھوک سے دوچار رہتے تھے یعنی کسی روز بھی شکم روزہ ہوتے تھے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوسرا مفہوم نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ پر متواتر راتیں گزرتی تھیں لیکن رات کو کوئی چیز کھانے کی موجود نہ ہوتی تھی۔ جبکہ غذا بھی جو عی روٹی ہوتی تھی۔ رواہ ترمذی۔ اور انہوں نے یہ بات صحیح کی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ آل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دو دن تک بھی گندم سے شکم سیر نہ ہوا کرتے تھے سوائے اس کے ان دو روز کے دور ان ایک روز غذا کجور ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حالت میں رخصت فرما گئے کہ ایک دن میں آپ کا شکم مبارک دو کھانوں پر نہ ہوا تھا اگر کجور سیر ہو کر کھائی تو جو عی روٹی شکم سیری کے لئے نہ ہوتی تھی اور اگر جو عی روٹی سیر ہو کر تناول فرمائی تو کجور سے شکم سیر نہ ہوئے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دورانِ خطبہ فرمایا کہ خدا کی قسم! آلِ محمد میں ایک صلح کھانے سے شام نہ ہوئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکرتھے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے اس طرح رزقِ الہی کو کم سمجھتے ہوئے نہیں فرمائی تھی۔ بلکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی امت بھی اس ضمن میں آپ کی متابعت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ دنیا کی تین اشیاء مجھے پسند ہیں۔ ایک خوشبو۔ دوسرا ازواج اور تیسری چیز ہے طعام۔ اس لحاظ سے آپ کے پاس دو پہلی مذکورہ اشیاء تو موجود تھیں۔ لیکن تیسری چیز یعنی طعام موجود نہ تھا۔

شمال میں ترمذی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس دقل میں سے اتنا کچھ بھی نہ ہوتا تھا کہ جس سے آپ شکم بھر جاتے۔ دقل ایسے کھانے کو کہتے ہیں کہ کھجوروں کے ساتھ دوسری اجناس ملی ہوئی ہوتی ہیں یہ فقراء کا کھانا ہوتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ایسے اہل بیت ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ایک ماہ تک آگ بھی نہ جلتی تھی اور سوائے کھجور اور پانی کے کوئی کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ ہم پر دو مہینے اسی حالت میں گزر جاتے تھے ہمارے چند انصاری پڑوس میں رہنے والے ہمارے ہاں دودھ بھیج دیتے تھے۔ ہم وہی پانی لیتے تھے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی بلا اور مشقت اٹھانی پڑی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی اس قدر کسی اور کو پہنچی ہے خدا کے دین کے سلسلہ میں مجھے اس قدر ایذا نہیں دی گئی ہیں جتنی کسی اور کو نہ دی گئی ہوں گی اور مجھ پر اور بلال رضی اللہ عنہ پر دن رات گزرتے تھے لیکن اتنی اور ایسی خوراک میسر نہ ہوتی تھی جو کوئی ذی روح کھا سکے۔ سوائے اس قدر کہ جو بلال کی بغل میں پوشیدہ ہو جاتا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ کھانے کی مقدار اس حد تک محدود ہوتی تھی کہ اسے بلال کی بغل کی چھائی تھی۔ رواہ ترمذی۔ اور صحیح روایت کیا ہے۔

کچھ غزوات ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں صحابہ کا حمل یوں تھا کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرتے تھے حتیٰ کہ گلے زخمی ہو جاتے تھے اور یہ میدہ کی چپائیاں اور روٹیاں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دیکھی نہ تھیں۔ نیز یہ کہ آنحضرت کے زمانہ میں چھاتی ہوتی ہی نہ تھی۔ صاحب مواہب لدینہ نے کہا ہے کہ کتب میں ہم نے بتیرا ذکر ہوا ہے کہ آیا آنحضرت جو روٹیاں کھاتے تھے وہ چھوٹی ہوتیں یا کہ بڑی لیکن اس اعتبار میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی کچھ روایات میں صرف اس قدر آیا ہے کہ روٹی چھوٹی بناؤ۔ اس لئے کہ یہ باعث برکت ہوتا ہے کہ لیکن ان روایات کی اسلو ضعیف ہیں۔ اور آنحضرت کا سامن سر کہ ہوتا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ نعم الاہام الخد (سر کہ بہترین سامن ہے۔)

معلوم رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی یہ عکلی معیشت دوام نہ تھی اور نہ ہی سب کو اس کا سامنا تھا اور اگر یہ عکلی معیشت تھی بھی تو بوجہ احتیاج والاس نہ تھی نہ اس لئے تھی کہ ملا کچھ نہ تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی تو بوجہ دایمان نہ ہوتا تھا اور کسی وقت اس لئے کہ میرا شکم بھرا نہ تھی اور ایک ماہ تک کھانا بوجہ اختیاری ریاضت

کے نہ ہوا تھا یہ محل قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں تھا اور ہجرت کے بعد مدینہ شریف کے وارد ہوئے تو مدینہ والوں نے مکان عطیت، اموال و باغات اور اپنی کھیتیں ان کی خدمت میں پیش کر دی تھیں اور جو محلہ ملدا رہتے جیسے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ وہ اپنے مل و جان بھی آنحضرت پر قربان کئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مل پیش خدمت لاؤ۔ حضرت ابو بکر اپنا سب کچھ خدمت میں لے آئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مل حاضر کر دیا۔ عیش عشرت کی خاطر آنحضرت نے محلہ کو مد کرنے پر رابع فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ساز و سامان کے سمیت ایک ہزار اونٹ پیش کئے یہ بات مسلمہ ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے واسطے پورے سال کا خوراک کا بندوبست کر رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پر ایک صد اونٹ اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں قربان کئے۔ مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ بحرن سے جو ایک لاکھ درہم آئے تھے ان کو اس وقت تقسیم کر دیا ہو ازن اور حنین میں بیکریاں اور سونا چاندی اس قدر عطا فرمایا کہ تصور میں لانا مشکل ہے اس کی تفصیل اور صورت احوال مناسب مقام پر مذکور ہوگی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسعت و کثرت کی ممکن ہونے کے بلوجود فقر اختیار کئے ہوئے تھے۔ جس طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا کہ تمہارے لئے بظاہر اور کہ کی پہاڑیاں سونے کی کر دیں تو میں نے عرض کیا اے میرے رب! نہیں بیٹ بھر کر حیرا شکر ادا کرتا ہوں اور جب بھوکا ہوتا ہوں تیری حمد و ثناء بجالاتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل علیہ السلام صفا پہاڑ پر تھے آپ نے ایک خوفناک آواز کو سنا اس پر خوف محسوس ہوا آپ نے جبریل سے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اے قیامت نہیں۔ آپ کے رب تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم فرمایا ہے کہ زمین کی کنجیاں لے کر نیچے اترو۔ ازاں بعد اسرائیل متعادل زمین لے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں کہ تمہارے سبب پہاڑ آپ کے ساتھ کر دوں انہیں زمرہ یا قوت اور سونے چاندی کا بنا دوں۔ دیگر ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ جبریل نے عرض کیا کہ آپ کا رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ قدرت و منزلت اور ثواب جناب کو میسر تھے اس کے ہوتے ہوئے آپ آیا کہ نبی سلطان بننے کی خواہش ہے یا کہ نبی بندہ۔ دیگر روایت میں یوں ہے کہ اس وقت حضور کا ایک غلام حاضر تھا وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ! اس کو ہی اختیار فرمالیں۔ کچھ روز تو آسمانیں و آرام میں گزریں گے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ تواضع کو اپنالیں اور بندگی ہی کو چاہیں۔ علماء آنحضرت کو فقر و احتیاج سے موصوف کر کے راضی نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی تعریف و مدح زندہ سے کریں۔

مولف مواہب لدینہ "شعب الایمان" سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے رو بہو یہ کیا گیا کہ فلاں شخص زاہد ہے انہوں نے دریافت فرمایا کہ وہ کتنا دنیاوی مل رکھتا ہے جس میں وہ زندہ کرتا ہے۔ یہ قاضی عیاض نے شفا میں نقل کیا ہے۔ اور شیخ تقی الدین مکی "السیف المسلول" میں نقل کرتے ہیں۔ کہ اندلس کے فقہائے متفقہ فتویٰ دیا ہے کہ جس شخص نے مناظر میں نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استخفاف کیا اور آپ کو جہنم کہہ کر کہا کہ آپ کا زہد لازمی تھا۔ آپ زہد قصداً اور احتیاری نہ تھا کہ آپ کو اچھے کھانے میسر ہوتے تو ضرور کھاتے۔ اس شخص کو قتل کیا جائے اور سولی پر چڑھایا جائے۔ افسی۔

علاوہ ازیں یہ بھی نقل میں آیا ہے کہ ایک مصر کے باشندہ نے دوسری آدمی کو طعن و استخفاف کے طور پر کہا۔ تم کون ہوتے ہو۔ تمہارا باپ تو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے جواباً کہا کہ میرا باپ بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں تو نبی نے بھی چرائی ہیں۔ کچھ علماء نے اس پر تعزیر کا حکم کیا اور بعض علماء نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا۔ اس لئے کہ اس نے اپنی ذات سے عیب اور عار کو دور کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استخفاف کیا۔ البتہ مسئلہ کے طریق سے یا حکم کے بیان و وضاحت کے لئے کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں تو اس پر یہ درست ہوتا ہے۔

نیز مولف مواہب لدینی نے بدر الدین زرکشی سے نقل کیا ہے۔ کہ کچھ متاخرین فقہا یوں کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے اعتبار سے فقیر نہیں تھے۔ پھر بھی آپ کا محل فقراء جیسا تھا لیکن آپ تمام لوگوں سے بہت بڑھ کر غنی تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی آپ کے اہل و عیال سمیت کفایت کرتا تھا آپ دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ اللہم احیننی مسکیناً اس سے مراد احتیاجات کی تسکین و طمانیت ہے اور وہ مسکینی مراد نہیں جو دنیوی مال کی عدم موجودگی کے باعث ہوتی ہے اور آپ کی کفایت کے بارے میں جو آیا ہے۔ اس کے خلاف جس کا اعتقاد ہو اس کے انکار میں شدت کرتے تھے۔ افسی۔

لوگوں میں جو مشہور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ الفقیر فخر وبہ افتخر شیخ الاسلام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ (کنز۔) واللہ اعلم

فائدہ :- احادیث میں یوں آیا ہے اور یہ مشہور ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت اپنے پیٹ مبارک پر پتھر رکھا اور فرمایا کہ خبردار۔ طبع کرنے والے اور لغتیں رکھنے والے بہت لوگ اس قسم کے اس دنیا میں موجود ہیں وہ آخرت میں بھوکے ہوں گے اور بغیر لباس کے بھی۔ اور ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں اور اپنے نفس کو بڑا کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر تکبر کے مرتکب ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ان کا نفس ان کی لہانت کرتا ہے اور وہ لوگ بھی بہت ہیں جو اپنے نفس کو ذلیل رکھتے ہیں اور اسے جھکاتے ہیں جبکہ ان کا نفس ان کی عزت کرتا ہے۔ رواہ ابن ابی الدنیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم نے بھوک کی شکایت پیش کی اور ہم میں سے ہر آدمی نے اپنا اپنا پتھر بکھولا اور حضورؐ کو دکھایا۔ تو جواباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا شکم مبارک جس پر دو پتھر بندھے تھے دکھایا تھڑی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ ہاں اسی مفہوم کی حامل حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ غزوہ خندق کے روز کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کہ آپ کدال لئے کھڑے ہیں اس وقت حال یہ تھا کہ آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندھا تھا۔

یہ فعل اختیاری تھا اور برائے حصول ثواب تھا اور صرف اپنے حل کے اظہار و بیان کے لئے نہ تھا (واللہ اعلم)
یہ بندہ مسکین نور اللہ قلبہ بنور الیقین (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) عرض کرتا ہے کہ ابن جناب کا قول کہ آنحضرت کو صوم و وصل کی صورت میں رب تعالیٰ کھانا اور پلانا تھا۔ پھر بصورت بھوک آپ کو پھر یاد دہانی سے چہ تسکین و فائدہ۔ یہ یوں بھی ممکن ہے کہ آنحضور کا وہ قرین صوم و وصل کے ساتھ مخصوص ہو۔ اس لئے کہ وہ ذوق و شوق کی حالت ہوتی ہے اور دائمی نہیں ہوتی اور آنحضور کے احوال مختلف تھے۔ کبھی اس طرح کا حل کبھی اس طرح کا حل اور تعارف و تحویل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی مخصوص ہیں کہ وہ عقل و قیاس کے احاطہ سے باہر ہیں بل ان احادیث کی اسلوٹین کوئی بات کریں تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ (واللہ اعلم)

آنحضرت کی غذاء مبارک :- وصل :- گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاضت نفس کے ساتھ ساتھ طعام کی جانب عدم الاقنات تھے اور قصائے شہوت اور اس کے تقاضے پورے نہ کرتے تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نفس کی خاطر کوئی مخصوص غذا کے مکلف نہ ہوتے تھے اور روش تکلف نہ اپناتے تھے اور آپ بھی اہل مدینہ کے معمول کے مطابق کھانا کھاتے تھے تاکہ امت کے لئے وسعت ہو اور رہبانیت کے راستے مسدود ہو جائیں جو کچھ وقت پر موجود ہوتا تھا اور گوشت بیزی پھل اور کھجور میں سے جو کچھ بھی میسر آتا آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ نیز علماء کا بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی غذا مخصوص کر لی جائے تو وہ طبیعت کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے خواہ کتنی ہی اچھی ہو اور بھوک میں اضافہ کرنے والی ہو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیرینی اور شہد کو پسند فرماتے تھے اور نوش فرماتے تھے۔ (رواہ ترمذی و بخاری) ”صلو“ ہر کھائی جانے والی مٹھی چیز کو کہا جاتا ہے۔

خطابی نے کہا ہے کہ حلوہ ضحائی ہوتی ہے۔ جس کو فن کے مطابق بنایا جائے۔ لہذا شہد حلوہ نہیں کھائے گا بعض اوقات یہ لفظ پھل پر بھی بولتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی پسندیدگی پر بیانے کثرت خواہش شدت میلان اور خواہش طبع کے باعث نہ تھی بلکہ اگر شہد موجود ہوتا تھا تو مزہ میں تبدیلی کے پیش نظر اسے نوش فرمایا کرتے تھے اس لئے کہ لوگوں کے علم میں آجائے اور آگاہ ہو جائیں کہ آپ کو شہد پسند ہے۔

مواہب لدینہ کے مولف بھی لغت فقہ میں شعلیں سے نقل کرتے ہیں کہ جو حلوہ آنحضرت کو پسندیدہ تھا اس کا نام جمع (بفع م و کسر جیم) یہ کھجور کی ایک قسم تھی اور اس کو خیر سے بنایا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ آیا۔ اس کے ساتھ آٹا اور شہد تھے۔ دوسری ایک روایت کے مطابق آٹا میدہ کھی اور شہد تھی۔ آپ یہ چیزیں تھوڑی مقدار میں لے کر آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعائے برکت فرمائی اور دیکھی منگوا کر آگ پر رکھوائی۔ حلوہ تیار کیا اور صحابہ کو اس کھانے کے لئے فرمایا اور فرمایا کہ اس چیز کو فارس کے لوگ ”جیس“ کہتے ہیں۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پسند تھی اور شہد صدقہ میں دیتے تھے۔ ایک حدیث شریف طحاوی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کی

شلوی میں تشریف فرما ہوئے تو پتندریاں ہلواں و شکر کے طہاق لے کر حاضر خدمت ہوئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوب و احرام کے باعث اس میں ہاتھ نہ ڈالتے تھے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کو لوٹنے کیوں نہیں۔ محلہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی نے تولوٹنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شلوی کے موقع پر اس کی ممانعت نہیں ہے ازاں بعد آنحضرت قوم کی طرف سے اچھل پھینکتے تھے اور قوم لوٹتی تھی۔ امام طحاوی نے یہ حدیث لٹانے کے کمرہ نہ ہونے میں بطور حجت بیان کی ہے جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی اسی طرف ہے اور انہوں نے اس حدیث سے ان احادیث صحیحہ پر حکم فرمایا ہے جو لوٹنے اور ملانے کی ممانعت کے سلسلہ میں آئی ہیں۔ لیکن بیہقی کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہ ہے اسی وجہ سے انہوں نے طحاوی کے لوٹنے کے قائل ہونے پر تشفی و طنن کیا ہے۔ یہ بندہ مسکین خد اللہ۔ مزید یقین (مولف کتب ہذا) کتاب ہے کہ اس میں ہرگز شبہ نہیں کہ حج کے موقع پر قربانی میں لوٹنے کا حکم آیا ہے۔ امام صاحب کے قول کے حق میں یہ بھی ایک دلیل ہے اور حجت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ لیکن گائے کا گوشت بالخصوص تناول فرمانا علم میں نہیں آیا جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اسے تناول فرمایا ہو گا واللہ اعلم۔

گوشت :- گوشت کی تعریف میں کئی احادیث آئی ہیں۔ جیسے کہ اللحم سید الطعام اهل الجنة جنتیوں کے لئے کھانوں کا سرور گوشت ہے۔ ایک روایت ہے سید الطعام اهل الدنيا والآخرة (رواہ ابن ماجہ وابن ابی الدینا) اور اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی شلوات میں وہ حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیاوی کھانوں کا سرور گوشت ہے اور اس کے بعد چاول۔ اس کو الالباب السوری میں ابو قحیف نے نقل کیا ہے۔ اس کے کھانے کے باعث ستر قوتیں بڑھتی ہیں۔ یہ زہدی نے کہا ہے اور اسی طرح مواہب الدنیہ میں آیا ہے علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گوشت کے کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور خلعت بہتر بنتی ہے اور جو شخص یہ چالیس دن تک کھائے اس کی خلعت بری ہو جاتی ہے۔ (کذا فی المواہب) جیسے کہ متواتر اسے چالیس دن تک نہ کھانے سے یہ خاصیت پیدا ہوتی ہے اسی طرح متواتر اتنا عرصہ اس کو کھانے کے باعث قبولت قلبی اور شدت طبع کی تاثیر بھی ہوتی ہے علاوہ ازیں کچھ آثار میں اس طرح بھی وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب کھانوں میں محبوب تر کھانا گوشت تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ گوشت کھلایا جائے تو یہ سماعت کو بڑھاتا ہے اور دنیا میں سب کھانوں میں بہترین گوشت ہے اگر میں خواہش کروں کہ میرا رب گوشت کھائے تو ضرور وہ ہر روز مجھے گوشت ہی کھلائے۔

امام شافعی سے روایت ہے کہ گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کا گوشت بڑا پسند ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایک یہودیہ نے زہر آلود دست پیش کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ

عنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کا گوشت اس وجہ سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ کہ گوشت ہر روز نہیں ہوتا تھا نہ ہی آپ گوشت روزانہ تناول فرماتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی کھاتے تھے اور دست کا گوشت جلدی پک کر تیار ہو جاتا تھا اور آنحضور اسے کھانے میں جلدی فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اطیب الہم لحم الظہ و پیٹھ کا گوشت بہترین ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ دست کا گوشت پسند ہونے کی وجہ یہ تھی وہ موضع نجاست سے بہت دور ہے۔ اس توجہ کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردوں کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے کہ موضع پیشاب سے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن حافظ نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ آنحضرت گوشت کو بڑی سے اپنے دانتوں سے علیحدہ کر کے کھاتے تھے۔ (تش فرمایا) اور آپ گوشت کو چھری کے ساتھ علیحدہ کر کے بھی کھاتے تھے بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ آنحضرت نے اپنے ہاتھ مبارک میں چھری پکڑ کر بکری کے شانہ سے گوشت کٹ کر تناول فرمایا۔ پھر نماز کے واسطے آواز دی مئی تو آپ نے وہ چھری ہاتھ سے چھوڑ دی۔ جس سے آپ گوشت چھیلنے لگے۔ اور نماز کے واسطے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے وضو نہ فرمایا اور حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے چھری کے ساتھ گوشت نہ کھاؤ اس لئے کہ یہ معمول عجمی لوگوں کا ہے۔ اس کو دانتوں سے کھایا کرو۔ یہ عمل زیادہ مرغوب ہے اور دل کو زیادہ مرغوب ہے ابوداؤد نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث قوی نہیں۔ جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شلہ صفوان بن امیہ کی روایت کردہ حدیث ہے جس ترمذی نے روایت کیا ہے کچھ روایات میں تش کا حکم ہے بغیر ممانعت قطع سے ہے اور قطع یعنی کہ چھری کے ساتھ کٹنا بڑی بڑی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوتا ہوا گوشت تناول فرمایا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں نے بھوتا ہوا بازو حاضر کیا۔ اس میں سے آپ نے کھایا اور بعد ازاں وضو نہ کیا اور نماز میں آپ کھڑے ہو گئے (اس سے مراد ہے کہ آپ نے ہاتھ مبارک نہ دھوئے تھے)۔ یہ صحیح حدیث ہے اور ترمذی روایت کرتے ہیں۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدیر (خٹک گوشت) بھی کھلیا ہے۔ جس طرح کہ سنن میں یہ مروی ہے کہ ایک مصلی کا یہ بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بکری ذبح کی اور ہم مسافر تھے۔ آنحضور نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت کو درست کرو۔ میں اس گوشت سے آنحضور کو تناول کرنا رہا۔ حتیٰ کہ ہم مدینہ شریف میں آچینے۔ گوشت کی اصلاح سے آنحضرت کی مراد قدیر بٹانا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملو وحشی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے اس کو گور خراور نل گلے بھی کہا جاتا ہے۔ رواہ شیخین۔ اور اونٹ کا گوشت سنو و حصر کے دوران آپ نے اکثر تناول فرمایا ہے۔ آپ نے خرگوش کا گوشت بھی کھلیا ہے۔ (بحری روایات دریاء کے جانور کو کہتے ہیں)۔ رواہ مسلم ائمہ کرام سے دریائی جانوروں کے کھانے کے بارے میں تفصیل ہے۔ بعض اس کا مطلق طور پر جائز سمجھتے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک صرف غیر السنان، بحری اور خنزیر بحری۔ لیکن ہمارے مذہب میں سوائے مچھلی کے اور کوئی دریائی چیز جائز نہیں ہے۔

ثرید۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثرید بھی کھلایا۔ فارسی زبان میں ثرید کو کھڈ کہا جاتا ہے۔ ثرید کہتے ہیں روٹی کو توڑ کر شورے میں ڈالنا اور کبھی گوشت کے ساتھ بھی تیار کر لے ایک حدیث میں یوں وارد ہوا ہے۔ فصل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام عورتوں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یوں فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کو فضیلت حاصل ہے (رواہ ابو داؤد) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کھانوں میں سے پسندیدہ کھانے ثرید خنبر اور ثرید جس تھے۔ ثرید خنبر روٹی اور شورے سے بنتا ہے اور ثرید جس کھجور۔ کچی اور روٹی سے بنتے ہیں۔ آنحضرت نے کھن اور کچی سے ترک کر کے روٹی کھائی ہے زیتون کے روغن سے چڑ کر بھی روٹی آپ نے کھائی ہے۔ اور ہر لہسا کے کھانے کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اور محدثین نے ان کو موضوع کہا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا ہریسہ بھی مجھے کھلایا حتیٰ کہ میری کمریام کرنے کے لئے طاہر اور مضبوط ہو گئی۔ اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک شخص محمد بن حجاج ثعلبی ہے جس نے یہ حدیث وضع کی ہے۔

کدو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدو بھی کھلایا ہے اور اس کو آپ نے پسند فرمایا ہے اگر کدو کسی دوسرے سامن کے ساتھ پکایا ہوا ہو تا تھا تو آپ برتن کے کناروں کے ساتھ تلاش کر کے کدو نکال فرماتے تھے۔ یہ کدو کے مرغوب ہونے کے باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل دیکھ لیا ہے مجھے بھی کدو سے محبت ہو چکی ہے۔ (رواہ مسلم) امام نووی کا قول ہے کہ کدو سے محبت رکھنا مستحب ہے نیز ہر چیز سے محبت بھی مستحب ہے جس کو آنحضرت نے پسند فرمایا ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلق یعنی چندر بھی جوہ کی روٹی کے ساتھ کھائی ہے چندر ایک بیزی ہے جو مشہور ہے اس کو تنزی نے شاکل میں یوں روایت فرمایا ہے کہ ایک روز امام حسن بن علی عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا جو آنحضرت کی خلوہ تھیں کے ہاں آئے اور کہا کہ اے سلمیٰ! جو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا مرغوب ہے وہ ہمارے لئے بھی تیار کرو سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آج میں اس کھانے سے خوش نہیں کر سکتی۔ مراد یہ ہے کہ تم اچھے لذیذ اور مرغوب کھانے کھلایا کرتے ہو لہذا یہ کھانا تمہاری خوشی کا باعث نہ ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کھانا ہمیں بھی اچھا لگے گا آپ تیار کر دیں۔ اس کے بعد سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے جوہ کی آتش دہی میں ڈالی اس کے بعد زیتون کا کچھ تیل 'مرچیں اور دوسری اشیاء ڈالیں اور کھانا تیار کیا۔ دیکھی کو ان کے رو بہ رکھا اور کمایا ہے کہ وہ کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رغبت سے کھاتے ہیں اور انہیں یہ بہت پسند ہے۔

لپٹا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حزیہ بھی نوش فرمایا ہے حزیہ سے مراد لپٹا ہے۔ یہ آٹا پلا کر کے پلتے۔

ہیں۔ طبری نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ اور جوہری کہتے ہیں کہ یہ کھانا گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر ان میں کافی مقدار میں پانی ڈالتے ہیں جب یہ پک کر نرم و ملائم ہو جاتا ہے تو اس میں آنا ڈال کر بھاتے ہیں اگر اس میں گوشت نہ ہو تو یہ کھانا معید کلاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آٹا گھول لیا جاتا ہے اور پھر اسے چھانتے ہیں اور بھوسی نکال دیتے ہیں اور پکاتے ہیں۔ خلیفہ خزیروہ ہے جو بھوسی سے بنایا جائے اور حلسہ خزیروہ وہ ہے جو دودھ سے بنایا جائے اور تھنوں نے کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاشت کے وقت تشریف لائے۔ میں نے ان کے واسطے خزیروہ بنایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطہ بھی کھلیا ہے۔ (افطہ خیر کو کہتے ہیں) یہ دودھ میں سے مسکے نکل کر جمل لیا جاتا ہے یہ ترش ہوتا ہے اور سخت بھی۔ اس کے بعد اس کو پکھلا کر کھانوں پر اور سالنوں میں ڈالتے ہیں۔

پھل :- سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک کردہ کھجور، تر کھجور اور گدڑی کھجور کھائی ہیں۔ کبکٹ بھی آنحضرت نوش فرماتے تھے۔ یہ اراک کے پھل کو کہتے ہیں جو کہ پکا ہوا ہوتا ہے اور مسواک کے درخت کو اراک کہا جاتا ہے۔ ہندی میں اس کو کیلو کہا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کا گودا بھی بڑا پسند کرتے تھے۔ جو کہ درخت کھجور سے مانند گوند کے نکلتا ہے۔ اس کو شحمۃ النخل کہا جاتا ہے۔ آنحضرت نے جن بھی نوش فرمایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ تبوک کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبین جوش کیا گیا۔ آپ نے چھری طلب فرمائی اور اس سے اس کو کالہ ابوداؤد نے روایت کیا ہے بعض فقہاء کو اس میں کلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ساتھ خربوزہ بھی کھلیا ہے۔ آنحضرت کے پسندیدہ پھلوں میں خربوزہ بھی شمار ہے اور خربوزے کی تعریف متعدد احادیث میں آچکی ہے اور رسائل میں بھی اس بارے میں تحریر ہوئے ہیں۔ لیکن محدثین نے ان پر حکم وضع کیا ہے۔ (واللہ اعلم) اور تعجب خیر امر ہے کہ محمد بن اسلم خربوزہ نہ کھاتے تھے۔ کیونکہ یہ معقول نہیں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھاتے تھے ایک روایت میں کھجور کے ساتھ گڑی کھانے کا طریقہ یوں آیا ہے کہ آنحضرت کے ایک ہاتھ مبارک میں گڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کھجور۔ آپ کبھی گڑی کو تھیل فرماتے اور کبھی کھجور کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کھجور اور کھانا مذکور ہے یہ دو احتمال سے خلی نہیں۔ یا آپ دونوں اشیاء منہ مبارک میں ڈال لیتے اور چباتے تھے۔ یا آپ کبھی ایک کو کھاتے ہوں گے کبھی دوسری کو۔ ثلث احادیث میں سے ایک ثلث حدیث یہ ہے جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ابن ماجہ میں مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری والدہ محترمہ میرے مٹاپے کا علاج کرتی تھیں اور وہ اس میں جلالت کرتی تھیں۔ اس لئے کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن کوئی بھی علاج موافق نہ آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے کھجور اور گڑی کو ملا کر کھلایا اس سے میرا مویلا جاتا رہا۔ مواہب میں بھی اسی طور بیان کیا گیا ہے۔ شارحین راویان حدیث ممکن کرتے ہیں کہ کھجور کے ساتھ گڑی کھانے سے آنحضرت کا مقصد یہ تھا کہ تر کھجور کی گرمی کو مارا جائے اور گڑی کی برودت میں کمی لانا مقصود نہ تھا۔ یہ طب کے اصول کے مطابق تھا۔ ایسے ہی حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہے جس کی روایت شام نے کی ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے ٹکڑی کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے کہ ٹکڑی کی برودت کھجور کی گرمی کے باعث اعتدال پر ہو جائے اور کھجور کی گرمی میں بوجہ برودت ٹکڑی اعتدال آجائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اطعمہ کی ترتیب میں یہ ایک بڑی اصل ہے اور ایک فائدہ ہے حتیٰ کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ترکھجور کے ساتھ بطبخ ملا کر کھانے سے بطبخ اخضر (ٹکڑی) مراد ہے جو کہ تاثیراً سرد ہوتی ہے اور اس سے مراد بطبخ اخضر (خروڑہ) نہیں جو کہ گرم تاثیر رکھتا ہے۔ جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ترکھجور کے برعکس خروڑہ یک گونہ سرد ہے اس میں مٹھاس کے سبب سے کچھ حرارت موجود ہے۔ اس بندہ مسکین (شیخ عبدالحق) کا خیال اس طرح ہے کہ قوم یہ کہتی ہے کہ کھجور سے ٹکڑی ملا کر کھانے کا مقصد ان کی حرارت و برودت کا اعتدال تھا۔ یہ یک گونہ مختلف ہے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ملا کر کھانا یونہی اتفاقیہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ امکان ہے کہ خروڑہ مٹھانہ ہو اور ٹکڑی تو مٹھی ہوتی ہی نہیں ملا کر اس لئے کھایا کہ ذائقہ مٹھا ہو جائے اسی طور سے یوں کہا جاتا ہے کہ جو کہ تاثیر سرد خشک ہوتی جبکہ کھجور گرم تر ہوتی ہے۔ پس ان دونوں کو ملا کر کھانا تیار کر لیتا جو کہ سردی مارتے کے لئے ہے اور کھجور کی گرمی ختم کرنے کے لئے یہ ت دویر اور تعدیل اچھی ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور مکھن بھی ملا کر کھاتے ہیں اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ یہ خوراک آج اس زمانہ میں بھی شہروں میں رائج ہے اور بازاروں میں یہ فروخت کی جاتی ہے۔ کھجور کے ایک سرا پر مکھن لیتے ہیں زیادہ تر لوگ کھجور کھاتے ہیں اس لئے کہ مکھن کی چکناہٹ سے ترکھجور کی عذونت ختم ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن کے ساتھ کھانا (روٹی) کھایا کرتے تھے۔ جو سالن میں موجود میسر ہو۔ کبھی گوشت کا سالن تھا اور کسی وقت کوئی ترکاری ہوتی تھی کبھی سالن کھجور کا بھی ہوتا تھا اور یہ روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت نے کھجور اور جوع کی روٹی کا ٹکڑا زبان مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ناغور ش ہے۔ آپ بعض اوقات روٹی کو سرکہ کے ساتھ بھی کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نعم الآدمر الخل سرکہ بہترین سالن ہے۔ یہ مسلم۔ خطابی اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہا جاتا ہے کہ آنحضرت کے اس ارشاد سے مراد ہے کھانے کی چیزوں میں میانہ روی اختیار کرنا اور لذت کھانوں سے اجتناب کی تلقین۔ یعنی کہ سرکہ وغیرہ بطور سالن روٹی کے ساتھ ہوتا تھا اور آسانی سے یہ مل بھی جاتا ہے۔ سرکہ کوئی طور الوجود چیز نہیں اور شہوت میں رغبت نہ کریں اس لئے کہ اس سے دین فاسد ہوتا ہے اور جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔

امام نووی کہتے ہیں یہ ساری تعریف خاص سرکہ کے واسطے ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت فائدے ہیں جملہ تک کھانے پینے میں میانہ روی اور ترک شہوت کا تعلق ہے۔ یہ بات دوسری احادیث سے اور قواعد سے معلوم ہوتی ہیں۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ سرکہ کی یہ تعریف اس وقت کے حال کے مطابق کی گئی ہے اس تعریف میں مقصود یہ نہیں کہ یہ سرکہ دیگر سالنوں سے افضل ہے جس طرح کہ کچھ حضرات کا خیال ہے اس حدیث کی شان وقوع اس طرح سے ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے پاس آئے آپ کی خدمت میں خشک روٹی پیش کی گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی سالن نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ حضور! سالن تو موجود نہیں ہاں سرکہ موجود

ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نعم الآدم اخل سرکہ بہترین سالن ہوتا ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ روٹی کو سالن کے ساتھ کھانا حفظان صحت میں داخل ہے اس لئے کہ اس سے روٹی کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس سے وہ نرم ہو جاتی ہے اور یہ حفظ صحت کی خاطر ہے برعکس اس کے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر ہی اکتفاء کیا جائے اس سے یہ مقصود نہ ہے کہ سرکہ کو دودھ گوشت اور شد شوربے پر فضیلت دی جائے۔ اس موقع پر اگر دودھ یا گوشت مل جاتا تو آپ اس کی اس سے زیادہ تعریف فرماتے لہذا آنحضرت کا سرکہ کے متعلق اس طرح ارشاد ان کی تسکین و خوشی کے لئے تھا اور دوسرے سامانوں پر سرکہ کو فضیلت عطا کرنے کی غرض نہ تھی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شرکی سبزیوں اور زکاریاں اس وقت کھاتے تھے جب وہ پک کر تیار ہو جاتی تھیں اور اسی طرح پھل بھی۔ آپ ان کو کھانے سے گریز نہ کرتے تھے۔ مواہب لدنیہ نے فرمایا ہے کہ حفظ صحت کے اسباب سے یہ بھی ایک عظیم چیز ہے کیونکہ ہر بہت سی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں جو وہاں کے اس وقت کے پشعوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس لئے وہ لوگ اسباب صحت اور عافیت کی خاطر وہ لوگ انہیں کھاتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی ساری ادویہ کے استعمال کرنے کے حاجت مند نہیں ہوتے۔ اس طرح کہ لوگ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو بیماری یا کمزوری وغیرہ کی خدشہ کے پیش نظر اپنے شہوں کے پھلوں سے اجتناب کرتے ہوں۔ سوائے ایسے آدمی کے کہ جو شدید بیمار اور بچوں اور بوڑھوں کی صحت و قوت اسے برداشت نہ کر سکتی ہو۔ پس جو شخص ان پھلوں کو ان کی فصل کے موسم کے دوران کھائے گا وہ متعدد امراض کے لئے انہیں مفید پائے گا۔ (انقش)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انجور کے خوشے کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ وہ یوں تھا کہ آپ خوشہ منہ میں رکھتے تھے اور اس کے دانے توڑ لیتے تھے اور خلی تنکے باہر کھینچ لیتے تھے اور متعارف یوں ہے کہ ہاتھ سے دانے توڑتے اور منہ میں ڈالتے۔ بعض کے نزدیک یہ حدیث بے اصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز نہیں کھایا۔ لیکن امت کو اس کے کھانے سے منع نہیں فرمایا اور آپ نے فرمایا ہے کہ پیاز کھانے والے شخص کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ دیگر اجتماعات کے بارے میں بھی اسی کے مطابق قیاس ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا ہے اس میں پیاز موجود تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت اثبات کی خاطر اور جواز کی تاکید کے لئے پیاز تناول فرمایا۔ یا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پیاز پک چکی ہوگی نیز اس کی بو بھی رفع کر لی گئی ہوگی۔ کبھی پیاز کھانے سے کراہت ہے۔ اس لئے کہ اس سے بو آیا کرتی ہے۔ ہجرت کے بعد شروع شروع میں جتنی مدت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں اس طرح کا کھانا لاتے جس میں پیاز شامل ہوتا تھا تو آپ وہ خود نہ کھاتے تھے۔ بلکہ دوسرے صحابہ کرام کو بھیج دیتے تھے۔ اور لسن کے بارے میں ایسا ہی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہی

حکم ہے امام نووی نے فرمایا ہے کہ سن پیاز اور گندناں تینوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاز حرام سمجھنے والے علماء آپ کے جواب ”نہیں“ سے مراد لینے ہیں کہ تم لوگوں پر یہ حرام نہ ہے۔ (واللہ اعلم)

مولف مواہب لدینہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عجی عبت کے پیش نظر آنحضرت کے موافق سن و پیاز نہ کھانا اور اس کو اور نیز ہر دوسری چیز کو جسے آنحضرت نے مکروہ جانا مکروہ جانا واجب ہے کیونکہ یہ اوصاف عبت صلوٰۃ سے ہے کہ محبوب کی ہر پسندیدہ چیز محبوب ہو اور محبوب کی ہر مکروہ جانی ہوئی چیز مکروہ جانی جائے صاحب مواہب نے یہ جو کچھ فرمایا یہ سچ ہے۔ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اوقات بڑی مریانی اور کرم سے رخصت و اباحت اختیار فرماتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پسند کرتا ہے کہ ان کو رخصت عطا کی جائے جیسے وہ پسند کرتا ہے کہ انہیں عز۔ محض دی جائیں۔ ان کا صدر اس سبب سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے عفا اللہ عنہ وہ اور ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی دور افتادہ مقام پر تھے۔ وہاں پر ایک بلغ کو پانی سے سیراب کرنے کی مزدوری پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات ایک شخص کے حوالے کیں اس شخص نے آپ کو روٹی اور گندنا حاضر کیا آنحضرت نے روٹی خود کھائی اور گندنا حضرت علی کو دیا (گندنا کی ذکر فی تاریخ مدینہ)

کھانے کا طریق مسنونہ نہ۔ وصل نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی علت مبارک تھی۔ انگوٹھ، کدھر کی انگشت اور بیچ والی انگشت سے آپ تناول فرمایا کرتے تھے (رواہ ترمذی فی التہامل) وجہ یہ ہے حکیم لوگ ایک یا دو انگلیوں سے کھاتے ہیں اور ایسے کھانے میں لذت نہیں ہوتی نہ معدہ ہی سیر ہوتا ہے مگر یہ کہ طویل وقت کھاتے رہیں اور پانچ انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں طبع اور حرص کی نشانی پائی جاتی ہے صاحب مواہب نے ایک مرسل حدیث درج فرمائی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچوں انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا ہے۔ یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث یوں مجتمع ہو سکتی ہیں کہ آپ زیادہ تر تین انگلی سے ہی کھایا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی وقت پانچ انگلیوں سے اور جب کھانا کھانے کے تھے تو آپ انگلیاں چٹ لیا کرتے تھے روئل سے پوچھنے سے قبل۔ بعض روایات میں چائے اور برتن صاف کر دینے کا حکم بھی آیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر برتن پونچھا جائے تو وہ برتن کھانے والے کے حق میں استغفار کرتا ہے اور چائے کی علت یہ بیان کی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کھانے کے کس جزو میں برکت ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ تمام انگلیوں کے ساتھ ہی چانا جائے۔ ایک ایک انگلی زبان سے چائی جائے یا ہونٹوں سے ہی چاٹ لیں تو کھلی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیاں چموتے پھوں اور اپنے غلاموں کو چٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن دوران کھانا انگلیاں چٹا کر اہت میں داخل ہے اور اگر کوئی چیز کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان سے یا برتن سے نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھانا بھی باعث ثواب ہے۔ کچھ روایت آئی ہیں اس سے ممکن ہے۔ برص اور کوڑھ سے تحفظ حاصل ہوتا ہے اور اسے کھانے والے کی آئندہ اولاد سلامت و بیوقوفی سے بچی رہتی ہے۔ اور انہیں عافیت میسر ہو جاتی ہے عباسی خلفاء میں سے رشید

سے و سلمیٰ نے بالسنو نسب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص دسترخوان سے کربانی والی چیز کو اٹھا کر کھالیتا ہے۔ اس کی اولاد حسین اور جلیل پیدا ہوتی ہے اور اس کی محتاجی رفع کر دی جاتی ہے۔ ایسے اعلیٰ تکبر کرنے والے لوگوں سے ظاہر نہیں ہوتے۔ وہ تو ایسا کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ حقیقت پر اگر نظر ڈالیں تو ہرگز کوئی وجہ کراہت نہ ہے کرنے والے اجزاء بھی اسی کھانے کے ہوتے ہیں۔ جس کو وہ انگلیوں کے ساتھ کھا چکے ہیں۔ پھر انگلیاں اور پیالہ وغیرہ چاٹا کیوں برا ہو گا۔ بالخصوص جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کو بھی سن چکے ہوں۔ دراصل ایسے عمل سے کراہت کرنے والے اور اسے برا جاننے والے شخص پر جبکہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت ہو سخت چیز لازم آجاتی ہے۔ العیاذ باللہ

کسی بزرگ سے مواہب لدینہ کے مولف نے نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کلی کرتے وقت اپنے منہ میں انگلیاں داخل کرتا ہے اور اپنے دانتوں کو ملتا ہے تو کسی کو بھی اس سے کراہت نہیں آتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر نہ کھایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں ایک بندہ ہوں فقہاء ہندوں کے انداز میں بیٹھتا ہوں اور جو انداز ہندوں کا ہے کھانے میں اسی انداز میں کھاتا ہوں۔ ٹیک لگانے کی تفسیر میں علماء میں اختلاف آیا ہے۔ محقق شرح حدیث میں سے ایک قاضی عیاض رحمۃ اللہ ہیں۔ انہوں نے شفا میں فرمایا ہے کہ انکاء (ٹیک لگانا) کا مطلب ہے جم کر بیٹھنا اور کھانے کے دوران چوکڑی لگا کر اپنے سیرین پر بیٹھنا ہے۔ یہ اسی انداز نشست کی طرح ہے جیسے کہ کوئی نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھا جائے۔ اس صورت میں بیٹھ کر کھانے والا زیادہ مقدار میں کھاتا ہے اور یوں وہ تکبر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیٹھا کرتے تھے گھٹنوں کے بل گویا کہ آپ ابھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بطریق اثناء اور کما گیا ہے کہ حدیث کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ایک طرف کو جبکہ کر ٹیک لگانا جیسے کہ محققین کے نزدیک سمجھا جاتا ہے۔ انتہی۔

اتھا سے یہ مطلب ہے کہ سیرین زمین کی طرف کئے جائیں۔ پڑلیاں کھڑی ہوں اور پیٹھ کے بل سیدھا رہیں۔ یہ نشست دوران نماز ممنوع ہے۔ مولف مواہب لدینہ نے کہا ہے کہ یہی معنی مقول ہوئے ہیں جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کئے ہیں۔ اور امام خطابی سے بھی جو کہ شرح حدیث کے الاماموں میں سے ہے اور بڑے معتد علیہ ہیں مقول ہوئی ہے فی تفسیر انکاء اور خطابی کا قول ہے کہ جن حضرات نے انکاء سے مراد ایک جانب جھٹکانا ہے۔ ان کی مخالفت ہوئی ہے۔ خطابی نے فرمایا ہے کہ یہ عوامی خیال ہے کہ ایک طرف کو جھٹکنے والا شخص ہی مشکئی ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ بات نہیں ہے۔ مشکئی اصل میں نیچے بچھائی ہوئی چیز پر خوب جم کر بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ انتہی۔ ابن جوزی کے نزدیک ایک طرف جھک کر بیٹھنے اور کھانے کے ہیں۔ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ انکاء کا معنی یہی ہے کہ ایک طرف کو جبکہ کر ٹیک لگائی جائے خواہ دیوار کے ساتھ ہو یا کہ تکہ کے ساتھ بعض کا قول یہ ہے کہ بائیں طرف جھک کر ٹیک لگانا ہے اور کچھ اعلیٰ میں اس کی صراحت ممنوع ہوئی ہے منہ میں این اشیر کہتے ہیں کہ انکاء سے ایک طرف کو جھٹکنے کی تویل کرنے والا شخص فن طب کی موافقت میں

ہے۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ ایک طرف کو جبکہ کھانا نقصان دہ ہے اس لئے طعام کے اپنے مناسب راستہ سے گزرنے میں نشست کی یہ ہیئت مانع ہے اور اس طرح معدہ میں کھانا سرعت کے ساتھ نہیں پاتا اور معدہ میں گردش کرتا ہے۔ مستحکم نہیں ہوتا اور غذا کے واسطے معدہ معدہ کا بھی کھانا نہیں۔ بلکہ معدہ بھی ایک طرف کو جھکا رہتا ہے۔ اور سیدھا نہیں رہتا خوراک اسل طریق سے معدہ میں نہیں پہنچتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا اور کھانا یہ اہل تکبر فرامین کا طریقہ ہے اور خلاف طریقہ عبودیت ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکل اکھا اکل العبد کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے ممانعت خصوصیات آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ عام کے لئے ہے۔ البتہ کوئی مجبوری لاحق ہو اور اس میں اوب ملحوظ نہ رہتا ہو تو علیحدہ بات ہے۔ موافق سزا العلوت نے تحریر کیا ہے کہ انکاوپانچ صورتوں میں ہوتا ہے۔ وہ تمام مذکورہ بالا بیس انہوں نے شمار کی ہیں۔ صاحب مواہب کا کہنا ہے کہ ٹیک لگانا مکروہ باخلاف دلی ہونا ثابت ہو چکا ہے لہذا اب کھانے کے دوران دونوں ہتھیلوں کو کھڑا رکھ کر دونوں پاؤں کی پشت پر بائیں قدم کی اندر کی جانب رکھا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے لئے یہ ہیئت بہ نسبت دوسری کے مفید تر ہے۔ وجہ یہ کہ جسم کے سب اعضاء اپنی طبعی حالت پر رہتے ہیں جس پر کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تخلیق ہوئی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے وقت بسم اللہ کہا کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا افضل ہے اور صرف بسم اللہ کہنا بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اور مقصود سنت حاصل ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بجالاتے تھے۔ کئی طرح کے کلمات حمد یہ ماثور ہیں اور صرف اتنا ہی پڑھنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اس کے علاوہ یہ دعا بھی صحت کے ساتھ ماثور ہے۔ اللهم اطعمت وسقيت وما غنيت واقنيت وهديت واحيت فلك الحمد على ما اعطيت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کرتے تھے اور اسی طرح آپ دوسروں کو بھی حکم فرماتے تھے اور آنحضرت نے فرمایا ہے۔ یا غلام ستم اللہ وکل بیعینک ومعا بلیک اے بندے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور جو تیرے نزدیک ہے اس کی طرف سے کھاؤ بعض شافعیین کے نزدیک یہ حکم استحب پر محمول ہے اور صواب یہ ہے کہ اس کے ترک پر وعید وارد ہوئی ہے۔ لہذا یہ وجوب میں ہے جس طرح کہ مسلم شریف میں آچکا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اس نے جواب دیا کہ میں اس سے نہیں کھا سکتا تو آنحضرت نے فرمایا کہ تو اس سے کبھی بھی نہ کھائے گا۔ ازال بعد وہ شخص کبھی اس ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا اور مستحب ہونے پر استدلال کرنے والے حضرت اس قرینہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا وکل معا بلیک اور یہ واجب نہیں اور وجوب کے قائل حضرات کی طرف سے اس کا یہ جواب ہے کہ ممانعت علم میں آ جانے کے بعد اس کا ترک گناہ ہے۔ اور بعض اس طرح

کہتے ہیں کہ صرف ایک کھانا ہونے کی صورت میں اپنے قریب سے کھائیں اور اگر زیادہ کھائے ہوں جسے کہ فواکہ وغیرہ تو جائز ہے۔ اس بارے میں وہ ایک حدیث کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ حدیث ضعیف ہے (کذا ائیل) اور اگر کوئی آدمی یوں کے کہ سابقہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ پیالے کے کناروں سے آنحضرت کدو کے قتلے تلاش کرتے تھے۔ یہ حدیث معالیٰ یک والی حدیث کے خلاف ہے اس کا جواب اس طرح ہے کہ منافعت کی صورت یہ ہے کہ ساتھی اگر راضی نہ ہوں اور کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آنحضرت سے راضی نہ ہو۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آنحضرت اکیلے ہی کھا رہے تھے لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کے ساتھ شامل ہے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے قبل اپنے دستائے مبارک دھو لیتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دھوتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے۔ الطعام فی الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ کھانے سے قبل بھی وضو ہے اور کھانے کے بعد بھی۔

دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو صحابہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ کیا حضور کے لئے پانی نہ لاؤں تاکہ آپ وضو فرمائیں۔ تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مہر نہیں ہوں جو وضو کروں سوائے اس وقت کے کہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہاں وہ شرعی وضو مراد ہے جو کہ نماز کے واسطے ہے۔ جن احادیث میں ہاتھ دھونے کے معانی میں وضو آیا ہے وہ لغو ہے۔ اس کے معانی ہیں نظافت اور پاکیزگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ حاضر کیا گیا۔ جس سے بھاپ اٹھتی تھی۔ تو آنحضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی شدہ حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت آنحضرت کی خدمت میں کھانا گرم پیش کیا جاتا تھا تو آپ اسے دھاتپ دیتے تھے حتیٰ کہ اس کا جوش ختم ہو جاتا تھا اور نیز کہا ہے کہ آنحضرت سے میں نے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہوتی ہے اور آنحضرت کا ایک پیالہ تھا لکڑی کا بنا ہوا تھا اس پر لوہے کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس پیالے میں میں نے آنحضرت کو پانی۔ سینہ اور شہد وغیرہ تمام مشروبات پلائے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث عام احوال کی آئی ہے کہ میں نے آنحضرت کا وہ پیالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے اور میں نے اس میں پانی نوش کیا ہے کسی قدر وہ پیالہ ٹوٹ چکا تھا اور اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاندی کا ایک خول چڑھایا تھا۔ وہ چوڑا پیالہ تھا اور اچھی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ علمائے نے فرمایا ہے کہ وہ جھاڑی کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور کچھ زرد رنگ کا تھا۔ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اس پر لوہے کا ایک حلقہ چڑھایا ہوا تھا۔ ازاں بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس پر لوہے کے حلقہ کی بجائے سونے یا چاندی کا حلقہ چڑھایا تھا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس خیال سے منع فرمایا۔ اور کہا کہ اس کو جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے اسی طرح تم بھی رکھو اور امام ابو عبد اللہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ کہ وہ پیالہ میں نے بصرہ میں دیکھا ہے اور اس میں پانی بھی پیا ہے۔ یہ فضول بن انس کی اولاد سے آٹھ ہزار درہم میں خریدا گیا تھا۔ (کذا فی المصاب لدرہ)۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوان پر کبھی بھی کھانا تناول نہیں فرمایا آپ نے چپتیاں تناول فرمائی ہیں اور سفرو پر نوش فرماتے تھے اور سفرو چڑے کایا چوں کایا ہوتا تھا آج کل میں حرمین شریفین کا اندر کجور کے پتوں کے بنے ہوئے سفروں کا رواج ہے اور کتب حدیث سے مواہب میں منقول ہے کہ بعض اطباء کا قول ہے کہ جو شخص اپنی صحت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رات کے کھانے کے بعد ایک سو قدم تک ضرور ٹہلے اور کھانا کھالینے کے فوراً بعد نہ سویا کرے۔ اس لئے کہ یہ صحت کے لئے نقصان دہ ہے اور کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھیں تو اس سے ہضم میں آسانی ہو جاتی ہے۔

پانی کا پینا۔ وصل۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا شیریں پانی پسند تھا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے واسطے ہر مقبلا سے پانی لیا کرتے تھے۔ یہ ہر مقبلا طبع سے دو منزل دور ہے۔ یہ مسافت چھتیس میل کے فاصلہ کی ہے۔ ٹھنڈا شیریں پانی خلاف زاہد نہ ہے۔ نہ ہی یہ حرفہ الخالی میں شمار ہوتا ہے اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ سید الزاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خود کیا ہے۔ لیکن اگر پانی کو مشک و گلاب وغیرہ سے خوشبودار بنایا جائے تو یہ ترخہ اور تنعم میں شمار ہو گا۔ اور یہی مذموم ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا مکروہ ہونا نقل میں آیا ہے۔ انہوں نے اپنے تلمیذ سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے! پانی ٹھنڈا کر کے پیو۔ اس لئے کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے۔ تو دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا ہوتا ہے۔ شاکر دے پوچھا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ جو پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے دیوار پر رکھتا ہے حتیٰ کہ پھر اس پر دھوپ پہنچ جاتی ہے اس کو نہ اٹھایا گیا۔ وہ پھر گرم ہو گیا اور گرم ہی اس نے پی لیا اور کہا کہ اے بھائی میں اپنے نفس کو لذت دینے کے لئے اسے نہیں چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب فرماتے لگے کہ ایسا شخص صاحب حل ہوتا ہے اس کی پیروی مطلوب نہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرت سری سقلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شد اور پانی ملا کر پیا ہے اور آپ صبح سویرے پیتے تھے جب کچھ وقت گزر جاتا تھا اور قدرے بھوک محسوس ہوتی تھی۔ تو جو چیز کھانے کی موجود ہوتی تھی وہی آپ کھا لیتے تھے۔ صاحب مواہب نے ابن قیم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح تحفظ صحت ہے۔ اسے سوائے فاضل اطباء کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ شد کا شربت بنایا صبح ناشتے کے وقت شد چاہتا اس سے بلغم چھٹ جاتی ہے۔ معدے کے حولات دھلتے ہیں۔ فضلات دفع ہو جاتے ہیں اور درجہ اعتدال تک معدہ کو گرمی پہنچاتا ہے۔ جسم کے جوڑ اس سے کھلتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے گرمی نکلتی ہے۔ یہ سرد تر ہوتا ہے اور اس میں بھی حفظان صحت ہے۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں جو ذکر آیا ہے کہ آنحضور ٹھنڈا میٹھا پانی پسند کیا کرتے تھے۔ وہ بھی شد کا شربت ہے۔ یا وہ نقوع ہے کجور سے یا منقہ کا پانی ہوا۔ یہ بھی خیر ہے یا شربت۔ یہ بہت زیادہ نفع بخش ہے اور اس میں قوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نقوع اور نیزہ کو یوں بنایا جاتا ہے کہ پہلے کجور یا منقہ کو کوٹ پیس کر پانی میں ڈال دیتے ہیں اس سے پانی شیریں ہو جاتا ہے اسی طرح دو دن پڑا رہنے سے اس کی شیرینی سے لب چپکنے لگتے ہیں۔ اس وقت اس کو نیزہ کہا جاتا ہے لیکن اگر مٹانے کے بعد فوراً دس تو یہ نقوع کھلاتا ہے۔ یہ چیز اگر زیادہ تیز کر دی جائے تو مکروہ ہو جاتی ہے اور اگر اس پر بھاک وغیرہ نمودار ہو جائے یہ شراب بن جاتی

ہے لہذا حرام ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ سوائے دودھ کے کوئی دگر چیز کھانے اور پینے کے دونوں کام نہیں دیتی آپ کھانے کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ذونا منہ آپ کا ارشاد ہے کہ تین اشیاء ہیں اگر کوئی شخص دے تو قبولت سے گزیر نہ کرنا چاہیے۔ دودھ، عکیر اور خوشبودار تیل۔ دگر ایک حدیث میں بجائے تیل کے طیب یعنی خوشبو آیا ہے اور یہ معروف تر ہے۔ کسی وقت آپ خالص دودھ نوش فرماتے تھے اور کسی وقت آپ اس میں پانی ملا کر لی بنا لیتے تھے اس کا سبب یہ ہے کہ جب دودھ دوا جاتا ہے اس وقت یہ گرم ہوتا ہے اور ان ملکوں میں زیادہ تر گرمی ہوتی ہے لہذا دودھ کی گرمی پانی کی سردی سے ختم کرتے ہیں اور امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیف مزاج کے لئے ٹھنڈا دودھ مناسب تر اور موافق تر ہو۔ بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ہمراہ ایک صحابی بھی تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ انصاری باغ کو میراب کو کر رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کو حکم فرمایا کہ اگر تمہارے پرانے مکینہ میں رات کا سرد پانی ہے۔ تو لاؤ۔ ورنہ اس کیاری سے پانی نوش فرماؤ گے۔ انصاری نے عرض کیا کہ میرے پاس مکینہ میں رات کا پانی موجود ہے۔ اس نے وہ پانی پیالے میں بھر کر اپنے جھونپڑے میں گیا اور بکری کا دودھ دودھ کر اس میں ملا دیا۔ آنحضرت نے وہ مشروب نوش فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں لفظ آیا ہے۔ ”کرع“ اس کے معنی پانی میں منہ ڈال کر پینا ہیں۔ لیکن شارح حدیث میں ہاتھوں سے پانی پینا مروا لیتے ہیں اور پانی میں منہ ڈال کر نہیں۔ یعنی کہ وہ آنحضرت کے بلند مرتبہ و مقام کے مناسب کرع کو محمول گردانا درست تصور نہیں کرتے۔ جبکہ اصل میں آنحضرت بے تکلف تھے ان سے یہ بعید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریق سے نوش فرمانے میں ذوق حاصل کرتے ہوں۔ (واللہ اعلم) ایک دفعہ یہ فقیر (شیخ عبدالحق) اس زمانہ کے ایک صالح بزرگ کی صحبت میں تھا۔ وہ بزرگ علم حدیث رکھتے تھے۔ باغ میں کیاریوں میں پانی بہتا تھا۔ اس عزیز نے کیاری میں منہ ڈالا اور پانی پیا۔ اس وقت مجھ پر حقیقت حال کا انکشاف نہ ہوا۔ جس وقت یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میرے علم میں آئی تو مجھے پتہ چل گیا اس عزیز کا وہ فعل آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق محبت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا لینے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ اس لئے کہ اس سے ہضم میں غلٹ آتا ہے۔ اس وقت تک پانی نہ پینا چاہیے جب تک وہ قریب ہضم نہ ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پانی پینے کے علوی تھے۔ (رواہ مسلم) مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے اور اسی مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ تم کو چاہیے کہ کوئی بھی تم میں کھڑا ہو کر پانی نہ پے۔ اگر بھول کر بھی پی لیا ہو تو تے کر دی جائے اور پیٹ سے وہ پانی نکل دے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمزم کے پانی کا ڈول لایا۔ آنحضور نے وہ

کھڑے ہو کر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے وضو فرمایا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا پانی پانی پی لیا ہے اور فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس طرح عمل کرتے دیکھا ہے جیسے کہ میں نے کیا ہے یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ ان میں اس طرح سے جمع اور تطبیق ہو سکتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نوش کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بیان جواز کی خاطر تھا۔ اور شارع علیہ السلام کے لئے جواز ہے کہ وہ مکروہ فعل کو بیان جواز کی خاطر کرے اس لئے کہ آپ کے لئے یہ واجب ہے اور آپ کی طرف اس کی نسبت کرنا مکروہ نہ ہے اور قے کا حکم مذہب اور استحباب پر محمول ہے۔ پس کھڑا ہو کر پینے والے کے لئے اس صحیح اور واضح حدیث کے مطابق قے کر دینی چاہیے خواہ اس نے محمول کر لیا ہو یا عمداً۔ حدیث شریف میں جو نسیان کی تخصیص سے اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو بہت ترک کرنا مومن کے واسطے افضل و اولیٰ ہے وہ بات قصداً کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔ (کند قال)۔ اور مالکوں کے مذہب کے مطابق کھڑے ہو کر پانی نوش کرنے میں قے نہیں۔ ان کا استدلال حدیث جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت جبر نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق ائمہ حدیث میں سے ہیں وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آب زمزم اور آب وضوء کھڑے ہو کر پینا مخصوص ہے اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صرف اس شخص کے لئے وہی ممانعت ہو۔ جو اپنے ساتھی لوگوں کے واسطے پانی لائیں اور انہیں پلانے سے پہلے قبل ہی خود پی لینے میں غفلت کریں۔ وہ اس اصول کے خلاف کرتے ہیں۔ ساقی القوم آخر ہم شرباً قوم کو پانی پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔ یہاں پر حدیث کے مفہوم کو اس وجہ پر محمول کرنا صرف احتمال ہی ہے ورنہ حدیث میں اس جانب کوئی دلالت نہ ہے۔

وضوء کا پانی کھڑے ہو کر پینے میں ان حدیثوں سے اصل جواز پر ثبوت ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ استحباب میں داخل ہیں۔ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ فعل واولیٰ بیٹھ کر پینا ہی ہے۔ شارحین حدیث کے کچھ کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ طبی قاعدوں کے مطابق کھڑے ہو کر پینا منع کیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیال کرتے ہوئے ایسے فرمایا ہے الحاصل کلام یہ کہ کھڑے ہو کر پانی پینا علوت نہیں بنتی چاہیے ہاں کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے تو ممانعت نہ ہوگی۔ (واللہ اعلم)

بعضوں نے کہا ہے پینے کے بارے میں قول استسقاء ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم شریف میں ہے وہ دفع میں صراحت نہیں کرتی بلکہ بظاہر وقف پر دلالت کرتی ہے۔ (واللہ اعلم)۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یوں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا یہ پانی قے کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کیوں قے کر دوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیا یہ تم کو بھلا معلوم دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ ملی پانی پئے اس نے کہا کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ

اس میں کوئی شک نہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ پانی پیا ہے۔ وہ ملی سے زیادہ برا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ناسوں میں پانی نوش فرمانے کے علوی تھے اور آپ فرماتے تھے۔ یہ طریقہ سیراب کرنے والا ہے۔ زیادہ پسندیدہ ہے اور شفا دینے والا ہے۔ آپ ہر سانس میں دہن مبارک سے پیالہ علیحدہ کر دیتے تھے۔ پھر آپ سانس لیتے تھے۔ آپ پیالے میں پھونکنا ممنوع فرماتے تھے اور جس وقت آپ پیالہ اپنے منہ مبارک کے نزدیک لاتے تھے۔ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یوں آیا ہے کہ پہلے سانس میں کہتے تھے۔ الحمد للہ دوسرے سانس میں فرماتے الحمد للہ رب العالمین اور تیسرے میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور پینے کے بعد یہ دعا بھی پھاڑا کرتے تھے۔ الحمد للہ الذی عذابا فراتا برحمته ولم يجعله ملاحا لوجا جابذا نوننا نیز یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ پانی کو چوس چوس کر پیو اور غٹ غٹ کر کے اندر نہ اٹھالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن کی ٹوٹی مہانہ کے ساتھ منہ میں ڈال لینا جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں ممنوع ہے کیونکہ (مس) یعنی چوسنا لیلوں سے ہوتا ہے لیکن اس منہ سے جدا رکھنا یا دہن سے بلند تر رکھنا بھی مس کے معنی کے موافق نہیں ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں کو بار بار اشرب اشرب فرماتے تھے۔ یعنی اور پیو اور پیو۔ حتیٰ کہ اس نے قسم اٹھائی اور عرض کیا کہ قسم ہے اس خدائے بزرگ و بڑی ترکی۔ جس نے آپ کو حق کے ساتھ ارسال فرمایا ہے کہ اب بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (رواہ البخاری) اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جماعت کے ساتھ کھاتے تھے تو سب سے آخر پر آپ رچے تھے۔ یعنی آپ شروع میں نہ کھاتے تھے بلکہ آخر میں ان کے ساتھ موافقت فرماتے تھے۔

حدیث میں وارد ہے کہ جس وقت دسترخوان بچھائیں تو جب تک سب فارغ نہ ہو جائیں نہ اٹھنا ہی چاہیے اور نہ کھانے سے ہاتھ کھینچیں خواہ سیر حکم ہی ہو چکے ہوں۔ اس لئے کہ اس سے دوسرے ساتھیوں کے لئے شرمندگی ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ ابھی انہیں کھانے کی مزید حاجت ہو۔ اگر کوئی شخص آنحضرت کو دعوت کرے اور آپ کی مہربانی کرنا اور میزبان کے ہاں جاتے ہوئے اگر کوئی اور شخص آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیتا تو آپ میزبان کو بتا دیتے تھے کہ یہ آدمی میرے ساتھ آیا ہے اگر تم چاہو تو یہ واپس لوٹ جائے۔ (الحدیث) اور انخابرین و پیشوایان کے ہمراہ خدام و توابع اور طفلی بھی آتے ہیں اور یہ جائز ہے اور یہ حدیث اس بات کی مقتضی ہے کہ صاحب کو بتایا جائے اور اجازت حاصل کی جائے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جماعت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک کہ ان کے حق میں دعائے خیر نہ کرتے تھے۔ اور آپ پڑھتے تھے۔ اللھم بارک لھم فیما رزقنھم واغفر لھم ولرحمھم

نوع دوم

لباس مقدس وصل :- سرور عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوت مبارک میں لباس غس کی قسم کی وسعت یا

تنگی تکلف متصور نہ تھی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ بھی میسر آتا تھا آب زیب تن فرمالیتے تھے۔ لباس میں کوئی تعین کا تکلف نہ فرماتے تھے۔ نہ کوئی مخصوص جتوئی ہوتی تھی۔ آپ کسی بھی محل میں عمدہ اور نفیس لباس نہ چاہتے تھے اور ادنیٰ اور حقیر لباس پہننے کا تکلف بھی نہیں تھا۔ ہر میسر آنے والی چیز زیب تن فرمالیتے تھے احتیاج کو پورا کر دینے والا لباس ہوتا تھا تو اسے کافی سمجھتے تھے۔ زیادہ تر آپ کا لباس ایک چادر۔ پیرہن اور ازار پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہ سخت اور موٹے سے کپڑے سے بنائے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشینہ بھی پہن لیتے تھے۔ نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت کی چادر مبارک میں کئی بیوند لگے ہوئے تھے۔ جو آپ لوڑھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک بندہ ہی ہوں۔ اور بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں (رواہ شیعین) اگر کسی وقت عجیبوہ آخضرت کی خدمت میں اچھے نفیس اور قیمتی لباس بطور ہدیہ بھیجتے تھے تو صرف ان کی تالیف قلوب کے پیش نظر پہن لیتے تھے۔ لیکن جلدی ہی بعد میں وہ لباس اتار دیتے تھے اور لوگوں کو دے دیتے تھے۔ آپ میں انصاف اور علی ہمتی تھی۔ لہذا لوگوں میں تقسیم کرتے وقت مساوات قائم رکھتے تھے۔ اور عمدہ لباس زیب تن کرنا اور اپنے آپ کو زیب و زینت دینا پھر اس پر فخر کرنا شرف و جلالت کے حامل بزرگوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بلکہ یہ عورتوں کے اوصاف و علامات ہوتی ہیں۔ محمود یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا اور پاک ہو اور میانہ روی اختیار کر کے ہم جنسوں کی مشابہت رکھی جائے یہ چیز مروت کے خلاف نہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی خوبیوں میں سے پسندیدہ تر خوبی صاف لباس کا پہننا اور تموڑے پر راضی رہنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک گندے کپڑے مکروہ تھے۔ آپ کو غلیظ لباس پسند نہ تھا۔ ایک دفعہ آنحضرت نے غلیظ کپڑوں میں لباس ایک آدمی دیکھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ کپڑوں کو دھو لے۔ اسی طرح آپ نے ایک شخص دیکھا جس کے ہاتھوں میں میل تھا تو ارباب اللہ ہوئے تھے اس کی حالت بری تھی تو آپ نے فرمایا کیا ایسا بھی کوئی تم میں آیا ہے۔ اس سے مراد تھا کہ یہ شیطان ہے اور زمین کی خاطر تکلف و مباہلہ کو بھی آپ اچھا نہ سمجھتے تھے سفر اسلوة میں آیا ہے کہ لباس کے بارے میں تکلف کو برطرف رکھنا آنحضرت کی عادت مبارکہ تھی۔ آنحضرت کے بعد عوام و جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت وہ لوگ ہوئے جو زمین و پھین اور عمدہ لباس پہننے لگے اور اسی کے وہ شوقین ہو گئے۔ دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوئی۔ جو سخت اور درشت کپڑے پہننے لگے اور اسی کے وہ شوقین ہو گئے۔ یہ دونوں طریقے خلاف طریق نبوت ہیں۔ ہر حالت میں میانہ روی اور تکلف کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلاف کی سیرت علماء سلف اور زہاد و عابدین کی خستہ حالی پر مشتمل ہے اور ان کی مدح اور تہلیل میں احادیث بھی وارد ہوئیں اور روایت میں آیا ہے کہ البدوة من الایمان حۃ حلال ایلان سے ہے اور احادیث آراغیٰ حسینیت اور صاف لباس کے حق میں بھی وارد ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبر و غرور کی مذمت کرتے تھے تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ! آدمی کو پسند ہوتا ہے کہ عمدہ کپڑے ہوں جوئے بھی اچھے ہوں تو آنحضرت فرماتے

تھے۔ ان اللہ جمیل یحب اجمال الکبر بطر والحق بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمل کو پسند فرماتا ہے اور تکبر اللہ سے سرکشی ہے۔ مراد یہ ہے کہ لباس اور ہیئت میں جمل اور تحسین کرتا تکبر نہیں ہوتا۔ کبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی ہو۔ دیگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ۔ ان اللہ نظیف یحب النظافت بے شک اللہ پاک و صاف ہے۔ اور پاک اور صفائی کو وہ پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ میرے جسم پر بڑی تھوڑی قیمت والے کپڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس از قسم مل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمہ قسم از مل و دولت مجھ پر نوازش ہے۔ اونٹ ہیں بکریاں بھی میرے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو پھر تمہارے جسم سے اللہ تعالیٰ کی نعمت و بخشش کا اظہار ہونا چاہیے مطلب یہ تھا کہ تم اپنی تو گری کے مطابق اپنا لباس پہنو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ دوسری ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں مل عطا ہوا ہے تو اس کی اس نعمت کا اثر تمہارے اجسام پر نظر آنا چاہیے اور تم سے اسکی عنایتیں دکھائی دیں۔ آپ نے اس الجھے ہلوں والے شخص سے فرمایا۔ کہ کیا یہ آدمی کوئی ایسی شے نہیں پاتا جس سے اپنے سر کو یہ تسکین دے سکے۔ میلے اور گندے کپڑوں والے شخص کو دیکھ کر فرمایا کیا یہ آدمی کوئی ایسی شے نہیں پاتا جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑوں کو دھوئے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ لہذا ظاہری جمل اور زیبائش اللہ تعالیٰ کی نعمت شکر ادا کرنے کا موجب ہے۔ جو باطنی لباس ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے ”لباس اتقوی“ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یولری سوانکم و ریشا ولباس النقیۃ ذالک خیر اے نبی آدم تمہارے اوپر ہم نے ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو پوشیدہ کرتا ہے اور زینت بخشتا ہے اور تقویٰ کا لباس نازل کیا ہے۔ یہ بہتر ہے پس آدمی کو اپنا ظاہر و باطن پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے اور اپنا دل اور زبان بھی صدق و اخلاق سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اعضاء اور جوارح طاعت اور نظافت کے زور سے آراستہ کرے اس جگہ نیاستوں سے بدن کی صفائی کا حکم ہے اور کمرہ ہلوں کا موثر تا وادہ ہوا ہے مطلب یہ کہ بظلوں کے ہل اور زیر ہف کے بل صاف کرے۔ مٹنے کرائے اور اپنے ناخن بھی تراشے۔ یہ تمام مسنون امور ہیں اور فطرت انہیں چاہتی ہے۔ فطرت سے مراد ہے۔ سابقہ انبیاء کی سنتیں یہ سب نیت پر منحصر ہے۔ اور اچھا لباس پہننے سے مقصد یہ ہو کہ نفسانیت۔ تکبر غرور اور دنیاوی شہن و شوکت ظاہر کی جگہ۔ زیبائش اور نفس کی شوکت کا اظہار ہو اور فقراء پر فوقیت دکھانا اور ان کے دلوں کو مجروح کرنا ہو تو مذموم اور قبیح ہے جس طرح کہ منافقین کی مزمت کرتے ہوئے آیا ہے۔ ولذا رایتہم نعبجک اجسامہم جب تم لوگ ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو حیرانی میں ڈال دیں گے۔ اس طرف اشارہ حدیث شریف میں بھی کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم و انما ینظر الی قلوبکم اعمالکم جس طرح کہ مواہب میں مسلم شریف کی حدیث روایت کی گئی ہے اور کچھ روایات میں آیا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اعمالکم و ینظر الی قلوبکم و نیاتکم اگر خل و تحسین سے تمہاری مراد نعمت الہیہ کو ظاہر کرنا شوکت علم اور عزت دین جمل و حل اور دین کے احکام کی

بیروی کرنا ہے تو محمود و محمود ہے۔ ایسے علماء و زہلو اور حبوت کرنے والے کثرت سے ہوئے ہیں۔ جو نفیس ترین اور عمدہ ترین لباسوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ اس عمل میں ان کی نیک نیتی کار فرما تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی وفدوں کے لئے تجل فرماتے تھے۔ آپ جمعۃ المبارک اور عیدین پر بھی زیبائش و آرائش فرمایا کرتے تھے اور علیحدہ مستقل لباس محفوظ رکھتے تھے۔ علماء کا قول ہے کہ ایسا لباس زیب تن کرنا اس طرح ہے۔ جیسے کہ قتل کے واسطے ہتھیار لنگا ہے۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہونا اور ان اشیاء ایسا کو فرد کھانا جس میں کلمۃ اللہ کی برتری اور فتح مندی دین شامل ہو۔ دراصل یہ دین کے دشمنوں پر سختی اور ان کو جلانے کے لئے ہے کہ وہ کڑھتے رہیں۔

کچھ لوگ اس لئے بھی عمدہ کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ان کی دولت مندی کا اظہار ہو اور محتاج و مساکل لوگ ان کی طرف توجہ کریں اور اپنی ضروریات ان سے حاصل کریں۔ اسی طرح حقیر لباس زیب تن کرنے میں بھی تفصیل کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی لباس سنجوسی سے یا لوگوں کے مل میں لالچ اور اپنی احتیاج ظاہر کرنے کے لئے پہنا جائے تو یہ مذموم ہے مقبوح ہے اور اگر دنیا کی زینت اور مسلمان سے عدم رغبت متعہد ہو اور جو طے وہی پہنے اور ایثار و قناعت کرے تو محمود ہے اور جس کے دل میں یہ دونوں مقاصد نہیں ہوتے تو اس کا عمدہ لباس پہننا محمود بھی نہیں اور مذموم بھی نہیں۔ (کذا فی المواہب)

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم دائرہ اباحت سے باہر نہیں۔ زیبائش و آرائش کی جملہ صورتوں میں فضیلت و استحباب میں کلام ہے۔ اس کی اصل اباحت میں بالکل کلام نہ ہے۔ مواہب لدینہ میں سوال کے طریقے پر ایک کلام لاکر کہا ہے کہ بے شک سلف صالحین کی سیرت میں بدعت اور لباس کی بوسیدگی شامل تھی پھر اس کا سبب کیا ہے کہ صوفیا شذلیہ کپڑے پہننے میں حسن و جمال اور زینت کا لحاظ کرتے ہیں جبکہ وہ اجتناب سنت اور سلف صالحین کی بیروی کے طریقے پر ہیں۔ اس سوال کے جواب میں بعض علماء کی بحث درج کی ہے جو بڑی جامع فیصلہ کن اور نفع بخش ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ سلف صالحین کو جب یہ نظر آیا کہ غافل لوگ اور دنیا میں مشغول لوگ اپنی ظاہری زیب و زینت میں ہی جلا ہو کر رہ گئے ہیں اور دنیا کے مل پر انہیں برا فخر و مہابت ہے اور اسی سے وہ مطمئن ہیں تو یہ صوفیاء حضرات ان کی مخالفت کرنے لگے بایں قصد و ارادہ کہ ظاہر کیا جائے کہ ان غفلت شعار لوگوں کو جو چیز بڑی عزیز ہے وہ اصل میں بڑی حقیر اور ذلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حقیر فرمائی ہے۔ اور غافل لوگ جس چیز کے اتنے محتاج ہیں۔ وہ اس سے بالکل ہی مستغنی ہیں۔ اور صوفیاء نے ان غافل حضرات کی مرغوب و محبوب اشیاء سے نفرت ظاہر کی اور زہد اپنا لیا۔ ان حضرات قدسی کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا۔ یہ حضرات ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ اسی حال پر جب عرصہ بعید گزر اور اس امر میں فساد کو راہ ملی۔ اس کی حقیقت کے عدم اور اک سے دل سیاہ ہو گئے اور طریق غفلت نے دو سرا پہلو اختیار کر لیا۔ تو کچھ حضرات بدعتی اور لباس کی دریدگی و بوسیدگی کے پردے میں حصول دنیا میں خیلے و خوندنے لگے اور معاملہ بالکل الٹ ہو گیا اور ترک دنیا والا طریقہ ہی حصول دنیا کا ذریعہ بنا۔ لہذا کچھ اہل طریقت محققین نے جیسے کہ مشائخ شذلیہ ہیں اور ان کے پیروؤں نے اس کو ترک کر دیا۔ بدعتی اور گمنامی لباس سے کنارہ کش ہو گئے اور بڑی دانائی اور حقیقت کی نظر کے ساتھ اس کو وہ سلف صالحین کی موافقت قصور کرنے لگے اور اس

میں انہوں نے ان کی مخالفت خیال نہ کی۔ گو اہل ظاہر کے لئے یہ سلف صالحین کے مخالف ہی نظر آتا ہے۔

استلوا بوجہ شاذی اپنے سلسلہ کے مقتدا رہیں ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان بد شیخی اختیار کرنے والوں سے اگر اس پر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو جہل ویت اور لباس کا جہل خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اے معترض آدمی یا میری یہ ویت و جہل اپنی زبان حل سے کہہ رہا ہے الحمد للہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے حلق سے مستغنی کیا ہے اور تیری ویت اور تیرا بوسیدہ لباس پکارا ہے کہ اے دنیا والو مجھے اپنی دنیا سے کچھ عطا کرو۔ ان حضرات شاذیہ کے افعال حکمت و معانی پر مبنی ہیں اور نیک نیتی کے حامل ہیں۔ اب ہم کچھ و ملیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے متعلق اور اس کی اقسام کا بارے میں بیان کریں گے۔

آنحضرت کا علمہ مبارک :- معلوم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمہ مبارک اس قدر وزن دار اور بڑا نہ ہوا تھا کہ سر اقدس پر بوجھ محسوس ہو اور اس قدر چھوٹا نہ بھی نہ ہوا تھا کہ سر اقدس پر ٹک ہو۔ روایت میں ہے کہ آپ کا علمہ مبارک شرعی چودہ گز سے زیادہ نہ ہوا تھا۔ کبھی شرعی سلت گز بھی ہوا تھا۔ شرعی گز ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ بچ والی انگلی سے لے کر کہنی تک ہوتا ہے۔ یہ دو پاشت کی مقدار کا ہوتا ہے۔ یعنی چوبیس انگلی جو مقدار میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حرفوں کے شمار کے برابر۔ یہ حرف بھی چوبیس ہوتے ہیں۔

بعض مقالات میں مثلاً حوض کی پیمائش کرنے میں ذراع کا کسی کا ذکر آیا ہے ذراع کا کسی وہ گز ہوتا ہے جس سے کپڑا تلپتے ہیں۔ یہ گز ہر قوم اور ہر زمانہ میں رائج رہا ہے۔ (یہ تین فٹ ہوتا ہے)۔ لیکن علمہ کے بارے میں بھی اس کا اعتبار جائز ہونا ممکن ہے۔ (واللہ اعلم) علماء نے کہا ہے کہ مقدار معبود پر تھوڑا سا زیادہ کر لیا جائے تو اس میں مسامتہ کرتے ہیں۔ دوسری ایک روایت میں جو ہے کہ علمہ اہل شرک اور اہل اسلام کے درمیان جائز ہے یعنی کہ امتیازی لٹکان ہے وہ علمہ شعلے والا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے سیاق سے ظاہر ہے۔ (عذہ شملہ کو کہتے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک علمہ تھا۔ اس کا نام حجاب تھا۔ آنحضرت کے تمام کپڑوں۔ گھوڑوں اور سواری کے جانوروں کے علیحدہ علیحدہ تجویز کئے ہوئے نام تھے۔ جیسے کہ یہ کتب بڑا کے آخر پر آئے گد علمہ کے نیچے سر سے لگی ہوئی ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ آنحضرت کی ٹوپی سفید ہوتی تھی۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق علمہ باندھنا ہے۔ اس عبادت میں دو معانی کا احمل موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم ٹوپیوں پر علمے باندھتے ہیں اور مشرک خیمیں باندھتے ٹوپیوں پر۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ بلا علمہ ٹوپیوں پہنتے ہیں۔ اس سے بھی پہلے ہی مراد ہیں کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ مشرک لوگ بھی علمے باندھا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمہ باندھتے وقت سدل فرماتے تھے۔ یعنی آپ سرا چھوڑا کرتے تھے۔ (رواہ ترمذی فی الشماک عن ابن عمر رضی اللہ عنہما) مسلم نے اس قدر زیادہ کیا ہے کہ قد لوحی طوفعہا بین کتفہ بلاشبہ آپ دونوں شانوں کے درمیان علمے کا سرا لٹکاتے تھے۔ اس کو عذہ۔ ذوالہ اور شملہ کہا جاتا ہے اور اس کو سنت علمہ کہا جاتا

ہے۔ علاوہ ازیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ بابرؒ نے مدیر (گولائی) فرماتے تھے۔ اپنی دستار مبارک کے بیچ سر مبارک کے گرد لپیٹ لیتے تھے اور اس کا سرا علامہ کے ساتھ اڑس دیتے تھے۔ دوسرا سرا چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو لٹکا لیتے تھے۔ مسلم شریف میں عمرو بن حریث کی حدیث آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر اس حال میں تشریف فرما دیکھا کہ آپ کے سرا اقدس پر سیاہ رنگ کا علامہ بندھا تھا۔ اس کا ایک سرا دونوں شانوں کے درمیان میں ٹکٹا تھا اور باہر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ذابہ (شملہ) کا ذکر ہے۔ لہذا اس سے یہ دلالت ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر ہمیشہ شملہ نہ چھوڑتے تھے۔ (کذا فی المصاب) بخاری شریف میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب سرور عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے اس وقت سرا اقدس پر خود پہنا ہوا تھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے کے وقت حضور کے جسم اقدس پر ہتھیار لگے ہوئے تھے اور سرا اقدس پر خود پہنا ہوا تھا اور دستار نہیں تھی۔ آپ ہر مقام پر مناسبت کے لحاظ سے لباس پہنا کرتے تھے۔ کچھ علماء ان دونوں میں جمع کرتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے شروع میں سر مبارک پر خود تھا داخل ہو چکے کے بعد آپ نے سیاہ علامہ کے اوپر سے خود پہنا۔ عمرو بن حریث کے قول کے مطابق یعنی آنحضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کے سرا اقدس پر سیاہ رنگ کا علامہ تھا۔ کیونکہ یہ خطبہ در کعبہ پر دیا تھا جبکہ فتح مکہ ہو چکی تھی۔ ابن اعرابی کا قول ہے کہ جمع میں بہ نسبت اول کے یہی اولیٰ و افضل ہے۔ اس کا پورا ذکر فتح مکہ کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر علامہ پہنایا۔ اس کا سرا میری پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ بدر اور حنین کے روز مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے ملا۔ مکہ آئے تھے۔ وہ اسی طور سے علامہ باندھے ہوئے تھے۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ شملہ کی لمبائی کم از کم چار انگلی ہے اور زیادہ سے زیادہ نصف کمر تک اس سے زیادہ لمبائی اسبل میں شمار ہے۔ وہ حرام اور مکروہ ہے۔ عزیہ (شملہ) کی بجائے تحنیک بھی روایت میں آیا ہے۔ تحنیک کا مطلب ہے شملہ کو بائیں جانب سے ٹھوڑی ٹکڑی کے نیچے سے نکل کر دائیں طرف علامہ میں گھیس دینا۔ علامہ نے کہا ہے کہ تحنیک اور شملہ کے بغیر علامہ باندھنا مکروہ ہے یہ اس لحاظ سے کہ یہ موکدہ سنت ہے۔ اگر اس سے تنزیہی کراہت مراد لیا جائے تو نیچا اس کا ترک اولیٰ اور افضل ہے۔ (واللہ اعلم)۔

حضور کا پیراہن اور تہبند مبارک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلید ہن مبارک کی استینین پنجوں تک لمبی ہوتی تھیں۔ اس سے زیادہ لمبائی حرکت و گرفت کی سرعت میں رکاوٹ ہوتی ہے اگر اس سے کم لمبائی ہو تو گرمی اور سردی سے ہاتھوں کو بچا نہیں سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب افعال اور اوضاع حکمت و معانی پر مبنی تھے جن کی بنیاد اعتدال اور مناسبت ہے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہن، شریف اور چادر مبارک کا دامن بھی پنڈلیوں کے نصف تک لمبے ہوتے تھے اور آپ کا تہبند شریف فٹنوں سے نیچے ہرگز نہ رکھتے تھے۔ گویا کہ لفظ جمع کے ساتھ انصاف

سے مراد یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ نصف کی حقیقت جو کہ وسط حقیقی ہے شرط نہیں طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھا۔ میرا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔ اے ابن عمر! جو کپڑا زمین کے ساتھ لگے وہ دونوں کی آگ میں ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ تہبند کا ٹخنوں سے نیچے والا حصہ آتش میں ہے۔ یہ مردوں کے واسطے حکم ہے۔ عورتوں کے لئے لمبا کرنا اور لٹکانا جائز ہیں۔ جس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! عورتیں کس طرح کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پشت تک بردھالیں عرض کیا گیا کہ پھر بھی پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ تک بردھالیں۔ لیکن اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ یہ تہبند اور قیض کے دامن کے بارے میں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عورتوں کے لئے زمین کے ساتھ دامن چھونا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ اسہل (لٹکانا) تہبند کے لئے مخصوص نہیں بلکہ اس میں قیض اور علامہ بھی شمار ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسہل تہبند۔ قیض اور علامہ میں ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی ان میں رعوت اور تکبر کے طریقے سے گھسیتا ہے۔ وہ۔۔۔ (الحديث) لیکن زیادہ تر احادیث وہ ہیں جن میں اسہل صرف تہبند کے بارے میں آیا ہے۔ یہ کثرت وجود کے لحاظ سے ہے اور ثوب کے لفظ کے ساتھ ملحقاً بھی وارد ہوا ہے۔ لیکن حدیث کا مفہوم علامہ میں مخفی ہے لہذا اس کا مطلب ہے شلہ کی حد سے زیادہ لمبائی اور آستین کی درازی بھی اس حکم میں شامل ہے جس طرح کہ اہل حجاز کی عادت ہے آستینیں لمبی رکھنا صاحب مواہب نے قیض سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھلی اور لمبی آستینیں رکھنا جیسے کہ تھیلے ہوتے ہیں اور برہوں کی طرح کے عملے باندھنا یہ نئی ایجاد شدہ رسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بالکل نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا فعل ہے۔ یہ خلاف سنت ہے اور غرور اور تکبر میں داخل ہے اور چند دیگر علماء سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ کوئی اہل فہم اور صاحب بصیرت ایسا نہیں ہے جس پر یہ پوشیدہ ہو کہ یہ بہت لمبی آستینیں جو لوگوں میں مروج ہیں ان میں اسراف پایا جاتا ہے اور بل ضائع ہوتا ہے۔ جو کہ منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن عوام میں یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے کہ ہر قوم کے کچھ مخصوص شعار و علامات ہوتی ہیں جن کے باعث ان کی شناخت اور تخصیص ہوتی ہے۔ پھر بھی ان میں جو بات بھی ”خیلا“ یعنی غرور یا تکبر کے طریق پر پائی جائے وہ حرام ہوتی ہے جس میں کہ ہرگز کوئی شک نہیں ہے اور جو چیز عادت میں داخل ہو اس میں کوئی حرمت نہیں تا آنکہ اس حد کو نہ پہنچ جائے جو کہ لباس کی درازی اور کشادگی کی ممانعت کی ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو عادت سے زائد ہو اور عام لمبائی و کشادگی سے بڑھ کر ہو وہ مکروہ ہے۔ (انتقہ)۔ لباس کی لمبائی اور کشادگی کے بارے میں مذکورہ اقوال علماء سے حرمت و کراہت کی صراحت ہو گئی ہے۔ لیکن لیکن عادت و متکو کے الفاظ سے یک نوع جواز کی جانب اشارات ہے۔ اس میں ان کو مغفور سمجھتے ہیں کچھ اکابر حرمین شریفین زادہما تعظیماً و تشریفاً سے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس طریقے کا لباس پہننا ہمارا شعار اور عرف بن گیا ہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارا پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس سے ہماری عزت باقی نہیں رہتی۔ لیکن کلام تو اس امر میں ہے کہ اس طرح کے عرف یا شعار اختیار کرنے کی وجہ

کیا ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ (واللہ اعلم)۔

بہر حال تبند وغیرہ کے بارے میں درازی اور اسہل کے متعلق حرمت و کراہت میں جو کچھ آیا ہے اس کے ساتھ تکبر اور تزئین کے ارادہ کی شرط ہے۔ جس مقام پر اس قسم کا قصد نہیں ہوتا جیسے کہ مروی سے بچاؤ کرنا یا کوئی دیگر عذر ہو تو وہ اس حرمت و کراہت میں داخل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علوت و وضع تھی یعنی ان کا تبند لٹکا ہوا تھا اور اسہل کی حالت میں وہ بیٹھ جاتے تھے اس کی ممانعت ہو گئی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میرے تبند کا محل اس طرح ہوتا ہے لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معذور اور متکبرین کا معمول و علوت جو کچھ ہے تم اس سے نہیں۔

معلوم رہے کہ یہاں لفظ ازار مستعمل ہوا ہے اور اس کے معانی ہیں تبند۔ لیکن غم میں جوار ازار مروج ہے اسے عرب میں سراویل کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو پانچواں کہلاتا ہے اس کے متعلق علماء میں اختلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پہنا ہے یا کہ نہیں پہنا۔ کچھ علماء یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے اسے پہنا ہے۔ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں ضعیف سند کے ساتھ روایت درج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بازار گیا۔ آنحضرت ایک ہزار کی دوکان پر گئے اور چار درہم قیمت ادا کر کے ایک سراویل (پاجامہ) خرید فرمایا۔ بازار والوں نے آدمی تولے والا رکھا ہوا تھا وہ درہم کا وزن کرتا تھا۔ آنحضرت نے اس سے فرمایا کہ وزن کرو اور خوب اچھی طرح وزن کرو۔ یہ سن کر وزن بولا کہ میں نے کبھی کسی شخص سے ایسی بات نہیں سنی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وزن سے مخاطب ہوئے کہ تجھ پر افسوس ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں وزن ترازو پیمائش کر آنحضرت کے مقدس ہاتھوں کی سمت جھکا۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک چومنے چاہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ اس طرح جمیوں کا معمول اپنے پوشا ہوں سے ہے۔ اور میں پوشا نہیں بلکہ میں تم میں سے ہی ایک انسان ہوں۔ آنحضرت نے وہ سراویل (پانچواں) خرید لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے اٹھا لیتا چاہا۔ تو آنحضرت نے فرمایا کہ زیادہ حق اراہل کا مالک ہوتا ہے۔ کہ وہ اٹھائے سوائے اس کے کہ وہ کمزور ہو یا کوئی اسے مجبوری لاحق ہو اور اس کے پاس اٹھانے کی قوت نہ ہو۔ اس طرح کا مسلمان بھائی ہو تو اس کا بل اٹھانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ! کیا آپ نے یہ سراویل زیب تن کرنے کے لئے خریدی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ میں یہ سراویل سفر و حضر میں اور دن رات پہنا کروں گا۔ کیونکہ مجھ کو اچھی طرح ستر پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ ستر پوشی لباس میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ کثرت کے ساتھ محدثین ہیں جنہوں نے یہ روایت ضعیف سند کے ساتھ درج کی ہے۔ لیکن محنت کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ آپ نے پاجامہ خریدی۔ ہادیہ میں آیا ہے کہ سراویل کا خرید فرمنا پہننے کی خاطر ہی تھا اور مروی ہے کہ آنحضرت نے اس کو پہنا تھا اور صحابہ بھی آپ کی اجازت سے اسے پہنا۔ (واللہ اعلم)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاسب سے زیادہ پسندیدہ لباس قیض ہے گو آپ تبند اور چلور بھی عام پہنتے تھے۔ لیکن آپ کو قیض زیب تن کرنا زیادہ پسند تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت کالباس سوتی ہوتا تھا۔ تنگ دامن والا اور آستین والا ہوتا تھا اور آپ کی قیض میں کٹھے ہوئے تھے (گھٹنیاں)۔ اس میں تنگ نہیں کہ یہ بات علماء محدثین اور عرب کے تمام ملک میں معروف ہے کہ آنحضرت کی قیض کو سینہ کے مقام پر جیب لگی ہوئی تھی اور قیض کی یہ سنت ہے۔ بلور النمر میں پاک و ہند میں گردن کی دونوں جانب دو کٹھے معروف ہیں۔ عربی علاقہ میں یہ عورتوں کے لئے معروف ہیں اور مردوں کے سینہ کے مقام پر کٹھے لگے ہوتے ہیں اور اوھر کے شروں میں اس کے برعکس اصطلاح ہے۔

حکایت :- مجھے ابھی تک یہ یاد ہے کہ ایک روز میں حرم شریف کے اندر ایک ہندوستانی ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی قیض کو کٹھے تھے جس طرح کہ ہمارے ملک میں رواج ہے۔ ایک عالم جو کہ عربی تھے بار بار میرے سامنے آتا اور جاتا تھا اور اس ہندی کو بار بار دیکھتا تھا۔ اس عربی عالم سے کہا کہ یاسیدی آپ کیا دیکھتے ہیں اور کس چیز کی جستجو فرما رہے ہیں۔ وہ عالم کہنے لگے کہ یہ غرض شرم محسوس نہیں کرتا یہ عورتوں کی طرح کے کپڑے پہن کر حرام الہی میں بیٹھا ہے۔

معلو بن قرقہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر ہوا تاکہ میں آنحضرت کی صحبت کروں۔ میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے کٹھے کٹھے ہیں۔ میں نے آنجناب کی قیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مرثوتہ کو مس کیا۔ (رواہ ترمذی) علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیض پر جیب موجود تھی جو شخص اس کا علم نہیں رکھتا اس کا خیال اس کے برعکس ہے۔ انہی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلور مبارک طول میں چلور شرعی گز تھی اور عرض میں دو گز شرعی اور ایک باشت تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ازار لے ہوئے تھے۔ وہ حرکت کرتا تھا۔ روایت ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبند مبارک آگے کی جانب سے لٹکایا ہوتا تھا اور پیچھے کی طرف سے آپ اس کو اونچا کر کھاتے تھے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ زیر ناف تبند باندھے ہوئے دیکھا۔ ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شب مرقع کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہماری خاطر تبند اور چلور شریف نکالے اور دکھائے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کپڑوں میں اس موجودہ حالت میں وصل فرمایا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک تھا ان کے وصل کے بعد وہ جبہ میں نے لے لیا تھا۔ پیاروں کی شفا کے واسطے ہم وہ جبہ دھو کر ان کو پلاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی جبہ زیب تن فرمایا ہے جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ آپ وضوء کرنے کے لئے اپنے بازو باہر نکل لیتے تھے اس طرح دوران سفر کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوران سفر تنگ لباس سے لباس ہوتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمہ زینب تن فرماتا پسند ہوتا تھا حمہ چادر کی ایک قسم تھی اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی تھیں اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چاندنی رات کے دوران میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا۔ جنب والا کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا جوڑا پڑا ہوا تھا۔ کبھی آپ کی طرف میں دیکھا تھا اور کبھی چاند کی طرف اور میرے نزدیک آپ جنب چاند سے بڑھ کر حسین تھے۔

برائین عازرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جوڑے میں ملبوس سے زیادہ حسین ہو۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ میں نے کوئی خمار زلفوں کے حامل شخص کو سرخ جوڑے میں ملبوس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر نہیں دیکھا ہے۔ لیہ شریف کے باب میں یہ تحقیق اس سے قبل گزر چکی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین پر اور جمعۃ المبارک پر سرخ رنگ کا ملہ زینب تن فرماتے تھے۔ ملہ جوڑے کو کہا جاتا ہے اور یہ چادر اور تہبند پر مشتمل ہوتا ہے۔ ملہ دو کپڑوں کو کہا جاتا ہے (جوڑا) یا استرداؤ کپڑے کو کہا جاتا ہے اور حراء یا احمد سرخ دھاریوں والا کپڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں اب بھی ہے اور بروہائی کے نام سے بھی یہی چادر معروف ہے۔ اس لئے کہ اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ اس کا مطلب خالص سرخ نہ ہے جو کہ ممنوع ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے بدن پر سرخ رنگ کا لباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ یہ لباس کافروں کا ہے۔ اس کو مت پہنا کر۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت کے خدمت اقدس میں میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ لباس تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ میری بیوی نے میرے واسطے بنایا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو جلا دو۔ اس حدیث سے کچھ لوگوں کو یہ شک گزرتا ہے کہ سرخ لباس پہننا جائز ہے لیکن یہ ان کی خطا ہے۔ یہاں سرخ کا مطلب سرخ دھاریاں ہے اور ایسے ہی حضرت آمنہ کی حدیث بزرگ کے بارے میں آئی ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ کے جسم مبارک پر بزرگ کی دو چادریں تھیں۔ عطاء بن ابی یعلیٰ نے اپنے والد صاحب سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس وقت آپ نے بزرگ چادر کے ساتھ انضبلع کیا ہوا تھا اس کا مطلب ہے وہ بزرگ چادر جس میں بزرگ کی دھاریاں تھیں گو یہاں پر خالص بزرگ کا احتل موجود ہے لیکن عرب کے ملک میں یہ ہی معانی لئے جاتے ہیں اور ان ہی معانی میں زور رنگ ملبوس ہے کہ زور رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ملہ سے مراد ریشمی کپڑا ہے لیکن یہ خطا ہے۔ وہی تحقیق ہے جو ذکر کی گئی ہے۔

موافق مواہب لدینہ نے امام نووی رحمۃ اللہ سے سرخ رنگ کے متعلق علماء میں اختلاف نقل کیا ہے۔ اس بارے

میں صحابہ کرام۔ تابعین اور بعد کے علماء کی جماعت اس کو مباح کہتی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ امام شافعی۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم بھی اس کے قائل ہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ غیر سرخ لباس افضل ہے اور ایک روایت کے مطابق گھروں کے اندر اور سراؤں میں سرخ رنگ کا پکڑا زیب تن کرنا جائز ہے لیکن مجالس اور بازاروں کے اندر اس کا پہننا ناجائز قرار دیا ہے اور ایک جماعت کے نزدیک یہ کراہت تنزیہی کے ساتھ مکروہ ہے اور اسی پر ممانعت مبنی سمجھتے ہیں کیونکہ سرخ جوڑا پہننا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اس کا جواب ہم قبل ازیں دے چکے ہیں کہ وہ خالص سرخ رنگ نہیں بلکہ سرخ رنگ کی دھاریاں مراد ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ حج اور عمرے والوں کے لئے یہ ممانعت ہے انہوں نے یہ تکلف کیا ہے جبکہ اس ضمن میں کوئی دلیل نہ ہے اور مذہب حنفیہ میں بھی متعدد اقوال آئے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کراہت تحریمی کے ساتھ مکروہ ہے اور کراہت اس سے نماز پڑھ لینا جائز ہے مصر میں شیخ قاسم حنفی ہوئے ہیں جو یکے روزائمہ احتلاف و مختلفین ہوئے ہیں۔ ان کی یہ تحقیق ہے کہ رنگ کے باعث سرخ لباس ممنوع ہے مصنف یا غیر مصنف کوئی بھی ہو۔

مولف مواہب لدینہ نے کہا ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے ”معرفت سنن“ کے اندر مسئلہ کا اتفاق ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو مزعفر (زعفران) میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے ممانعت فرمائی ہے اور مصنف کو مباح رکھا ہے امام شافعی کا قول ہے کہ میں نے اس وجہ سے مصنف لباس کی اجازت دی ہے کہ کوئی شخص میرے علم میں نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس ضمن میں ممانعت بتاتا ہو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے۔ کہ آنحضرت نے مجھے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ممانعت تم کو بھی ہوئی ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ احادیث آئی ہیں۔ جو عمومیت کے ساتھ اس بارے میں مخالفت پر دلالت کرتی ہیں۔ بیہقی نے مسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ یہ لباس کفار سے ہے۔ اسکے بعد دیگر حدیثیں بیان کر کے بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اگر امام یہ درجہ صحت تک پہنچی ہوئی بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ میرے قول کے مخالف کوئی حدیث جب صحیح ثابت ہو جائے تو اس حدیث پر عمل کرو اور میرا قول ترک کر دیا جائے اور بیہقی نے فرمایا ہے کہ مذعفر میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے اتباع سنت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس شخص کو میری طرف سے ممانعت بوجہ زعفرانی رنگ ہے اور اس کو میرا حکم ہے کہ زعفرانی رنگ دھو چھوڑے۔ حالانکہ مصنف میں ان کی متابعت ہی اولیٰ ہے۔ (انتہی) پس معلوم ہو گیا کہ مصنف اور مزعفر کپڑے منع کئے گئے ہیں اور یہ صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مزعفر لباس سے ہیں۔ لیکن اشکل اس طرح ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت زرد رنگ میں رکتے تھے فیض اور علامہ۔ رواہ دسماتی اور ابوداؤد کے نزدیک یوں ہے کہ آنحضرت اپنا لباس زعفران میں رکتے تھے حتیٰ کہ المہ بھی رنگ لیتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم اور ابن سلمہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی حدیث روایت ہوئی ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ احادیث ممانعت والی احادیث سے متعارض نہ ہیں اور یا یہ منسوخ شدہ ہیں (واللہ اعلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سفید لباس فرماتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسین ترین لباس سفید لباس ہے۔ لہذا تم لوگ زندہ بھی اسے پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن پہنایا کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے رنگ کی کملی بھی زیب تن فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت بوقت صبح باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ پر سیاہ کملی ہوتی تھی۔ اور آنحضرت کے عمامہ مبارک کا ساہتا ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت فتح مکہ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت تک آنحضرت کے سر اقدس پر کالے رنگ کا عمامہ تھا۔ کالے رنگ کا لباس استحباب میں ہے اور حنیفہ مسلک بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بنے ہوئے لباس (پیشینہ) بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ تطلیس مکروہ ہے۔ تطلیس یہ ہے کہ سر پر یوں چادر لیں کہ دونوں سرے کندھوں پر ہوں اور کہا ہے کہ یہ آنحضرت سے منقول نہیں نہ ہی آنجناب کے کسی صحابی ہی سے منقول ہے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت نے دوران تذکرہ وجل فرمایا کہ اسمعیل کے ستر ہزار یہود وجل کے ہمو نکلیں گے وہ اوپر طیالہ لئے ہوں گے اور ایک جماعت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اوپر طیالہ لئے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ عجب نہیں کہ ان سے مشابہت رکھنے والے یہود ہوں۔ جس کی خبر دی گئی ہے اور ابوداؤد اور حاکم کی حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منهم ترمذی کی حدیث میں اس طرح آیا ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا اور حدیث متعلقہ ہجرت میں جو بیان ہے کہ اس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکائنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ نے چادر لیٹنی ہوئی تھی۔ یہ اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کی خاطر تھا۔ اس لئے کہ کوئی آپ کو نہ پہچانے اور یہ آپ کی علوت میں شامل نہ تھا۔ (انتہی)۔

ابن قیم کی یہ بات ان کی خطا ہے۔ اس لئے کہ علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت سے نقل میں نہیں آیا کہ آپ نے اس طرح ضرورت کے باعث کیا تھا۔ ورنہ یہ آپ کی علوت نہ تھی۔ کیونکہ سہل بن سعدی کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات چادر لیٹتے تھے۔ پس اس حدیث اور دوسری احادیث سے ابن قیم کا قول مردود ٹھہرتا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ آنحضرت سے نقل میں نہیں آیا کہ آپ نے چادر لیٹنی۔ تو یہ اس حدیث میں روایت ہوا ہے جو مستدرک شریف میں حاکم بخاری کی شرط کے ساتھ قرہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فتنہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے میں نے سنا اور آپ نے اس کا جلدہ طور میں آثار شلو فرمایا۔ اسی دوران ایک آدمی وہیں سے گزرا جس نے چادر لیٹنی ہوئی تھی تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی اس روز ہدایت پر ہو گا۔ تو میں کھڑا ہوا کہ دیکھو یہ کون آدمی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے اور سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں ابوالعلاء سے روایت کیا ہے۔ کہ ابوالعلاء نے کہا ہے کہ میں نے امام حسن بن علی کو اپنے سر پر چادر ڈال کر اور منہ لپیٹ کر نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور ابن سعد نے مغیرہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر چادر لئے ہوئے (اندقی میلان) دیکھا ہے۔ یہود کے قصہ سے ابن قیم نے جو کہا ہے اس ضمن میں حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ

اس سے صرف اس صورت میں استدلال کرنا جائز ہو سکتا ہے جب طیارہ صرف یہود کے شعار ہو۔ بے شک زندہ کے طور طریقے اب بدلے ہوئے ہیں۔ پس یہ چیز اس وقت اہانتِ عامہ میں شمار ہوگی۔ شیخ عزالدین بن عبد السلام نے فرمایا ہے کہ اہل اسلام میں جس علت کا ردواج عام ہو جائے اسے چھوڑیں تو بے مروتی ہوئی ہے یا جس طرح کہ فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چلار کے رنگ کے سبب سے انس رضی اللہ عنہ کو انکار تھا۔ یعنی کہ وہ زرد رنگ کی تھی یہ سب کچھ مواہب لدینہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اعظم و کبار مشائخ کرام اور صلحائے عظام سے نقل ہے کہ وہ چلار سے ڈھنپ لیا کرتے تھے۔ بعد الاسرار میں آیا ہے۔ وکان شیخ عبدالقادر ینطلق حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو چلار کے ساتھ ڈھنپ لیا کرتے تھے۔ ابن قیم نے غالباً ایسا بنا پر انکار کیا ہے اور جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا جو فضل ہے اسکے باعث اس کے انکار میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ابن جوزی اور ان کے پیروں نے والے سب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے انکار میں جہلاء تھے۔ (تنب اللہ علیہم واللہ اعلم)۔

جناب رسالت مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب لوگوں سے بڑھ کر لطیف اور اللطیف تھی۔ لہذا آپ کے جسم اقدس میں اس کی علامت بھی عیاں تھی۔ یعنی کہ آپ کا لباس جسم اطہر کے ساتھ لگا رہنے سے میلا نہیں ہوتا تھا۔ اور لباس میں جوں بھی نہ پڑتی تھی۔ اور آپ کے جسم پاک پر اور آپ کے لباس پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی جس طرح کہ یہ حدیث میں ہے لیکن امام احمد نے اپنی مسند میں ترمذی نے اپنی شمائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث روایت کی ہے اس سے اشکل ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر پر موجود ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغلی ثوبہ ویحلب شاتہ و یتخصف نعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑوں سے جوں تلاش کرتے تھے اپنی ٹہری کا دودھ دوچتے تھے۔ اور اپنا جو تمارک پیے تھے۔ علماء کا قول ہے کہ شاید کسی اور آدمی کے لباس سے آنحضرت کے کپڑوں میں جوں آچکی ہو۔ اور آپ کے جسم لطیف سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ یہاں پر یہ بھی امکان ہے کہ ”قلی“ سے مراد ہے خس و خاشاک چنبا اور وہ جو نیل تلاش کرنا جو کہ زمین پر سے کپڑوں پر چڑھ آتی ہیں۔ اور یہ اطلاق مجازی طور پر ہو۔ یہ بھی قلی کا ہی ایک انداز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لمبوسات کی نگہداشت فرماتے تھے۔ اور انہیں دی سے ہی پاک و صاف فرمایا کرتے تھے جیسے کہ عموماً دوسرے لوگ اپنے کپڑوں میں جوں ڈھونڈتے ہیں۔ مسکین راقم الحروف (شیخ عبدالحق) کے ذہن میں یہ معلوم ہی آتے ہیں۔ (واللہ اعلم بحقیقتِ حاطی وجہ کمال) مواہب لدینہ میں اس کی تعمیر اس طرح سے کی گئی کہ جوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو تنگ نہ کرتی تھی۔ لیکن ان الفاظ سے جوں سے تکلیف کی نفی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے وجود کی نفی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ملحدوں کی نفی سے لازم نفی کی جانب اشارہ کیا گیا ہو۔

انکسری نبوی مبارک :- وصل :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک میں انکسری بھی شامل

تھی۔ جو آپ پہنچتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکسری چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اور آپ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پٹی رہی ہے۔ وہ انگوٹھی آنجناب کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ حتیٰ کہ وہ انگوٹھی ہیرا ریس میں گر گئی۔ مسجد قباء کی طرف ایک کنوئیں کانام ہیرا ریس ہے۔ تہذیب میں آیا ہے کہ معقب کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی کنوئیں میں گری تھی۔ اور معقب نام تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کل اور یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں آیا ہے کہ اس انگوٹھی کی بڑی تلاش کی گئی۔ کنوئیں کا پانی باہر نکل دیا گیا۔ اور کنوئیں صاف کر دیا گیا۔ لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ انگوٹھی کچھ اسرار کی حامل تھی۔ ان کے ساتھ ملک و ملت کا کلام انتظام وابستہ تھا جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں بھی مغفّت تھیں۔ اس لئے کہ جب وہ انگوٹھی کم ہو گئی تھی تو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں بھی مغفّت تھیں۔ اس لئے کہ جب وہ انگوٹھی کم ہو گئی تھی تو یسین علیہ السلام کے ملک میں تفرقہ اور فتنہ پڑ گیا تھا جس طرح کہ عام مشہور ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس انگوٹھی کم ہو گئی تفرقہ اور فتنے ظاہر ہو گئے جن کی ابتدا وہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور یہ فتنے اور خورخیزیاں قیامت تک برباد ہوتے رہیں گے۔ علاوہ انہیں یہ صحیحین کے اندر روایت ہوا ہے کہ راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ اس پر حبشی نگینہ لگا ہوا تھا۔ حبشی کے معانی میں متحدہ قول آئے ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا ہے کہ سیاہ رنگ کا پتھر تھا اور بعض کا قول ہے کہ جو پتھر حبشہ میں ہوتا ہے۔ جس کی کن حبشہ میں تھی وہ تھا۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اس کو بنانے والا آدمی حبشی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی کا نگینہ ہاتھ کے اندر کی طرف رکھا کرتے تھے۔ کئی احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی ملاحظہ فرمائی لوہے کی بنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے پاس مجھے دو زخموں کو زور نظر آتا ہے۔ پھر اس کو فرمایا۔ چاندی کی انگوٹھی بنا لو اور ایک شٹا (سارے تین ماش) سے زیادہ نہ کرنا۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ پورے سارے تین ماش چھڑکیں۔ یعنی کہ اس سے کچھ تھوڑا ہی وزن رکھیں ایک اور آدمی آیا جو اپنے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ پیتل سے بت ڈھالے جاتے تھے۔ پیتل سونے کا ہم رنگ ہوتا ہے۔ لہذا اس کو عربی زبان میں شبہ کہا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ بتوں کی بو آتی ہے یہ بتاؤ اس آدمی نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ تہذیب کی حدیث میں آیا ہے۔ ”من صفر“ صفر کے معنی بھی پیتل ہے۔ اس طرح سے رنگ اور پیتل کی انکسری بھی مکر وہ ہے۔ ورنہ صحیحین کی حدیث کی رو سے ظاہراً لوہے کی انکسری جائز معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جس عورت نے اپنے نفس کو اپنے غلوئے کے حوالے کر دیا اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اطلب ولو خانما من حرید مانگو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہو۔ اس حدیث سے جو اثر دلیل قائم کرنا درست نہ ہے۔ اس لئے کہ یہ ضعیف روایت ہے نیز اس سے لوہے کی انگوٹھی کا پسمنا تو ثابت نہ ہے۔ بلکہ اس سے تو مراد ہے۔ قلیل اور حقیر شے۔ اور ابو داؤد میں اسلوجیر کے ساتھ

سے روایت ہوا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک لوہے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر چاندی لپیٹی ہوئی تھی۔ واللہ اعلم۔

جہاں تک سونے کی بنی ہوئی انگوٹھی کی بات ہے اس کے بارے میں براء بن عازب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے صحیحین میں ہی روایت ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی منع فرمائی ہے۔ علاوہ انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی صحیحین میں مروی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور ازاں بعد صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ صحابہ نے بھی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ صحابہ نے بھی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوانے سے ممانعت فرمائی۔ ائمہ اربعہ اور دوسرے علماء کی اکثریت اسی مذہب پر ہے اور کچھ صحابہ سے جو نقل میں آیا ہے کہ ان کے پاس سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔ یہ غریب ہے جو بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ کہ ابی سید رضی اللہ عنہ کی وفات پر ان کے ہاتھ سے لوگوں نے سونے کی انگوٹھی نکالی تھی۔ (واللہ اعلم)۔ ایک روایت یوں ہے کہ جس وقت صحابہ کرام نے اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ تو وہ انگوٹھیاں کسی ایک صحابی نے بھی نہ اٹھائیں۔ بعض نے ان کو کہا کہ یہ تمہارا مال ہے کیوں نہیں اٹھا لیتے۔ تو وہ خواب میں کہنے لگے کہ جس چیز کو آنحضرت نے ممنوع فرمایا ہے ہم وہ ہرگز نہ اٹھائیں گے اور اس کو مکروہ سمجھا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عقیق کی انگوٹھری کے متعلق مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم عقیق کی انگوٹھی پہنو اور زینت کا زیادہ حقدار دایاں ہاتھ ہے۔ دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کر اس لئے کہ اس سے عجمی دور ہو جاتی ہے اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں آیا ہے کہ وہ مبارک ہے اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عقیق کی انگوٹھی پہنی۔ وہ خیر دیکھے گا۔ دیگر احادیث بھی ہیں لیکن علماء کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیق کی انگوٹھی زیب دست فرمانا ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ زرد یا قوت کی انگوٹھی پہننے سے طاعون سے محفوظ رہتا ہے یہ ضعیف السند حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے چاندی کے بگینہ والی انگوٹھی کے متعلق بخاری میں روایت کیا ہے کہ انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی اور رنگ بھی چاندی ہی کا تھا۔ مسلم شریف میں آیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور جلی کا رنگ تھا۔ جس طرح کہ سلیمانؑ گزر چکا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے۔ امکان ہو سکتا ہے کہ انگوٹھیاں دو ہوں ایک اس طرح کی اور دوسری اس طرح کی۔ کبھی یہ پہن لیتے ہوں گے اور کبھی وہ انگوٹھی اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انگوٹھی کے نقش کے ضمن میں روایت ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ اس انگوٹھی میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ نقش کرائے اور دیگر لوگوں کو

ممانعت فرمادی کہ وہ اپنی انگوٹھوں میں یہ نقش نہ کرائیں۔ اور بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ انگوٹھی مبارک کا نقش تین سطروں میں تھا۔ ایک سطر میں ”محمد“ تھا۔ دوسری میں تھا ”رسول“ تیسری سطر میں تھا ”اللہ“۔ اور فتح الباری میں اس طرح ہے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کتب میں اس طرح تھی۔ کہ اوپر کی سطر میں ”محمد“ ہو گا۔ دوسری ٹہلی سطر میں ”رسول“ اور تیسری سطر میں ”اللہ“ ہو گا۔ اور کہا ہے کہ بعض مشائخ کا یہ قول کہ اوپر کی سطر میں اسم جلالت تھا۔ ٹہلی سطر میں محمد اور وسط میں رسول۔ اس کی کوئی تصریح میں نے نہیں پائی۔ کسی بھی حدیث میں۔ بلکہ اسماعیل کی روایت ظاہر میں اس کی مخالفت ہے۔ کیونکہ اس میں کہا ہے کہ پہلی سطر میں ”محمد“ تھا۔ سطر ثانی میں رسول اور سطر ثالث میں اللہ ”کذا نقل صاحب مواہب“ لیکن اس بارے میں اخبار و آثار اس طرح ہیں کہ دائیں ہاتھ میں پیننا بھی مروی ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی۔ صاحب مواہب کا کہنا ہے کہ دائیں ہاتھ میں بھی پین لیا جاز ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی۔ ہل لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کہ کون سے ہاتھ میں پیننا افضل ہے بعض بائیں ہاتھ میں پیننا افضل کہتے ہیں یہ امام احمد رحمۃ اللہ کی نص کے مطابق ہے اور صلح بن امام احمد اور شافعی کا مذہب بھی ایسے ہی ہے اور امام احمد کا ظاہر مذہب بھی اسی طرح ہے (واللہ اعلم) صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انگلی میں انگوٹھی پینا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پینتے تھے کچھ حفاظ حدیث کا بیان ہے کہ عام صحابہ کرام اور تابعین سے بائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پیننا مروی ہے اور دائیں ہاتھ کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کا قول ہے اور دائیں ہاتھ انگوٹھی پیننا یہ وہ آنحضرت سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا کچھ حضرات یوں کہتے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ کبھی آپ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پینتے ہوں گے اور کبھی بائیں ہاتھ میں اور بعض کا قول ہے کہ دونوں میں آخری بائیں ہاتھ پیننا ہے مراد یہ کہ دائیں میں پیننا منسوخ شدہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی محنت میں کلام ہے اور یہ سب کچھ مواہب میں ذکر ہو چکا ہے کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ کبھی بھی یادداشت کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوٹھی میں دھاگہ باندھ لیتے تھے۔ دو یا اس سے زیادہ انگوٹھیاں پیننا مکروہ ہے۔ بالخصوص چاندی کی انگوٹھیاں۔ منصف مواہب لدینہ نے فرمایا ہے کہ عبارت سے کراہت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حرمت میں داخل نہیں ہیں۔

فی الحقیقت انگوٹھی کے پیننے کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثریت کے نزدیک مباح ہے اور مکروہ نہیں۔ بعض کے نزدیک زینت کی خاطر انگوٹھی پیننا کراہت میں داخل ہے اور بعض اسے مطلقاً ”مکروہ گردانتے ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی بلا شہ صاحب سلطنت پنے تو مکروہ نہ ہو گا۔ اسی طرح ہی حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی مقصد کے پیش نظر انگوٹھی بنوائی تھی اس سے مراد یوں ہے کہ جس وقت آنحضرت نے چاہا کہ بلا شاہوں اور قیصر و کسریٰ اور جشہ وغیرہ کے امراء سلطنت کو فرماں لکھیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ بلا میرے لوگ نادر و حد قول نہیں کرتے نہ ہی اسے وہ پڑھتے ہیں۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی تیار کرائی۔ اس پر آپ نے نکھو لیا۔ ”محمد رسول اللہ“ اور ابن البراء سے مطلق مکروہ لقل کیا ہے۔ انہوں نے حدیث لقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو بھی بنوائی ضرور تھی لیکن ہاتھوں میں نہیں پہنی تھی۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ پہنی تھی لیکن صرف کچھ روز۔ اس کے بعد آپ نے انکو دی تھی۔ (واللہ اعلم)

موزے مبارک:- رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے بھی زیب پافرمائے ہیں اور موزوں پر مسح لیتا صحت کے ساتھ ثابت۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ حبشہ کے بلو شہ نجاشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ کی خدمت میں غزرائے کے طور پر سیاہ رنگ کے سلوہ سے دو موزے ارسال کئے تھے۔ آنحضرت نے ان کو پہنا تھا اور ان پر مسح فرمایا تھا۔ حضرت مخیر رضی اللہ عنہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضرت وحید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دو موزے ارسال کئے اور آنحضرت نے وہ پہنے۔

نعلین شریف:- وصل:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعلین شریف بھی پہنتے تھے (نعلین اور موزے میں فرق یہ ہے) کہ پاؤں کو پورا ڈھک لے تو وہ موزہ ہوتا ہے۔ اگر پورا نہ ڈھکے تو وہ نعلین کہلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریف دو قبل والی ہوتی تھی۔ قبل فیتے کو کہا جاتا ہے۔ یہ فیتے اور تھے دو اگھوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شاکل میں ترمذی روایت کرتے ہیں کہ دو عدد تھے تھے۔ اور وہ دورے کئے تھے۔ ایک روایت مرفوع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جو تاپنے وہ پہلے دائیں پاؤں سے پہنا شروع کرے اور جب جو تاپاؤں سے اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا شروع کرے۔ اللہ عزت اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک جوتی پہن کر نہ چلو۔ کیونکہ یہ غیر علوی فعل ہے اس سے گر پڑنے کا احتمال بھی ہوتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس کے سبب کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں روادر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گزیر ایک فعل پہنی۔ اس میں احتمال ہے کہ شلیہ کوئی چیز اٹھانے کے لئے آپ نے اس طرح کیا ہو۔ جبکہ فاصلہ تھوڑا ہو۔ اور ایک طرف کے پاؤں کے حلقہ ہو جانے کا خدشہ ہو گا۔ اس وقت اس طرح نظر آیا کہ ایک اسی طرف ہی فعل مبارک پہنی ہوئی ہے اور احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ صرف جواز کی خاطر آپ نے ایسا عمل کیا۔ بالخصوص اس قسم کی صورت حل کے دوران اور ابو داؤد اور ترمذی سے مواہب لدینہ میں نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو تاپنے سے معاف فرمائی ہے۔ کچھ علماء نے نعلین نبوی کی حثیل اور نقشہ کے بارے میں علیحدہ رسالے تحریر کئے ہیں۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ اس سے برکت و منافع اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتے ہیں مواہب میں ایک ایسا تجربہ بیان کیا گیا ہے مقام درد پر نقشہ نعلین مبارک رکھا جائے تو درد رفع ہو جاتا ہے۔ اور نقشہ نعلین اگر ساتھ ہو تو راستہ میں لوٹ مار سے محفوظ رہتے ہیں اور شیطان کے کمر فریب سے بھی حفاظت رہتی ہے اور حسد کرنے والے کی شر اور فساد سے محفوظ رہتے ہیں نیز مسافت کے طے کرنے میں آسانی میسر ہوتی ہے اس کی تعریف اور مدح و

سائنس اور اس کے فضائل میں قصائد تحریر شدہ ہیں۔

آنحضرت کا بستر مبارک۔ وصل۔ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر شریف کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیحین میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر شریف جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ چڑے کا بیٹا ہوا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کے ریشے کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے لام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر دیکھا کہ ٹٹ کی دو تھوں کا بستر ہے۔ تو اس عورت نے میرے پاس ایک ایسا بستر بھیج دیا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ آنحضرت جب تشریف لائے اور اسے دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ! یہ کیا ہے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! فلاں انصاری عورت میرے پاس یہ لائی تھی۔ اس نے آپ جناب کا بستر مبارک دیکھا تو یہ بستر اس نے بھیج دیا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو۔ اے عائشہ۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے خواہش ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سوئے چاندی کے پہاڑ موجود کر دیتا۔ مراد یہ ہے کہ یہ بستر میرے ذہن اور ریاضت کے باعث ہے۔ نہ کہ فقر اور بخلواری کے باعث۔ بلکہ میں نے تو اسے اپنے رب تعالیٰ کی محبت اور رضامندی اختیار کیا ہوا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پہلوئے اقدس پر چٹائی کا نشان پڑا تھا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ! کاش کہ آپ اس سے اچھا اور نرم بستر پسند کرتے۔ آنحضرت نے فرمایا۔ مجھے دنیا سے کیا غرض۔ میرے قصہ اور داستان اور دنیا کی داستان کی مثل یوں ہے کہ جس طرح کوئی سوار غنص گری کے دوران سڑک نہا اور سستانے کے لئے تھوڑا سا وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ بعد ازاں پھر وہ اپنے سفر روانہ ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آنحضرت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ ایک گرم کمرے میں چٹائی پر سوئے ہوئے تھے۔ جس کا نشان آپ کے پہلوئے اقدس پر پڑ گیا تھا۔ میں نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگا تو آنحضرت نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ اے عبد اللہ! کس چیز نے تم کو دلایا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور! قیصر اور کسریٰ تو دنیا اور حریر کے فرش پر سوتے ہیں اور آپ چٹائی پر۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد اللہ! روؤ مت۔ ان کے لئے دنیا ہے۔ ہمارے لئے آخرت ہے۔ اس حدیث کا مضمون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اس پر فرمایا ہے کہ چٹائی پر استراحت فرماتے وقت حضور کے جسم مقدس پر سوائے تہجد شریف کے اور کوئی کپڑا نہ تھا اور آنحضرت کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ چکے تھے اور کاشانہ نبوت کے ایک کونہ میں تقریباً ایک صل جو پڑے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ ایک کھل لنگ رہی تھی یہ منظور کیا تو میری آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اے ابن خطاب! کیوں روتے ہو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے نبی! مجھے کیوں روانہ آئے۔ قیصر اور کسریٰ بھلت و امان کے درمیان شہری تختوں پر دنیا اور حریر

کے (نرم و گداز) بستروں پر آرام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہوئے بھی آپ یوں چٹائی پر دریں حالت استراحت فرمایا۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابن خطاب! کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے دیگر ایک روایت میں آیا ہے کہ چٹائی پر تھوڑی سی مٹی بھی گری ہوئی تھی اور حضور نے اپنے سر اقدس کے نیچے ٹاٹ کا ٹکیر رکھا ہوا تھا اس میں بھجور کی چھل بھری تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ یہ قوم ایسی ہے جسے اس دنیا کے اندر اچھی اشیاء دینے کے لئے جگت برتی گئی ہے اور ہماری قوم وہ ہے جسے آخرت پر اچھی چیزیں عطا کرنے کے لئے دیر برتی گئی ہے۔ نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بستر بچھا دیا جاتا تھا تو آپ اس پر استراحت فرماتے تھے اور اگر بستر نہ ہوتا تھا تو زمین پر ہی آرام فرمایا کرتے تھے۔

نوع سوم نکاح مبارک

وصلت۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح و جملع کے سلسلہ میں حضور کی علوت کریمہ کا بیان کرتے ہیں۔ معلوم رہے کہ حفظ صحت میں کے اسباب میں جملع بھی شامل ہے۔ منی کو روکے رکھنا اسے خارج نہ ہونے دینا اور ایسا ہی معمول بنالینے سے ضعف واقع ہوتا ہے اور اس سے اس کی رگوں میں خشکی اور دیگر مختلف اقسام کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً کے طور پر دوسواں و جنون یا مرگی یا دیگر قسم کی امراض۔ لیکن اس بارے میں یہ شرط ہے کہ قوت اور اعتدال مزاج قائم رہے اس میں کثرت ہونے نہ پائے جس آدمی میں زیادہ طاقت ہے اس کے لئے جملع ترک کجربا بڑا نقصان دہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مردوں سے زیادہ قوت رکھتے تھے۔ ابن سعد نے طاؤس اور عجلہ سے زیادہ روایت کیا ہے کہ آنحضرت کو چالیس مردوں کے برابر جملع کی طاقت عطا کی گئی تھی۔ دیگر ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جنتی چالیس اور چند مردوں کے برابر تھی۔ اور امام احمد اور نسائی اور ہاکم کے نزدیک زید بن ارقم کی حدیث میں مرفوعاً ”آچکا ہے کہ ایک جنتی مرد کو سو آدمیوں کے برابر کھانے پینے اور جملع اور شہوت کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور صفوان بن سلیم سے بھی مرفوعاً ”آیا ہے کہ حیرے لئے جبرائیل علیہ السلام ایک بچی ہوئی دیک لائے۔ پس میں نے اس دیک میں سے کھلیا تو مجھے چالیس مردوں کے برابر قوت جملع ہو گئی۔“ و بعض حدیث میں ہر سہ کی ایک دیک آئی ہے۔ اور محدثین نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ جیسے کہ سابقاً ”مگز چکا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ شلویان کو اس امت میں وہ آدمی افضل ہے۔ جس کے عورتیں (بیویاں) زیادہ ہوں۔ اس میں اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور یا یہ عام بات ہے۔ شیخ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن عباس کی مراد اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کی فویوں کی خبر دینا ہے۔ بندہ مسکین (شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس سے تمام

امت مراد ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ عرب کے لوگ مردوں میں جملہ کی قوت پر فخر و مہلت کرنے کے علوی تھے اور اس بات پر اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء اس کلام کو شرف تھے۔ اور نکاح میں لانے کے لئے چار آزاد عورتیں حد ہے۔ یہ مہلج کیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں سے رحلت فرمادے ہوئے جب تک آپ پر جتنی چاہیں عورتیں حلال نہ ہو گئیں۔ اور عورتوں کے لئے آپ میں جذبہ محبت پیدا فرمایا گیا۔ فرمایا ہے کہ لعیر علی الطعام والشراب ولا اصبر عنین کہلانے اور پینے کے بارے میں تو میرا کہہ لیکن ازواج کے بارے میں صبر نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو دوسرے لوگوں پر چار لحاظ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ساحت (خلوت) جملہ کی زیادتی۔ شجاعت اور شدت گرفت پس معلوم ہو گیا کہ عورتوں کے ساتھ جملہ کی قوت انسان کے کمال سے ہے۔ غلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام امام الحنفیہ ہیں۔ ان کی زوجہ حضرت سائرہ تھیں جو کہ سارے جہاں کی عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ اور حاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ ہوئیں تو آپ ہر روز براق پر شام سے ان کے پاس برائے صحبت تشریف لاتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ شفقت کی زیادتی کے باعث تھا۔ اور ان سے قلت مبر کی وجہ سے۔ اور واؤد علیہ السلام نخلوں (ایک کم سو) پیو یاں تھیں۔ پس آپ کو پسند ہوا کہ ایک زوجہ ہو جائے۔ تاکہ ایک سو پوری ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نخلوں پیو یوں کے پاس جلیا کرتے تھے۔ آپ میں سو مردوں کی طاقت تھی۔ یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ ان کی تین سو ازواج تھیں اور ایک ہزار ہانسیاں تھیں۔ (کذا فی الموابہ)

اس مقام پر یہ گمان نہ ہو کہ اس اعتبار سے سلیمان علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت ہے وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفایت کے مطابق جملہ فرماتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ایک نبی بھی تھے اور بلا شہادہ بھی تھے اور ایسی سلطنت انہیں عطا ہوئی تھی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ دی گئی تھی اور عورتوں کی اس قدر تعداد بھی ملک ہی کی قسم سے تھی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور عبودیت اور فقیری اختیار کردہ تھیں اور آنحضرت کو جو قوت جملہ حاصل تھی یہ بھی آنحضرت کے معجزات میں داخل ہے کیونکہ آپ ایک رات میں سب ازواج پر دورہ فرمائیے تھے۔ آپ کی گیارہ ازواج مطہرات تھیں۔ ایک اور روایت کے مطابق نو بیویوں تھیں اور آپ کو یہ قوت حاصل تھی۔ بلا وجود اس امر کے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور وصل کا روزہ بھی رکھتے تھے اور بھوک کی شدت کی حالت میں اپنے شکم اطہر پر چتر باندھ لیا کرتے تھے اور بطور علوت کریمہ مقویات قسم کی چیزیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بطور ہی نہیں بلکہ معدوم تھا اور حسن و جمل۔ کھرا ہوا رنگ اور رخ روشن کی چمک و شک اور تابلیں بالعموم لذیذ و ششی کھانوں سے اور نرم و نازک لمبوسات کے سبب اور غلی بستر پر سونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر اشیاء میر نہ تھیں۔ پھر بھی عالم ظاہر میں آپ کا ان تمام صفات کا حامل ہونا آپ کے معجزات سے ہے۔ ہاں کچھ انبیاء ایسے بھی ہوئے ہیں جو اصلاح وقت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عدم النکاح اور غلیل الا زوال ہوئے ہیں

لیکن اس میں ان کا عیب نہ سمجھنا چاہیے۔ حاشا للعو عیاذ باللہ من ذلک اس اعتبار سے ان انبیاء میں فضیلت و کمال زیادہ افضل و اکمل تصور کرنا چاہیے۔ کچھ متقنع زاهد لوگ جو جہالت و رہبانیت کے اوصاف کے حامل ہیں اس بارے میں حسن اعتقاد اور معقولیت کی رات کے خلاف چلتے ہیں اور وہ اس خصلت کو صرف لذات حسیہ سے گمن کرتے ہیں۔ انکو یہ علم نہ ہے کہ اس میں اسرار و فوائد اور منافع مخفی ہیں جو کہ اس کے ماسوا میں نہیں ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک حسن لطافت اور کثرت ازواج کے لئے کافی دلیل ہے۔ نکاح کرنے اور جمع کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ان میں سے سب سے عمدہ یہ ہے کہ سلسلہ تاسل برہماتا ہے اور نوع انسانی کو دوام میسر ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا علاوہ ازیں قضائے حاجت، حصول لذت شوق مہاشرت اور نعت الہیہ سے تمتع کا حصول ہے۔ یہ وہ نعت ہے جو جنت میں بھی عطا ہوگی۔ لیکن وہاں نہ سلسلہ تاسل نہیں ہو گا اور نہ ہی اخراج منی ہو گا۔

معتی کے روکنے سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور یہ بھی اس کے فوائد و منافع میں شمار ہے کہ نگاہ میں تیزی ہوتی ہے اور منی کا اخراج ہوتا ہے۔ اس سے ضرور دینے والی چیزیں ازالہ ہو کر صحت کا تحفظ ہوتا ہے جیسے کہ گزر چکا ہے اور اس سے عورت اور مرد کا نفس کسی گنہہ کا مرکب ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور مرد و عورت کے نکاح کے منافع میں سے ایک فائدہ ان کی آپس میں محبت ہے۔ کیونکہ ازواج کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر وافر تکلیف برداشت کی جاتی ہے اور بیویوں کی کج اخلاقی اور تکلیف و گفتگو پر صبر کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا فائدہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدرجہ اتم و اکمل لازماً حاصل کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور بڑی اتم و اکمل ہے اس لئے کہ اس میں بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مذہب حنیفہ کے مطابق یہ ہے کہ مجبور رہنے سے افضل ہے نکاح کر لینا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس پر ترغیب دی گئی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیونکہ یوم عشا اپنی امت کی کثرت کے باعث دیگر امتوں پر مجھے فخر و مہابت میسر ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل میں آیا ہے ان کا ارشاد ہے کہ میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں گو مجھے ان کی طرف میلان نہیں ہے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ایسا بچہ پیدا فرمائے جس کے باعث دوسری امتوں پر آنحضرت اپنی امت کی زیادتی کے باعث فخر فرمائیں اور جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت سے محروم ہو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لئے کہ روزہ کے ذریعے قوت بلا کم ہوتی ہے اور روزہ قوت بلا کم کے ملکہ کو فاکر کرتا ہے پس اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ روزہ رکھنے کے برعکس نکاح کرنا بہتر ہے کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم آپ نے اس لئے فرمایا ہے جو استطاعت نکاح مقبوض ہے اور اس میں ہرگز شبہ نہ ہے کہ امت محمدیہ طبعی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی زیادتی جب نکاح کرنے کے مقصد ہو تو نکاح کرنا ہی افضل ہے اور بے شک آنسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور رہبانیت کا ملو ترک نکاح ہی تو ہے۔ اگر نکاح نہ کرنا ہمارے دین کی رو سے افضل ہو تا جبکہ یہ دین سب سے افضل دین ہے تو اس میں رہبانیت ضرور شریعت میں جائز ہوتی۔

ازواج رسول کی زیادتی میں حکمت :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ نے کثرت سے نکاح کئے اور اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ اندر و خانہ احکام کی بھی تبلیغ خوب ہو سکے نیز یہ ہے کہ ان کا آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں علم میں آجائیں اور انہیں آنحضرت کی سیرت مقدسہ سے خبر ہو جائے۔ جس سے مرد آگاہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ آنحضرت کی چند ازواج مطہرات ایسی بھی تھیں جن کے والد اور چچا فوت ہو چکے تھے جیسے کہ ام صفیہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کے والد اس دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے وغیرہ ذلک اگر ان ازواج کو آپ کی سیرت پاک کا علم نہ ہوتا اور آپ کے حسن کمال کے درجہ کمال سے آگاہ نہ ہوتیں۔ تو یقیناً انسانی طبع اپنے آپ کو اقارب کی جانب ہی متقاضی المیلان ہوتیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کی صورت میں معجزات محمدی اور انجیل کے کلمات ظاہری مخفی کا ظہور ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ اجمعین)

تنبیہ :- یہ ایک حدیث ہے جو اسی طور سے زبان طلق پر مشہور ہے۔ جب الی من دنیا کم ثلث تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لئے محبوب کر دی گئی ہیں۔ لیکن امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں اور صاحب کشف کی سورۃ آل عمران کی تفسیر میں اور فقہ کی بہت سی کتب میں یوں آیا ہے کہ اس حدیث کی عبادت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نماز دنیا میں شمار نہیں ہے۔ محدثین اہل تحقیق نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ طرق حدیث کے صحیح اور جستجو کے بعد ہمارے علم میں آیا ہے کہ حدیث کی عبادت میں لفظ ”ثلاث“ نہ ہے۔ لہذا اعتراض رفع ہو جاتا ہے۔ اور متعدد حدیثوں میں من الدنیا کے الفاظ میں بھی موجود نہیں اس اعتبار سے تو اعتراض وارد ہونے کا امکان بھی نہیں رہتا۔ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں ہم نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے اور اس کی شرح اور معانی و نکات بھی بیان کر دیے ہیں۔ وہاں پر ملاحظہ کرنا چاہیے۔

آنحضرت کا خواب و استراحت :- حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیند کرنا اعتدال سے ہوتا تھا۔ آپ ضرورت سے زائد بالکل نہ سوتے تھے نہ ہی آپ قدر ضرورت سے کم سوتے تھے۔ اس بارے میں احادیث میں بھی آیا ہے کہ جس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آنحضرت کو دوران خواب دیکھے تو وہ آپ کو دوران خواب دیکھ لیتا تھا اور جو چاہتا تھا کہ دوران نماز آنحضور کی زیارت سے شرف ہو تو وہ آپ کو نماز میں پاتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ آنحضرت قیام فرمایا کرتے تھے اور خواب بھی فرماتے تھے جس طرح کہ آنحضرت کی عبادت و نوافل میں عبادت مبارک ہوا کرتی تھی۔ کبھی رات کے دوران آپ سو بھی لیتے تھے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھتے اور پھر سو جاتے تھے اسی طور پر آپ چند بار سوتے بھی تھے اور نیند سے اٹھتے بھی تھے۔ یہ بات اس طرح سے بھی صحیح ہے کہ جسے خواب میں دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی وہ بھی دیکھ لیتا تھا اور جو جاگتے ہوئے دیکھنے کا متقاضی ہوتا تھا وہ جاگنے کے دوران دیکھ لیتا تھا۔

جب آنحضرت سوتے تھے تو دائیں جانب کمرہ پر قبلہ رو استراحت فرماتے تھے۔ اپنی دائیں ہتھیلی پر رخسار مبارک

رکھ لیتے تھے تعریس کی صورت اگر ہوتی تو آپ ہاتھ کھڑے کر لیتے اور پھیل پر اپنا سر اقدس رکھ لیتے تھے اس لئے کہ بیداری اور نماز کی خاطر کھڑا ہونے میں آسانی رہے۔ اور جس طرح کہ مشہور ہے کہ خواب کا آغاز آپ دائیں جانب سے فرماتے وہ اس لئے کہ بائیں طرف میں دل بعلقب ہو۔ اور بائیں پہلو پر اگر سوئیں تو دل قائم رہتا ہے اور راحت و آسائش میں ہوتا ہے جس کے باعث نیند زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جبکہ دائیں کرٹ پر سونے سے دل کو بے چینی رہتی ہے اور دل کے بجانب دائیں مائل رہنے اور بے چین رہنے سے گہری نیند نہیں آتی ہے۔ اور اس کو آرام و سکون کی خواہش باقی رہتی ہے کو نیند کی کثرت سے اور زیادہ سونے سے کھانے کے ہضم و تحلیل میں مدد ہوتی ہے۔ پھر بھی رات کے قیام اور نماز کی خاطر اٹھنے میں دائیں کرٹ پر سونا معین و مدد ہوتا ہے پس جن لوگوں کو قلب متورہری اور جسم کی صحت کی خواہش ہوتی وہ بائیں کرٹ پر سوتے ہیں اور جن لوگوں کو معنوی قلب اور حقیقی زندگی کی جستجو ہوتی ہے وہ دائیں کرٹ پر سوتے ہیں۔ جس طرح کہ پرہیزگار لوگ دائیں کرٹ پر سونا اختیار کرتے ہیں۔ ان میں یہ نکتہ شرت یافتہ ہے۔

صاحب مواہب کا بیان ہے کہ یہ علت بیان کرنے میں کچھ کلام ہے۔ وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب پاک تو سوتا ہی نہ تھا۔ دائیں پہلو پر سوتے ہوئے نہ بائیں کرٹ۔ یہ آپ کی دائمی خصوصیت ثابت شدہ ہے لیکن اس شخص کے لئے یہ ٹھیک ہے جس کا دل بھی جسم کے ساتھ سوتا ہے۔ لہذا سب سے بہتر علت حصول برکت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آنجناب کی علت مبارک اس طرح ہی تھی۔ آنحضرت نے فرمایا ہے ان اللہ یحب النبی من فی کل شبیہ حدیث بلا شک اللہ تعالیٰ تمام اشیاء میں ذاتی جانب کو پسند فرماتا ہے یا اس کا مقصد امت کی تعلیم اور ارشاد ہے۔ کیونکہ اس طرح سے دل سو جاتا ہے۔ (النتہی) اور اس سے مقصد یہ فرمانا ہو گا کہ بیداری و ہوشیاری قلب آنحضرت کے اختیار میں دل کی بے قراری اور طبیعت کی عدم مزاحمت کی وجہ سے شدید تر اور زیادہ قوی ہے جس طرح کہ مذکور ہوا۔ جب آپ بائیں پہلو پر آرام کر رہے ہوں تو کمتر اور زیادہ ست ہوتا ہے۔ اس میں طبیعت کی طرف مزاحمت کے باعث بعض چیزوں میں اور کچھ اوقات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں بے اعتنا یہ داخل ہے۔ لہذا آنحضور کو ہر لحاظ سے بیداری میرے اور اس حالت میں زیادہ تر ہوتی ہے ان حضرات کا ظاہری مقصد یہی ہو گا یہ بتانے کا۔ لیکن ان کی علت سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت نے فرمایا ہے۔ تنام عینی ولا ینام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ آپ کی یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بخاری شریف میں روایت ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا۔ تنام قلبی۔

مولف مواہب لدین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے نہ سونے کی وجہ یہ ہے کہ دل جب قوی ہو تو وہ سوتے ہوئے بھی زندہ رہتا ہے۔ اور بدن سوراہا ہو تو وہ جاگتا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ خصوصیت موجود تھی۔ اور ہر وہ شخص جو اجل محمدی اور محبت رسول کا حامل ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ

یہ کیفیت پیدا فرماتا ہے۔ منقول ہے کہ مواہب الدنیا کے مولف بذات خود بھی اہل معارف و تحقیق میں سے ایک کامل بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی خود فرمایا ہے کہ۔ عینی ینام ولكن قلبی واللہ لا ینام میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اور دل کیوں سوتلے

۔ کیف ینام عاشق مسی نستہم . ناظر الی وجہ المحبوب شاخصا علی الدام
یہ بات پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے کہ مواہب لدینہ کے مولف نے اولیاء اللہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے لحاظ سے حیات قلبی اور اس کے نہ سونے کے لازمی نتیجہ اور نتیجہ زندگی قرار دیا ہے۔ اس میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے لوگوں میں اس صورت میں اشتراک صوری ہو جاتا ہے۔ صاحب مواہب کی یہ تقریر ہمیں اچھی نہیں لگی۔ اگر اولیاء کے لئے یہ صورت واقعی درست ہے۔ تو ان پر اس کے احکام بھی مرتب ہوں گے یعنی۔ وضو کا نہ ٹوٹنا وغیرہ اس لئے کہ یہ آنحضرت کے خصائص میں شامل ہے۔ سننے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کے دور میں کچھ صوفی لوگ اپنی ولایت کے خیال سے سو کر اٹھنے پر بلا وضو نماز شروع کر دیتے تھے۔ اور اس بارے فقہات کا دعویٰ بھی کرتے تھے پائیں وجہ کہ علت مشترک ہے۔ جس سے قیاس صحیح بنتا ہے۔ حالانکہ یہ جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ کیونکہ قیاس کی یہ شرط ہے کہ منصوص علیہ لے حکم کے ساتھ اسے اختصاص نہ ہو۔ واللہ التوفیق۔ ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ حدیث لا ینام قلبی پر لیلۃ التعریس والی حدیث سے اعتراض کیا جاتا ہے جبکہ آنحضرت ایک وادی بمسہ لشکر سورج نکلنے تک سوتے رہے۔ وہ یہ کہ اگر بیداری کی حالت رہتی تھی۔ سورج طلوع ہو جانے کی خبر کیوں نہ ہوئی۔ اس اعتراض کے امام نووی نے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ قلب صرف اپنے تعلقات کا ادراک کرتا ہے۔ اسے لذات اور رنج و غم وغیرہ ادراک نہیں ہوتا اس لئے کہ جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا ادراک نہیں کرتے۔ اور طلوع و غروب دیکھنا آنکھ کے ذمہ ہے۔ گو قلب بیدار تھا لیکن آنکھیں سو رہی تھیں مثلاً اس طرح کہ کوئی جاگتا ہی ہو لیکن آنکھیں بند ہوں تو وہ طلوع آفتاب نہیں دیکھتا گو وہ خود جاگ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یوں دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں آپ کا قلب اظہر بیدار رہتا ہے۔ آپ کی زیادہ تر یہی حالت ہوتی تھی۔ دوسری حالت وہ تھی کہ دل بھی سوتا تھا۔ ہذا المیلۃ التعریس کے موقع پر یہی حالت تھی۔ امام نووی کا قول ہے۔ کہ صحیح جواب پہلا ہی ہے اور دوسری قائل اعتماد بھی ہے۔ دوسرے جواب میں ضعف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مذہب بخاری اس طرح ہی ہے کہ آنحضرت کا قلب پاک و انکس طور پر پیدا بیدار ہے اور اسے ہر حالت میں ثابت و قرار ہوتا تھا۔ (اور ہے)۔ حدیث کی عبارت سے بھی یہی مطلب مفہوم ہے۔ کچھ لوگ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب دیکھنا آنکھ کا کام ہے قلب کا ادراک نہیں ہے لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا چاہیے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ طلوع فجر کے شروع سے طلوع آفتاب تک لمبا وقت ہوتا ہے۔ یہ چیز کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ سوائے ایسے آدمی کے جو گہری غیبت میں موقوف الباری میں کما ہے کہ یہ استحالة اور استبداد اور شدہ ہے۔

کیونکہ یہ امکان ہے کہ اس وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب پاک وحی میں مستغرق ہو۔ اس سے نیند میں ٹھہرنا لازم نہیں ٹھہرتا جیسے کہ جاگتے ہوئے وحی ہوتے وقت استغراق کا عالم ہوتا ہے اور حکمت یہ تھی کہ آپ کے فعل کے ذریعے سے شریعت اور حصول ابتلاء بیان ہو رہے تھے۔ آپ کے اعلیٰ مرتبہ و فضیلت کے لحاظ سے بات صحیح تر ہے۔ جیسے کہ دوران نماز بوقت سو علماء نے کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت محو خواب ہوتے تو ہم آپ کو جگاتے نہ تھے۔ کیونکہ ہمیں یہ علم نہ ہوتا تھا کہ آپ کس عالم و مرتبہ پر اس وقت ہیں اور کس مقام میں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند نماز اور لیان کا سبب یہی تھا اور آپ کے قلب پاک کے سونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ آنجناب کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف توجہ فرمائیے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور یا یہ آپ کے اور زیادہ بلند مقام پر ہونے کے باعث تھا۔ یعنی اس لئے یہ سنت بن جائے۔ جس طرح کہ مولف مواہب الدنیاء نے قاضی ابوبکر علی ماک سے نقل کیا ہے۔ کچھ صوفی اس طرح کہتے ہیں کہ آنحضرت اس طرح ابتلاء میں اس وجہ سے پڑ گئے تھے کیونکہ آپ نے اپنی تدبیر پر اعتماد کر لیا تھا اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس پر مقرر فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر نہ رکھا اور یہ بات بھی بڑی کمزور ہے۔ کیونکہ یہ ساری توثیق و توکل اور تکیہ و اہتمام رب تعالیٰ کا حکم بجالانے کے لئے ہی تھے اس لئے نہیں کہ تدبیر پر بھروسہ کیا جائے۔

کچھ لوگ آنحضرت کے قول مبارک لا ینام کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت پر وضو ٹوٹ جانے کی حالت مخفی نہیں رہتی۔ مراد یہ کہ میں اتنا مستغرق نہیں ہوتا ہوں جس سے مجھے حادث ہو جانا معلوم نہ ہو سکے گویا کہ آنحضور قلب کی بیداری کو وضو ٹوٹ جانے کی کیفیت کے ادراک کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز بھی بعید از حقیقت ہے۔ کیونکہ آنحضرت جو فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن قلب نہیں سوتا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جواب کے طور پر ہے جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ وتر ادا کرنے سے قبل ہی سو جاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا وضو کے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو ایک مطلق سوال ہے اور صرف وتر پڑھنے کے بارے میں ہے بغیر اس کے کہ ایک حالت سے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کے ساتھ تنقید کیا جائے کچھ روایات میں اس طرح بھی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ تم جو بھی گفتگو کرتے ہو میں وہ تمام سنتا ہوں۔ اس کا وہی جواب درست ہے جو شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دیا ہے۔ آنحضرت اونٹ سے لیتا منہ کے بل سے ممانعت فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ ایک آدمی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا وہ اپنے منہ کے بل اونٹ حاسویا ہوا تھا۔ آنحضرت نے اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر دی اور ارشاد فرمایا۔ اٹھو اور بیٹھ جاؤ یہ جہنمیوں کا طریقہ خواب ہے۔ مولف مواہب الدین نے فرمایا ہے کہ چت لینے کی حالت میں سونا بت برا ہے اور منہ کے بل اونٹ حالت کر سونا اس سے زیادہ برا ہے اور اس طرح کہا گیا ہے کہ اگر سونا نہ ہو تو صرف استراحت کے لئے چت لینے میں ممانعت نہیں ہے۔ الام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سونے کی چار حالتیں ہیں۔ چت لینا ان معبود کا ہے جو آسمان اور اس پرستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور اس کی علامت پر تدبیر کرتے ہیں۔ دائیں

کھوت پر سونا عیدوں اور شب بیداری کرنے والوں کا ہے۔ اور بائیں کھوت پر سونا زیادہ کھانے والوں کا کام ہے جو کھایا ہوا ہضم کرنے کی خاطر راحت و آرام کرتے ہیں اور منہ کے بل اونڈ عاید بخت اور احمق سوتے ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات فرش پر سوتے تھے اور کبھی چڑے پر اور کبھی آپ جناب ٹاٹ پر یا زمین پر سو جاتے تھے آنحضرت کا فرش (بستر) چڑے کا ہوتا تھا اس میں کھجور کے درخت کی چھل بھری ہوتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ باتیں جیسے کہ کپڑے پہننے اور نکاح کرنے اور خواب و استراحت کے بارے میں تھیں۔ جو کہ کتب مواہب اللہیاء سے نقل کی گئی ہیں اور اس بارے میں متعدد جزئیات اور آداب و ابواب وغیرہ ہیں جو کہ کتب سزا سلطو اور شرح مشکوٰۃ وغیرہ میں بیان کر دی گئی ہیں اس مقام پر صرف ضرورت کے مطابق ہی تذکرہ پر اکتفاء کیا ہے۔

”اللہ رب العزت کالاکھ لاکھ شکر ہے اور لاکھوں کھڑوں درود و سلام محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس بندہ حقیر کو مدارج النبوت کے پہلے حصہ کے ترجمہ کی توفیق بخشی پہلی جلد کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔

اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔“

”محمد اشرف تشبندی“

xx